

समन्तभद्राश्रम (वीर-सेवा-मन्दिर) का

द्वैमासिक मुखपत्र

अनेकान्त

ओटेलाल जैन स्मृति अंक

इस अंक के सम्पादक

जैनेन्द्रकुमार

यशपाल जैन

अक्षयकुमार जैन

सहकारी

परमानन्द शास्त्री

वर्ष १९]

वार्षिक मूल्य ६)

[अंक १-२

इस अंक का ४)

स्व० बा० छोटेलालजी के उद्गार

● संसार में अपने और पराये का जो व्यवहार चल रहा है वह अर्थहीन है। यहां न कोई अपना है, न पराया। यह कोई नहीं जानता कि संसार के इस महा-समुद्र के प्रवाह में पड़कर कौन कहां से बहता हुआ आ जाता है और कौन बहकर दूर चला जाता है।

● बहु परिग्रह के भीतर जीवन तुच्छ होने लगता है, दुःख वैन्य और अभाव में से गुजर कर मनुष्य का चरित्र महान और सत्य हो जाता है।

● जीवनकी बहुतसी बड़ी बातों को हम तब पहचान पाते हैं जब उन्हें खो देते हैं।

● त्याग और विमर्जन की दीक्षामें सिद्धि प्राप्त करना ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। इसी मार्ग का अवलम्बन लेकर हमारी कितनी ही विधवा बहनें जीवन की सर्वोत्तम सार्थकता का अनुभव कर गई हैं।

● प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि के सामने एक लक्ष्य तो रहना ही चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा जीवन को सयत बनाती है।

● उदारता मनुष्य की महानता है, परन्तु उदारता ममत्व का बलिदान करने पर ही आ सकती है। ममत्व प्राणों के समान प्यारा है। इस भावना का अनुभव किसे नहीं है कि जो मेरा है वह मेरा रहकर ही—पूरा पूरा मेरा रहकर ही—दूसरों का हो सकता है।

● हमारी जो विश्व बेदना है, इसे मनुष्य जीत सकता है। उपाय केवल एक ही है। सभी बातों और घटनाओं को दूसरों की आंखों से देखना छोड़ कर अपनी आंखों से देखना सीखें।

जिन्होंने अपने जीवन से जैन समाज को प्रबुद्ध तथा अपने कर्तृत्व
से जैन धर्म, साहित्य, कला एवं पुरातत्व को समृद्ध
करने का अर्हानिश प्रयत्न किया, उन
स्व० बाबू छोटेलालजी जैन की
पावन स्मृति में

प्रकाशकीय

जैनधर्म और जैन संस्कृति के अनन्य प्रेमी, प्रमुख समाज सुधारक और वीरसेवा मन्दिर के अध्यक्ष बाबू छोटेलालजी का ७० वर्ष की अवस्था में २६ जनवरी मन् ६६ को कलकत्ता में प्रातःकाल स्वर्गवास हो गया। इस समाचार से वीरसेवा मन्दिर परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। ता० ३० जनवरी की शाम को साढ़े सात बजे वीरसेवा मन्दिर भवन में जैनसमाज के गणमान्य व्यक्तियों की शोक सभा हुई, जिसमें बाबूजी की सेवाओं, जैनधर्म और जैन साहित्योद्धार की भावना एवं वीरसेवा मन्दिर की लोकोपयोगी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलियाँ अर्पित की गईं तथा उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक शोक प्रस्ताव पास करके भेजा गया।

साथ ही यह विचार किया गया कि वीरसेवा मन्दिर के प्रति उनकी अपूर्व सेवाओं के उपलक्ष्य में 'अनेकान्त' का लगभग २०० पृष्ठ का एक स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनचन्द्र कुमारजी, श्री यशपाल जैन, श्री प्रक्षयकुमार जैन ने केवल उसमें सन्निध्य योग देने का आश्वासन ही नहीं दिया, अपितु उसके सम्पादन का भी दायित्व अपने ऊपर ले लिया।

बाबू छोटेलालजी जैन समाज के उन इने-गिने व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष सेवा में व्यतीत किये थे। वे इतिहास और पुरातत्व के विद्वान ही न थे, बल्कि उनके सवर्धन में पर्याप्त रुचि रखते थे और तदनुकूल सामग्री के संचय में संलग्न रहने

थे। वे सेवाकाय में जीवन खपा देने वाले उदार व्यक्ति थे। वीरसेवा मन्दिर के भवन-निर्माण में उन्होंने जो कठोर श्रम किया, वह उनकी निःस्वार्थ सेवा-वृत्ति का परिचायक है। इसके माध्यम से उन्होंने अनेक लोकोपयोगी प्रवृत्तियों का संचालन किया और आर्थिक सहयोग स्वयं देकर तथा दिलवाकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी मर्यादा के प्रति जितनी उच्च भावना थी और जैसा वे चाहते थे, वैसा साधन-सामग्री के अभाव में दुर्भाग्य में नहीं कर सके।

'अनेकान्त' पत्र के प्रति उनकी अपूर्व सेवाएँ हैं। उसके संचालन का श्रेय भी उन्हीं को है। उनके ही प्रयत्न से सन् १९६२ में 'अनेकान्त' वरावर द्वैमासिक रूप में निकल रहा है। उनके निधन से अनेकान्त को बड़ी क्षति पहुँची है। अनेकान्त का यह 'छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ' उनकी सेवाओं का प्रतीक है। इसमें सम्पादक-मण्डल ने प्रयत्न किया है कि बाबू छोटेलालजी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर तो प्रकाश पड़े ही, साथ ही वे विषय भी आ जायें, जिनमें उनकी गहरी अभिरुचि थी।

सम्पादक-मण्डल ने इसके लिए बड़ा परिश्रम किया है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका सहयोग हमेशा इसी प्रकार मिलता रहेगा।

—प्रेमचन्द जैन

प्रकाशक—'अनेकान्त'

वीर-सेवा-मन्दिर की श्रद्धांजलि

वीर-सेवा-मन्दिर की यह सभा जैन-धर्म और जैन-समाज के अनन्य सेवी तथा पुरातत्व के विद्वान् बाबू छोटेलालजी जैन के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है। बाबू छोटेलालजी उन इने-गिने व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष सेवा में व्यतीत किये। वीर-सेवा-मन्दिर को वर्तमान रूप देने का श्रेय मुख्यतः उन्हीं को है। इस संस्थान के द्वारा उन्होंने अनेक लोकोपयोगी प्रवृत्तियों का संचालन किया। बाबू छोटेलालजी के निधन से जैन-समाज की विशेषकर वीर-सेवा-मन्दिर की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कदापि नहीं हो सकती। यह सभा विवर्गत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती है और प्रभु से प्रार्थना करती है कि उनकी आत्मा शान्त उच्चापद प्राप्त करे। उनके परिवार के साथ यह सभा सहानुभूति प्रकट करती है।

सम्पादकीय

‘अनेकान्त’ का विशेषांक प्रस्तुत करते हुए हमें जहाँ हर्ष का अनुभव हो रहा है वहाँ गहरे विपाद का भी। हर्ष इसलिए कि पाठकों को अनेक विद्वान लेखकों की रचनाएँ इस अंक में पढ़ने को मिलेंगी। विपाद इसलिए कि इस विशेषांक को हम एक ऐसे विशेष व्यक्ति की स्मृति में प्रकाशित कर रहे हैं, जिन्हें अभी बहुत समय तक जीना था और अनेक लोकोपयोगी कार्य करने थे। विविध क्षेत्रों में उन्होंने जो सेवाएँ की, उन पर विस्तार से विभिन्न लेखों में प्रकाश डाला गया है। यह निर्विवाद सत्य है कि बाबू छोटेलालजी व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे और अपने जीवन-काल में उन्होंने इतना कार्य किया, जितना एक विशाल संस्था भी नहीं कर सकती थी।

‘अनेकान्त’ तथा बीर-सेवा-मन्दिर के साथ छोटेलालजी का कितना गहरा संबंध था, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः अनेकान्त और बीर-सेवा-मन्दिर छोटेलालजी के पर्यायवाची बन गये थे। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें इन दोनों की चिन्ता रही। उनकी इच्छा थी कि ‘अनेकान्त’ भारत की प्रमुख शोध-पत्रिकाओं में से एक हो और ‘बीर-सेवा-मन्दिर’ सक्रिय रूप में समाज और राष्ट्र की सेवा करे। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। बाबू छोटेलालजी के स्वप्न पूरे नहीं हो सके और अब उनको पूरे करने का दायित्व उन महानुभावों पर है, जो छोटेलालजी के स्नेहभाजन थे और जो इन संस्थाओं के साथ अभिन्न रूप में आज भी जुड़े हुए हैं।

जिस समय ‘अनेकान्त’ का विशेषांक निकलने की कल्पना की गई थी, यह सोचा गया था कि इसके कुछ पृष्ठों में छोटेलालजी के संस्मरण रहें और कुछ में उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला जाय, लेकिन अधिकांश पृष्ठों में साहित्य, जैन दर्शन, जैन पुरातत्व, जैन कला तथा जैन संस्कृति पर विद्वानों के सारगर्भित लेख रहे।

हमें खेद है कि हमारी यह योजना पूरी नहीं हो सकी। आज का युग व्यस्तता का युग है। घटना-चक्र

बड़ी तीव्रता से चलता है। हमने अनेक महानुभावों को पत्र लिखे। हमें यह कहते हुए परम प्रसन्नता होती है कि बहुत से विद्वान लेखकों ने अपनी-अपनी रचनाएँ भेजी, लेकिन कुछ लोग अपनी व्यस्तता के कारण हमारे अनुरोध को स्वीकार करके भी लेख नहीं भेज सके। जिन्होंने रचनाएँ भेजी हैं, उनके तो हम आभारी हैं ही, लेकिन जो नहीं भेज सके, उनको भी हम धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते। इस अनृष्टान में सभी हमारे साथ थे। इससे स्पष्ट है कि बाबू छोटेलालजी के प्रति सभी व्यक्तियों के हृदय में बड़ा स्नेह और आदर था।

विधिवत रूप से विभिन्न विभागों का विभाजन न कर पाने पर भी हमने इस अंक में अधिक-से-अधिक विचार-प्रेरक एवं ज्ञान-वर्द्धक सामग्री देने का प्रयत्न किया है। इसमें बाबू छोटेलालजी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर जहाँ मर्मस्पर्शी संस्मरण पढ़ने को मिलेंगे, वहाँ जैन दर्शन, साहित्य, कला तथा पुरातत्व पर भी सार गर्भित रचनाएँ पाठकों को प्राप्त होंगी।

हमें इस बात का बड़ा दुःख है कि स्थानाभाव के कारण कई लेखों का चाहते हुए भी हम उपयोग नहीं कर सके। उनमें से चुन चुन लेखों को हम ‘अनेकान्त’ के आगामी अंकों में निकालने का प्रयत्न करेंगे।

विशेषांक कैसा बन पड़ा है, इसका निर्णय तो स्वयं पाठक ही करेंगे। हम इतना ही निवेदन कर देना चाहते हैं कि इसकी सामग्री के सकलन तथा प्रकाशन में हमने यथासामर्थ्य परिश्रम तथा ईमानदारी से काम लिया है। यदि इसमें कोई अशुद्धि है तो उसका श्रेय विद्वान लेखकों को है और यदि इसमें कोई त्रुटि या कमिया है तो उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है।

हमें विश्वास है कि पाठक इस विशेषांक को सुपाठ्य तथा सग्रहणीय पायेंगे।

विशेषांक में २०० पृष्ठों से ऊपर सामग्री दी गई है और आर्ट पेपर पर दो दर्जन से भी अधिक चित्र दिये गये हैं।

—सम्पादक

विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
१ सम्यग्दृष्टि का स्तवन (कविता) — बनारसीदास	१	२४ उनकी अपूर्व सेवाएँ — पन्नाल अग्रवाल	४८
२ उदारमना स्व० बाबू छोटेलालजी		२५ राजघाट की जैन प्रतिमाएँ — श्री नीरज जैन	४९
— प० बशीधर शास्त्री	२	२६ सतुलन — अपना व्यवहार — मुनि श्री कन्हैयालाल	५०
३ कल्याणमित्र — डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये	८	२७ जसहर चरित की एक कलात्मक सचित्र पांडुलिपि	
४ अनासक्त कर्मयोगी — प० कंलाशचन्द जैन	१०	— डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल	५१
५ बे क्या नहीं थे — श्री नीरज जैन	१२	२८ मध्य भारत का जैन पुरातत्त्व — परमानन्द शा०	५४
६ नाम बड़े दर्शन सुखकारी — अमरचन्द जैन	१७	२९ आश्रम पत्तन ही केशोराय पट्टन है	
७ उनके मानवीय गुण — अक्षयकुमार जैन	१८	— डा० दशरथ शर्मा	७०
८ मूक सेवक — प्रो० भागचन्द जैन	१९	३० वृषभदेव तथा शिव सम्बन्धी प्राच्य मान्यताएँ	
९ सच्चा जैन — डा० दशरथ शर्मा	२०	— डा० राजकुमार जैन	७४
१० ज्ञान तपस्वी गुणिजनानुरागी		३१ तलघर में प्राप्त १६० प्रतिमाएँ	
— रतनलाल कटारिया	२१	— श्री अमरचन्द नाहटा	८१
११ एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व — भवरलाल नाहटा	२७	३२ अपभ्रंश चरित काव्य — डा० देवेन्द्रकुमार शा०	८४
१२ व्यक्तित्व के धनी — यशपाल जैन	२९	३३ बौद्ध साहित्य में जैनधर्म — प्रो० भागचन्द जैन	९०
१३ मूक जनसेवक बाबूजी — प्रभुलाल प्रेमी	३१	३४ विदर्भ के दो हिन्दी काव्य	
१४ पुरानी यादे — डा० गोकुलचन्द जैन	३२	— डा० बिद्याधर जोहरापुर कर	९७
१५ एक अकेला आदमी — मुनि कान्तिमागर	३४	३५ क्रोध पर क्रोध —	१००
१६ स्व० बाबू छोटेलालजी का वंशवृक्ष		३६ महाकवि रङ्गकृत सावयचरित	
— श्री नीरज जैन	३५	— डा० राजाराम जैन	१०१
१७ ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धासहित प्रणाम		३७ अचलपुर के राजा श्रीपाल ईन	
(कविता) — कल्याणकुमार शशि	३६	— नेमचन्द धन्नुसाजैन	१०५
१८ वयाना जैन समाज को बाबूजी का योगदान		३८ संस्कृत जैन प्रबन्ध काव्यों में प्रतिपादित	
— कपूरचन्द नरपत्येला	३७	शिक्षा पद्धति — डा० नेमिचन्द्र शास्त्री	१०९
१९ जीवनसंगिनी की समाधि पर सकल्प के मुमन		३९ चानुर्मास योग — प० मिनापचन्द्र कटारिया	११७
— (स्व० बाबूजी की डायरी का एक पृष्ठ)	३९	४० मुजानमल की काव्य-साधना — गगाराम गर्ग	१२०
२० देश और समाज के गौरव —		४१ धर्म और विज्ञान का सम्बन्ध	
डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल	४२	— प० गोपीलाल अमर	१२२
२१ श्रद्धाजलि (कविता) — अनूपचन्द न्यायतीर्थ	४४	४२ आचार्य मकलकीर्ति और उनकी हिन्दी सेवा	
२२ तीन दिन का आतिथ्य — डा० नेमिचन्द शास्त्री	४५	— प० कुन्दनलाल जैन	१२४
२३ धर्म और संस्कृति के अनन्य प्रेमी		४३ गद्यावली और जैन मूर्तियाँ — एम. पी. गुप्ता	
— प० के. भुजबली शास्त्री	४८	और बी. एन. शर्मा	१२९

विषय	पृष्ठ
४४ जैनकथा साहित्य की विशेषताएँ —डा० नरेन्द्र मानावत	१३१
४५ स्थायी सुख और शान्ति का उपाय —प० ठाकुरदास जैन	१३६
४६ धर्मचक्र सम्बन्धी जैन परम्परा —डा० उद्योतिप्रसाद जैन	१३६
४७ जैन मूर्तिकला का प्रारम्भिक स्वरूप —रमेशचन्द्र शर्मा	१४२
४८ द्रव्यसबहु के कर्ता और टीकाकार के समय पर विचार—परमानन्द जैन शास्त्री	१४५
४९ बीरगन्दी और उनका चन्द्रप्रभ वर्णित —प्रमत्तलाल शास्त्री	१४८
५० गजस्थान का जैन पुगतत्व —डा० कैलाशचन्द्र जैन	१५३
५१ जैन-बीड-दर्शन—प्रो० उदयचन्द्र जैन	१५८
५२ स्याद्वाद का व्यावहारिक जीवन में उपयोग —प० चैनमुल्लदास ग्यामतीर्थ	१६५
५३ जैनदर्शन और वेदान्त—मुनिश्री नथमल	१६७

विषय	पृष्ठ
५४ प्राच्यनिक विज्ञान और जैनदर्शन —पद्मचन्द्र जैन	१७३
५५ प्राकृत वैयाकरणों की पाश्चात्य भाषा का विहगावलोका—डा० सन्धरजन बनर्जी	१७५
५६ अनेकान्त और बीरमेवागमिहिर के प्रेमी श्री बा० छोटेनाल जी—जुगलकिशोर मु०	१८१
५७ एक निष्ठावान साधक—जैनेन्द्रकुमार जैन	१८७
५८ विचारवान एक महद्गम्य व्यक्ति (एक सस्मरण) —पन्नालाल माहिल्याचार्य	१८८
५९ एक सस्मरण—डा० उद्योतिप्रसाद जैन	१९०
६० सस्मरण—हीरालाल सिद्धान्त-शास्त्री	१९२
६१ विनम्र श्रद्धाजलि—कपूरचन्द वरैया	१९४
६२ अभिनन्दन-पत्र	१९५
६३ अभिनन्दन-पत्र	१९६
६४ धर्मप्रेमी बाबू छोटेनालजी—विशालचन्द्र जैन	१९७
६५ श्रद्धाजलि—प्रेमचन्द जैन	१९८
६६ दो सस्मरण—'स्वतन्त्र' जैन	१९९
६७ वे महान् वे—प्रकाश हितैषी शास्त्री	२००
६८ साहित्य समीक्षा—परमानन्द	२०१

बाबू छोटेलाल जी जैन
जैन-समाज जिनका चिर श्रृंखला रहेगा
जन्म : १६ फरवरी १८६६ मृत्यु : २६ जनवरी १९६६

श्रीम् ग्रहम्

अनेकान्त

परमाण्वम्य बीजं निषिद्धं जात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।

भक्तलयविलसितानां विरोधमयनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष १६
किरण १-२, }

वीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली-६
वीर निवाण सवत् २४६२, वि० म० २०२३

{ अप्रैल और जून
सन् १९६६

सम्यग्दृष्टि का स्तवन

कविवर बनारसीदास

भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन,
केलि करे शिवमारग में, जगमांहि जिनेश्वर के लघु तंदन ।
सत्य स्वरूप सदा जिन्हके, प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन,
सांत दशा तिन्हकी पहिचान, करे करजोरि बनारसि वंदन ॥

×

×

×

सम्यक्वंत सदा उर अंतर, ज्ञान विराग उभे गुन धारे,
जासु प्रभाव लखे निज लक्षण, जोव अजीव दशा निरवारें ।
आतम को अनुभौ करि ह्वे धिर, आपु तरें अरु ओरनि तारें,
साधि सुदर्व लहै शिव समं, सुकर्म उपाधि व्यथा वमि डारें ॥

—नाटक समयसार

उदारमना स्व० बाबू छोटेलालजी

वंशीधर शास्त्री

गत २६ जनवरी को प्रातः श्री छोटेलालजी जैन जैसे मूक सेवक, पुगान्त्र संस्कृत के प्रेमी तथा निर्भीक कार्यकर्त्ता का देहावन हो गया है। इन जैसा उदारमना तथा निर्भीक व्यक्तित्व वाला पुरुष सहज सुलभ नहीं होगा।

उन जैसे विविध प्रवृत्तियों में लीन व्यक्ति की जीवन-गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा-स्पद रहेगी, जो व्यापार व्यवसाय में रहते हुए भी पुरातत्त्व, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, समाज सुधार एवं संगठन तथा अभिवाग्रस्त एवं पीड़ित मानवों की सेवा आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे, जो चिर अविस्मरणीय होंगे।

आपका जन्म ७० वर्ष पूर्व १९ फरवरी १८९६ फाल्गुन शुक्ला २ वि० सं० १९५२ को हुआ था। आपके पिता श्री रामजीवनदासजी सरावगी कलकत्ता जैनसमाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। आप बचपन से ही अपने पिताजी के अधिक सम्पर्क में रहे थे। पिताजी के पास आनेवाले व्यापारियों एवं विद्वानों की चर्चा आप रुचिपूर्वक सुना करते थे एवं कभी-कभी आप चर्चा में भाग भी लेते थे। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि आप प्रारम्भ से ही सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अभिरुचि लेने लगे। इस अभिरुचि ने ही इन्हें मूक सेवक बनने की प्रेरणा दी।

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय दिगम्बर जैन पाठशाला में हुई। आपने मैट्रिक परीक्षा श्री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय से पास की। तत्पश्चात् कालेज में पढ़ना जारी किया, किन्तु कुछ विशेष कारणों के कारण आप अध्ययन छोड़कर गनि व हैसियन के व्यापार में लग गये, जहाँ आने अपने अपने बुद्धि-कौशल से धनोपार्जन के साथ साथ अपने सहज निर्मल व्यवहार से प्रतिष्ठा भी अर्जित की।

आपने व्यवसाय से सन् १९५२ के दिसम्बर में ही निवृत्ति ले ली थी, तब से आप अपना पूर्ण समय संस्कृति के उत्थान में देने लगे। जब किसी असहाय जैनी के बीमार होने का समाचार मिलता तो आपके पिताजी स्वयं जा कर उसकी सेवा-शुश्रूषा की व्यवस्था करते थे, वे अपने अन्य पुत्रों के साथ आपको भी रोगी के पास ले जाने थे। आपकी निःस्वार्थ सेवा से रोगी अपनी बीमारी के सारे दुःख भूल जाता था, आप बीमार के मल-मूत्र साफ करने में भी नहीं हिचकते थे।

इस प्रकार की परिचर्या आप केवल सम्बन्धी या परिचित की ही करते हो, ऐसा नहीं था। सन् १९१८ दिगम्बर में कलकत्ता में हुए इन्फ्लूएन्जा के ममय बड़ा बाजार में गरीबों को ढूँढ-ढूँढकर आप उनकी चिकित्सा, पथ्य आदि की व्यवस्था करवाते थे। उन्होंने कलकत्ता कारपोरेशन से लिखा-पढी कर एक चिकित्सक की व्यवस्था कराई। इस प्रकार रोगाक्रान्त मानवों की सेवा में आप एक माह तक लगे रहे।

आप प्रारम्भ से ही सेठ पद्मराजजी रानीवालों के सम्पर्क में आये। उनके पिता सेठ फूलचन्दजी से आपके पिताजी का घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसीलिये आपका उनके यहाँ बराबर आना-जाना बना रहता था। आप उनकी नमाज सुनार एवं राजनैतिक विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। आरा के श्री मिद्वान् भवन के बाबू करोड़ी चन्दजी कलकत्ता आते रहते थे, वे रानीवालों के यहाँ ठहरते थे। अतः बाबूजी का भी उनसे परिचय हुआ। जो आगे चलकर घनिष्ठता में परिवर्तित हुआ, आपकी पुरातत्त्व, साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने में श्री करोड़ीचन्दजी का बहुत बड़ा हाथ रहा। यह रवि आपका जीवन का मुख्य अंग बन गई।

आप कलकत्ता जैन समाज की ही नहीं, अपितु अन्य

अनेक सार्वजनिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेते रहे थे, जिनमें कुछ का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

स्थानीय महावीर दि० जैन विद्यालय के मन्त्री २५-३० वर्ष तक रहे। आप अपने कार्यकाल में बच्चों की धार्मिक शिक्षा एवं सस्कारों पर विशेष जोर देते थे। जैन बच्चों के लिए धार्मिक विषय में सफल होना अनिवार्य रखते थे, जिसका यह परिणाम हुआ कि उस कालके विद्यालयों के विद्यार्थियों में धार्मिक रुचि अधिक बढ़ी थी।

अपने पिता श्री के ट्रस्टी होने के कारण आप भी प्रारम्भ ही से दिगम्बर जैन मन्दिरों की व्यवस्था आदि में सक्रिय भाग लेते रहे। आप भी वर्षों में दिगम्बर जैन मन्दिरों के ट्रस्टी एवं रथयात्रा कमेटी के भी ट्रस्टी रहे।

जैन भवन के निर्माण में प्रमुख भाग लेते रहे हैं।

अहिंसा प्रचार समिति के संस्थापकों में से हैं एवं इसके निर्माण एवं सर्वर्द्धन में सक्रिय भाग लेते रहे हैं।

कलकत्ता में सन् १९४४ में वीर शासन जयन्ती महोत्सव विशाल स्तर पर मनाया गया, उस समय वीर-शासन सभ एवं विष्णु परिषद की स्थापना कराई।

आप कलकत्ता में श्वेताम्बर दिगम्बर समाजों की संयुक्त रूप में महावीर जयन्ती मनाने के पक्ष में प्रारम्भ से रहे हैं। आप जैन समाज के सभी सम्प्रदायों में ऐक्य चाहते थे। जैसे आप दिगम्बर समाज में प्रिय एवं सम्मानित थे वैसे ही श्वेताम्बर समाज में भी थे। आप जैन समाज की एकता की प्रतीक श्री जैन सभा में कार्य करते रहे हैं। आप १९४७-४८ में इसके सभापति चुने गये थे। आपके कार्य-काल में सभा की ओर से महावीर जयन्ती उत्सव मनाया गया, जिसमें दोनों समाजों व इतर समाजों के उच्च कोटि के विद्वान् सम्मिलित हुए थे। आप उसके बाद में सभा की कार्यसमिति में बराबर रहते आये हैं। आपने सदैव जैन समाज की सभी शाखाओं की एकता पर बल दिया।

'श्री दिगम्बर जैन युवक समिति' कलकत्ता की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके स्थापन एवं प्रारम्भिक कार्यों में आपका विशेष हाथ रहा है। इस समिति की ओर से महावीर पुस्तकालय संचालित होता है, उसमें आपने

अपनी सगृहीत बहुमूल्य पुस्तकें दी थी। समिति की ओर से सन् १९२१ में 'जैन विजय' नामक पत्र प्रकाशित हुआ था, उसमें आप सहायक सम्पादक नियुक्त किये गये थे। सन् १९२२ में बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए चन्दा हुआ, उसके लिए भी आपने प्रयत्न किया था।

सन् १९१७ में सेठ पचराजजी रानीवालों एवं आप के प्रयत्नों से जैन समाजों की एकता व उन्नति के लिए श्री महावीर जैन समिति की स्थापना की गई, जिसके सभापति रानी वाले एवं आप मन्त्री रहे थे। समिति की ओर से मासिक सभा करवाने तथा विशेषतः स्त्री-जाति में विद्या प्रचार करना आदि तय किया गया। समिति की ओर में १९१७ में जैनधर्म भूषण स्व० ब्र० शीतल-प्रसादजी के सभापतित्व में भारत जैन महामण्डल का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रायः सभी प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। समिति की ओर से कांग्रेस अधिवेशन के समय २७-१२-१७ को All India Jain Association व Political Jain Conference का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लोकमाथ बाल गंगाधर तिलक व देश-पूज्य खापर्डे भी सम्मिलित हुए थे। श्री खापर्डे जैन पोलिटिकल कॉन्फ्रेंस के सभापति थे।

समिति १९१७ में कांग्रेस—Affiliate हो गई थी और समिति को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया था। बाबूजी भी अनेक वर्षों तक कांग्रेस के प्रतिनिधि होते रहे हैं।

बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अनेक वर्षों तक मन्त्री रहे। बिहार प्रान्तीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी के एवं अखिल भारतीय दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी की प्रबन्धकारिणियों में अनेक वर्षों वे सम्मानित सदस्य के रूप में रहे थे।

आपने खण्डगिरि, उदयगिरि का इतिहास समाज के सामने रखा। भ० महावीर के फूफा जितारी का निर्वाण स्थल सिद्ध कर इसे मिद्ध-क्षेत्र घोषित किया। इस क्षेत्र को प्रमिद्धि में लाने का श्रेय आपको ही है।

आप कलकत्ता के गर्नी ट्रेड्स एसोसिएशन के स्थापनकाल (सन् १९२५) से ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। आप ३२ वर्ष तक इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य

रहे, दस वर्ष तक अर्धवर्तनिक संयुक्त मन्त्री पद को सुशो-
भित करते रहे हैं। तीन वर्ष तक आप एसोसिएशन के
उप-प्रधान एवं दो वर्ष तक प्रधान पद पर भी आसीन
रहे थे। अपनी निष्पक्षता के आधार पर आपने जो
ख्याति प्राप्त कर ली थी, उसके कारण आपका निर्णय
सहर्ष स्वीकार होता था। आपके मन्त्रित्व काल में एसो-
सिएशन को व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त जनकल्याण
में भी प्रवृत्त किया गया, जिसमें लगभग पाँच लाख रुपये
खर्च किये गये। आप इस एसोसिएशन की ओर से अनेक
व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी रहे थे।

आप जैन संस्कृति की सुरक्षा एवं उत्थान के लिए
हमेशा अग्रसर रहते थे। आप ५० जुगलकिशोरजी मुस्तार
की लेखनी से प्रभावित हुए उनके कार्यों को प्रकाशन आदि
के लिए हजारों रुपये दान में देते रहे। वीर सेवा मन्दिर
को सरसावा जैसी छोटी जगह से लाकर देहली जैसे
केन्द्रीय स्थान में लाने का श्रेय आप ही को है। आपने
हजारों रुपया स्वयं व औरों से दिलाकर स्थायित्व प्रदान
किया। मन्दिर का अपना भवन बना जो आनेवाली पीढ़ी
के लिए प्रेरणा स्रोत एवं जैन इतिहास व संस्कृति के
विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण केन्द्र सिद्ध होगा। आपने
संस्था की ओर से प्रकाशित 'अनेकान्त' पत्र को महत्व-
पूर्ण सहयोग दिया। अपनी रूग्णावस्था में भी आप इस
पत्र के लिए चिन्तित रहते थे एवं इसके समय पर निकलने
की आवश्यक व्यवस्था भी करते थे। लेखादि के लिए
विद्वानों को प्रेरणा करते थे।

आपको शिक्षा से प्रेम अपने पिता श्री के संस्कारों से
मिला था। आप स्याद्विद्यालय, वाराणसी के बहुत
समय से सदस्य थे साथ ही ट्रस्टी एवं उप-सभापति भी
थे। इस संस्था का सम्पेदशिखरजी में १९५६ में स्वर्ण
जयन्ती महोत्सव मनाया गया था, जिसके मूल प्रेरक एवं
आयोजक आप ही थे। इस अवसर पर संस्था के लिए
एक अच्छी धन-राशि एकत्रित की गई थी। आप एवं
आपकी प्रेरणा पर परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से
संस्था को अब तक लगभग ५० हजार रुपया दिया जा
चुका है। आपको विद्यालय की उन्नति तथा खर्चों की पूर्ति
एवं यथायोग्य संचालन का सदा ध्यान रहता था।

साहू शांतिप्रसाद जी ने साहित्यिक विकास उन्नयन
एवं सांस्कृतिक अनुसन्धान तथा प्रकाशन के उद्देश्य से सन्
१९४४ में भारतीय ज्ञान-पीठ की स्थापना की। इसकी
स्थापना की प्रेरणा में आपका प्रमुख हाथ रहा है। आप
इसके ट्रस्टी एवं संचालन-समिति के सदस्य रहे थे। आप
इसके जैन प्रकाशनों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव देते
रहते थे। स्वर्गीय ५० नाथूरामजी प्रेमी के अनुरोध पर
आपने माणिकचन्द ग्रन्थमाला का कार्यभार ज्ञानपीठ को
स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी।

आप स्वामी सत्यभक्तजी एवं ब० शीतलप्रसादजी से
बहुत प्रभावित थे। आपने सत्यभक्तजी के आश्रम के
संचालन एवं साहित्य प्रकाशन के लिए हजारों रुपया दान
दिया था। आप शीतलप्रसादजी की धर्म-प्रचार-भावना
एवं साहित्य-सृजन की अथक वृत्ति से बहुत प्रभावित थे।
आप उन्हें हर प्रकार का सहयोग देते रहते थे।

आप जैन संस्कृति के पुरातत्व विभाग में प्रेम रखते
थे इसलिए जैन सामग्री की खोज में विभिन्न स्थानों पर
जाते रहते थे। आप वहाँ में सामग्री एकत्रित करने थे।
आपके पास पुरातत्व की दुर्लभ सामग्री के अनेक बहुमूल्य
चित्र थे, जिनको विस्तृत कराकर स्थानीय बेलगाछिया
उपवन के हाल में सर्वमधारण के प्रदर्शनार्थ रख दिया
गया है। आपके पास २५००-३००० के लगभग बहुमूल्य
पुस्तकें थी। आपका पुरातत्व विशेषज्ञों एवं अधिकारियों
से घनिष्ठ सम्पर्क था। आप यथावसर जैन पुरातत्व पर
लेख भी लिखते थे। आपने कलकत्ता के जैन मन्दिरों की
भूमितियों और यन्त्रों के लेखों को भी पुस्तकाकार प्रकाशित
कराया था। आपने जैन विद्विद्योलोकी का प्रथम भाग
प्रकाशित कराया था। आप दूसरा भाग तैयार कर रहे
थे जो लगभग प्रायः पूर्ण हो चुका था, किन्तु आपका
निरन्तर बीमारी के कारण प्रकाशित नहीं हो सका।
आशा है अब वह प्रकाशित हो सकेगा।

आप रायल एसियाटिक सोसायटी के सम्मानित
सदस्य थे। आप इसकी प्रतिनिधि के रूप में हिस्ट्री कांग्रेस
में भी कई बार गये थे। आप विदुषी चन्दाबाईजी के 'जैन
बाला-विश्राम' ग्रन्थ से भी सम्बन्धित रहे हैं। आप वहाँ
की व्यवस्था, शिक्षा आदि से बहुत प्रभावित थे। किसी

भी कन्या की पढ़ाई का भिन्न आने पर आप उसे आरा मजबाने का परामर्श देते थे ।

आप आल इण्डिया ह्यूमैनिटेरियन लीग आगरा की प्रबन्धकारिणी कमेटी के उपसभापति व सदस्य अनेक वर्षों तक रहे हैं ।

अपराधियों की देखभाल कर उन्हें सुमार्ग में लाने वाली Bengal-after-care Association कमेटी के आप सदस्य रहे हैं, इस संस्था के प्रधान सरक्षक भारत के राष्ट्रपति थे एवं बंगाल के अनेक मुकामधिकारी इसके सदस्य रहते थे ।

आप सन् ४३ में भारतीय जैन परिषद् कलकत्ता के सक्रिय अग्री चुने गये थे । इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जैन साहित्य और संस्कृति का प्रचार व प्रसार करना था । इसके लम्बावधान में अनेक विद्वानों के साप्ताहिक, मासिक मन्त्रालो में भाषण होते थे, जिन्हें प्रकाशित भी कराते थे Jain System of Education और Theory of Nhn-Absolution नामक ग्रन्थ प्रकाशित किये गये थे ।

आप आल इण्डिया दिगम्बर जैन परिषद् की प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्य रहे हैं ।

आप आल इण्डिया म्यूजिक कार्यक्रम, कलकत्ता के उप-सभापति रहे हैं ।

आप Indian Association of Mental Hygiene के १९४४ से ४७ तक कोषाध्यक्ष रहे हैं ।

१९३९ में इण्डियन रिसर्च इन्स्टीट्यूट के सदस्य रहे हैं ।

आप सन् ५० से ५७ तक प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी के सदस्य रहे हैं । इस संस्था के सरक्षक डा० राजेन्द्र प्रसादजी थे, उन्होंने इस संस्था के लिए बहुत प्रयत्न किये थे । इस संस्था का कार्य करने हुए बाबूजी गजेंद्र बाबू सम्पर्क में आये । इससे आप कलकत्ता की मारवाडी रिपीफ सोसाइटी, पित्ररापोल सोसाइटी आदि सर्व-हितकारी अनेक संस्थाओं के सदस्य रहे हैं । कलकत्ता दि० जैन समाज की प्रायः सभी समस्याओं के महत्वपूर्ण आयो-अनों में आपका योगदान किसी-न-किसी रूप में अवश्य रहता था ।

श्री दिगम्बर जैन प्रान्तीय सभा बम्बई के मुख्य पत्र

जैन मित्र के हीरक जयन्ती उत्सव का २ अप्रैल ६० को आपने उद्घाटन किया ।

आपने अपने उद्घाटन भाषण में 'जैनमित्र' का इति-हास संक्षिप्त में प्रस्तुत कर दिया था ।

श्री जैन सिद्धान्त भवन आरा के २८-१२-६३ को हुए हीरक जयन्ती महोत्सव के आप स्वागतार्थ्यक्ष थे । इस अवसर पर जैन साहित्य एवं पुरातत्त्व के सेवकों को 'सिद्धान्ताचार्य' उपाधि देकर सम्मान दिया गया था, उसकी सूचना प्रेरणा में आपका भी हाथ था ।

आपको जैन पुरातत्त्व से बहुत रस था । आपका पुरातत्त्व विशेषज्ञी यथा—डा० बी० सी० छाबड़ा M. A. M. O 2 थी एवं एन० श्रीवास्तव, पण्डित माधो-स्वरूप शर्मा, अशोककुमार मट्टाचार्य श्री शिवराम शर्मा, श्री टी० एन० रामचन्द्रन आदि से बहुत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं । ये सब पुरातत्त्व विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे । इन सबके जरिये आप जैन सामग्री प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे । आपने पुरातत्त्व-क्षेत्र के बनीभूत होकर जैन पुर्गहन अवशेषों की खोज के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों की अनेक बार यात्राएँ की थी । आपकी पुर्गहन की अभिरुचि एवं सेवाओं के सम्मानार्थ भारत सरकार ने आपको सन् १९५२ में पुरातत्त्व विभाग का अवैतनिक Correspondent बनाया था ।

आप पुरातत्त्व सम्बन्धी विषयों पर अनेक लेख प्रकाशित कराते थे । आपने अपनी विभिन्न यात्राओं में जैन पुरातत्त्व सम्बन्धी बहुत-सी सामग्री एकत्रित की थी, जिनमें प्राचीन मस्कृति के अनेक सुन्दर-सुन्दर कलापूर्ण दुर्लभ चित्र भी हैं, जिनमें कुछ स्थानीय बेलगछिया उपवन के एक हल में सुन्दर ढग से लगाये गये हैं । आपकी इच्छा थी कि पूरे हल में ऐसे चित्र लगा दिये जावें जो वर्तमानियों को जैन मस्कृति के प्राचीन गौरव से परिचित करावे । किन्तु वह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी । वे कण शय्या से भी बराबर इसके लिए अपनी प्रेरणा देते रहते थे ।

आपने अडगिगि-उदयगिरि पर एक शीघ्रपूर्ण पुस्तक लिखी । आपने कलकत्ता जैन सूति-यन्त्र ग्रन्थ भी सन् १९२३ में प्रकाशित किया था, तत्पश्चात् जैन विद्वानों-

आपकी का प्रथम भाग सन् ४५ में प्रकाशित किया था। आप इसके दूसरे भाग के लिए भी अपनी रचनाबन्धन में सामग्री संकलित करते रहते थे, किन्तु आपकी निरन्तर रचना के कारण वह सामग्री प्रकाश में नहीं आ पाई।

आप देश-विदेश के जैन-धर्म विद्वानों को जैन साहित्य एवं संस्कृति सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्री देते रहते थे एवं उन्हें जैन विषयों को प्रकाश में लाने की प्रेरणा भी करते रहते थे। डा० विन्टर निट्ज, डा० ग्लासिन, श्री आर० डी० बनर्जी, राय बहादुर आर० पी० बनर्जी, श्री एन० जी० मधुमदार, श्री के० एन० बीक्षित, प्रमुख्यतः विद्याभूषण, डा० विभूतिभूषण दत्त, डा० ए० आर० बनर्जी, डा० ए० आर० अष्टाचार्य, डा० कान्तिबाल नाग आदि अनेक विद्वान् जैन विषयों पर आपसे जानकारी प्राप्त करते रहे हैं।

आप का जैन विद्वानों में तो बहुत ही निकट का सम्बन्ध रहता था। आप उनकी सेवा एवं सम्मान का कोई अवसर हाथ में नहीं जाने देते थे। आपका पं० नाथलाल जी प्रेमी, पण्डित जुगलकिशोर जी मुखार ब० शोतनरसाद जी, बैरिस्टर चम्पतराय जी, पण्डित महेन्द्रकुमारजी ग्यायाचार्य, डा० श्रीगलाल जी जैन, डा० ए० एन० उपाध्याय, प्रो० चक्रवर्ती, पण्डित कलाशब्द जी, पण्डित चैनमुख दास जी ग्यायतीर्थ आदि से आपका नियमित एवं मधुर सम्पर्क था। आप नई पीढ़ी के विद्वानों को भी जैन विषयों पर अध्ययन एवं लिखने की प्रेरणा देते थे। आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहयोग भी देते थे।

आप पुरातत्त्व, संस्कृति और शिक्षा के प्रेमी थे तथा धीन दुर्बलों के दुबो से जल्दी ही उठिन हो जाने थे। यही होते हुए भी वे उनके दुबो और अभावों की अनुभूति अपने अन्तर्गम से करते थे इसलिए वे हमेशा उनके दुबो को दूर करने के लिए तन, मन, धन से तत्पर रहते थे। उन्होंने गनी ट्रेड एसोसिएशन जैसे व्यापारिक संगठन को भी ऐसे कार्यों में लगा दिया था। आपके कार्यकाल में इन मानवीय सेवा कार्यों में एसोसिएशन ने जालों रुपया व्यय किया था।

आप स्वयं बंगाल के प्रसिद्ध सन् ४२-४३ के अकाल

में पीड़ित अभावग्रस्त गरीबों की सहायता करते थे। वे एसोसिएशन की तरफ से मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के सहायकान में बंगाल के नोब्रासाली काण्ड के समय हिन्दुओं की सहायता में गये थे। वही महीनों रहकर असहाय अन्न संरक्षकों की हर प्रकार से सहायता करते रहे। वे निर्भीक होकर मुसलमानी मुहल्लों व गाँवों में पहुँच जाते थे, एवं असहाय और बीगी नादिरशाही के शिकार अन्नसंरक्षकों की सहायता एवं रक्षा करके कृतकृत्य होते थे।

आप जैसे दीन दुखी सेवकों के कारण जैन समाज ही नहीं अपितु प्रत्येक भारतीय का सिर गर्व से ऊँचा हो उठता है और ऐसे निःस्वार्थ सेवकों की याद हमेशा बनी रहेगी।

सप्ताहिक दान देकर, बनी होने हुए भी आप अपनी विज्ञापनबाजी से हमेशा दूर रहे हैं। आप हमेशा कृप्य को प्रशानता देते थे, अपने नाम की कमी चिन्ता नहीं करते थे। आपने कभी दान प्रचार की भावना में नहीं दिया था; क्योंकि आप मानते थे कि 'परिग्रह पाप है' उस पाप का प्रायश्चित्त दान है किन्तु यह दान ब्याप्ति लाभ पूजा के लिए नहीं होना चाहिए प्रायश्चित्त की दृष्टि अपने पाप का संशोधन अथवा अपराध का परिमार्जन करके आत्मशुद्धि करने की ओर होनी है।

आप अनेक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहे हैं, आपका सभी प्रकार के बगों से नियमित सम्पर्क रहता था किन्तु आपने अपने स्वामिमान को हमेशा प्रमुखता दी।

आप स्पष्टवादिता में भी अपूर्व थे। आपका चाहे कोई कितना ही निकट का क्यों न हो, आप उसके दोष देखने पर उसे कहने में नहीं हिचकते थे। अपने मतभेद को प्रकट करने में संकोच नहीं करते थे, इसी कारण कई व्यक्ति इनसे सन्तुष्ट नहीं रह पाते थे। वे अपने विरोधी को भी आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देने में आनाकानी नहीं करते थे।

आप प्रेमी जी एवं मुखार सा० जैसे परीक्षा प्रचाली साहित्यान्वेषियों के मतभेदों से परिचित थे इसलिए आप प्रत्येक क्रिया की भूमिका, आधार का पूरा अध्ययन कर ही उनकी विवेकता या अविवेकता स्वीकार करते थे।

आप कभी गलतरूढ़ि को स्वीकार नहीं करते थे। जो भी गलत रूढ़ि या अन्ध श्रद्धा जनित मूर्खतापूर्ण कार्य करता, उसका आप विरोध करते थे। आप कभी दूसरों के मत की खातिर अपने सिद्धान्त की बलि नहीं करते थे। आपने जैन समाज के सुधारकों की यथा सभव सहायता कर सुधार का मार्ग प्रशस्त किया था।

आप नवयुवकों का हमेशा पथ प्रदर्शन करते थे। किसी भी नवयुवक का सुमार्ग में लगाने, उसे व्यवसाय साधन जुटाने में हमेशा सहायता करने थे। आप विद्यार्थियों एवं विद्वानों की अध्ययन की प्रेरणा देते रहते थे। वे स्वयं इस रुग्णवस्था में भी थोड़ी सी शांति होने पर अध्ययन में लग जाते थे। आपने कितने ही व्यक्तियों को नव साहित्य सृजन की प्रेरणा दी है उसके प्रकाशन आदि की व्यवस्था करा देने थे।

आपको जैन संस्कृति के संरक्षण एवं विकास की हमेशा चिंता बनी रहती थी। विद्वानों से, नेताओं से, समाज के कार्यकर्ताओं में अपनी चिंता व्यक्त करते रहते थे इसके लिए उन्होंने अपने ढंग से अनेक कार्य किए। आप पुरातत्व सामग्री का स्लाइडलेम्प में प्रदर्शन भी यथावसर करते थे। आपने कलकत्ता देहली आदि केन्द्रीय स्थानों पर जैन कला एवं संस्कृति की प्रदर्शनियाँ भी लगाई थीं। जिसकी प्रशंसा सभी ने मुक्त कंठ में की थी।

ऐसे निर्भीक समाज सेवी का अभिनन्दन करने की योजना चल ही रही थी कि कराल काल ने उन्हें हमेशा के लिए छीन लिया। वे हमेशा अभिनन्दन का विरोध करते रहते थे। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी किया है मेरा व कर्तव्य समझ कर किया है उसके लिए सम्मान या अभिनन्दन कैसा ?

प्रसंग की बात

खण्डगिरि उदयगिरिमें जन हितार्थ एक औषधालय खोलवाने का प्रयास बाबूजी बहुत समय से कर रहे थे। इसके लिए पर्याप्त सहयोग भी उन्होंने दिया और '६६ के गणतंत्र दिवस पर प्रातःकाल इस खारवेल औषधालय का शुभारम्भ हो गया।

जब उधर इस औषधालय का उद्घाटन हो रहा था तभी इधर बाबू जी की अर्धा सजाई जा रही थी। उसी प्रभात में उनका देहावसान हुआ।

ऐसे भूक सेवक, निराभिमानी दानी, उदारमना सरावगी जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कामना करता हूँ कि वे कालांतर में श्रेयस सुख की प्राप्ति करें।

आप गत ७-८ वर्षों से निरंतर बीमार रहते थे फिर भी सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यों के लिए अपना बराबर योगदान देते रहते थे।

गत नवम्बर दिसम्बर माह में आप विशेष रूप से पीडित रहे। दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में स्थानीय मारवाडी रिलीफ सोसाइटी के अस्पताल में आपको भर्ती कराया गया था। आप इतनी भयंकर बीमारी में भी सांस्कृतिक व साहित्य की चर्चा में रुचि लेते थे। आपने इस रुग्णशय्या पर रहते हुए भी 'वीरशासनसंघ' की ओर से प्रकाशित होने वाली जैन निबन्ध रत्नावली का प्रकाशकीय वक्तव्य लिखवाया जो आपका अन्तिम वक्तव्य कहा जा सकता है।

इस रुग्ण शय्या पर ही आपने श्री अग्रचन्दजी नाट्टा के निबन्धों को प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, काश वह पूरी नहीं हुई।

आप अपने अभिनन्दन विज्ञापन आदि से दूर रहते थे। जब कभी आपसे आपके अभिनन्दन की चर्चा की, आपने हमेशा विरोध ही किया। आपके कार्यों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तत्संबन्धी सामग्री नहीं मिल सकी।

जो कुछ सामग्री मिली है उसी में मन्तोप करते हुए आपके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके द्वारा संपादित एवं सकेतिक कार्य समाज के लिये हमेशा प्रकाश-स्तम्भ का कार्य करेंगे। ★

कल्याण मित्र

डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये

२६ जनवरी १९६६ की प्रातःकालीन पुण्यवेला में शान्तिपूर्वक धार्मिक क्रियाएँ करते हुए श्रीमान् बाबू छोटेलाल जी का ७० वर्ष की आयु में देहावसान हो जाने से एक उदार व्यक्तित्व की समाप्ति हो गई है।

श्रीमान् छोटेलाल जी सत्प्रवृत्तियों के उल्लेखनीय भंडार, अध्ययनशील स्वभाव एवं उदारचेता व्यक्ति थे। जैन साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए वे अत्यधिक उत्सुक रहते थे, जैन दर्शन, भारतीय प्राचीन इतिहास, कला और पुरातत्त्व के क्षेत्र में काम करने वाले अनेकों विद्वानों के साथ उनका निकटतम संबंध था।

जो लोग श्रीमान् छोटेलाल जी के तनिक भी सम्पर्क में आये उन्होंने पाया कि एक दुर्बल एवं जर्जर काया के पीछे उनमें चार्ित्रवान् सबल व्यक्तित्व, उच्चकोटि का चिन्तन, अध्ययन के लिए तीव्रानुगम, और सबसे अधिक भारतीय पुरातत्त्व के ज्ञान के लिए, अतृप्त तथा विद्यमान है।

डा० एम. विन्टरनिट्ज ने अपने “भारतीय साहित्य का इतिहास” भाग २ की भूमिका में छोटेलाल जी का नाम बड़े आदर पूर्वक उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ सन् १९३३ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि बा० छोटेलाल जी का सहयोग न मिलता तो डा० विन्टरनिट्ज अपने इतिहास में जैन साहित्य का इतना विशाल और गम्भीर सर्वेक्षण प्रस्तुत न कर पाते। जिन्होंने डा० विन्टरनिट्ज के “भारतीय साहित्य का इतिहास भाग २” का अध्ययन किया है वे सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि श्रीछोटेलाल जी ने जैन साहित्यिक सामग्री के सग्रह में डा० विन्टरनिट्ज को अनन्य सहयोग देकर शोधार्थी विद्वानों की पीढ़ी पर कितना बड़ा उपकार एवं वरदान प्रस्तुत किया है। श्री छोटेलाल जी उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे तथा जैनदर्शन, साहित्य और पुरातत्त्व की शोध में उनकी

सतत् और स्थायी रुचि थी। जैन साहित्य और भारतीय इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों की ओर वे सहज ही आकृष्ट हो जाते थे और उन्हें उनके अध्ययन में मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे भारतीय इतिहास परिपद् और अखिल भारतीय प्राच्य परिपद् के सदस्य थे, तथा इनके अधिवेशनों में उपस्थित होने का अपनी शक्ति भर पूर्ण प्रयत्न किया करते थे। उनका विद्वत्समागम बड़ा विस्तृत एवं सम्पूर्ण भारनवर्ष में फैला हुआ था यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके साहित्यिक मित्र थे, जो भारतीयता के अध्ययन में तल्लीन रहने थे।

श्री छोटेलाल जी का विश्वास था कि जैनधर्म एक बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है व जैन साहित्य विविधतामय, समृद्ध एवं विस्तृत और विशाल है तथा जैन इतिहास और पुरातत्त्व अध्ययन के पवित्र क्षेत्र है, साथ ही वे अनुभव करते थे कि अध्ययन की इन शाखाओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, यदि इनका पूर्ण अध्ययन हो जाय तो भारत की सम्पूर्ण विरासत (वपौती) पुनर्तया समृद्ध और शानदार हो सकती है। जैन साहित्य की विभिन्न शाखाओं में काम करने वाले विद्वान् सहज ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे और वह उनके लिए यथार्थ ही कल्याण मित्र थे।

श्री छोटेलाल जी की सासारिक आकांक्षाएँ कुछ भी न थी उनकी एक मात्र आकांक्षा यही थी कि जैनत्व का अध्ययन भारतीय अध्ययन की अन्य शाखाओं के साथ-साथ प्रगति करता रहे। उन्हें कीर्ति या प्रतिष्ठा का तनिक भी लोभ न था, जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ वह वृक्ष पर पत्तों की भाँति स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त हुआ पर बहुधा वे उसे टालते ही रहे और मूक भाव से निर्विरोध-पूर्वक अपनी शक्ति भर सभी संस्थाओं तथा व्यक्तियों की मदद ही करते रहे जिससे उनका कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे।

श्रीमान छोटेला जी का परिवार दयालुता एवं उदारता के लिए सर्व-प्रसिद्ध है। वीरसेवामंदिर दिल्ली तथा इसका प्रमुख शोधपत्र 'अनेकान्त' बाबूजी के जैनत्व के अध्ययन के प्रति अनुराग के प्रतीक (स्मृति चिह्न) हैं। जैन व जैनतर समाज की अनेकों संस्थाएं बाबू छोटेला जी तथा उनके परिवार द्वारा संरक्षित हुईं पर प्रतिदान में उन्होंने कोई मासारिक लाभ अथवा रूपाति एवं प्रतिष्ठा की आशा नहीं की।

श्री छोटेला जी का दृष्टिकोण शोध एवं अध्ययन पूर्ण था, और वे यथार्थ में जानते थे कि कौन सा कार्य अध्ययन को प्रगतिशील बना सकता है। उनकी "जैन विबलोग्राफी" (कलकत्ता १९४५), जिसकी वे आधुनिक पुनरावृत्ति प्रकाशित कराना चाहते थे, उनके जैनत्व के अध्ययन के प्रति विशाल एवं स्थायी रुचि की प्रतीक है। तथा बताती है कि उनका कितना विशाल अध्ययन था।

श्री छोटेला जी जैन पांडु लिपियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से उत्कटित थे तथा उनके प्रकाशन और उनके विभिन्न भाषाओं में अनूदन व्याख्या विवेचन आदि। आधुनिक ढंग से कगने में विशेष रूप से रुचिवान् थे, वे प्राकृत टेक्स्ट सोमायटी के संस्थापक सदस्य, वीरशासन-मघ के मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ की कार्य-कारिणी के सदस्य तथा वीरसेवामंदिर के अध्यक्ष आदि भी थे। इनसे उनके महत्वपूर्ण कार्यों का पता चलता है। उन्होंने तीर्थक्षेत्र कमेटी के सदस्य की हैसियत से भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था उन्होंने जैनधर्म और समाज के लिए जो कुछ किया वह चिरस्थायी और बहुमूल्य है, उन की निस्वार्थ सेवाएँ इन क्षेत्रों के उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा सदैव स्मरण की जाती रहेगी।

गत कई वर्षों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था फिर भी अध्ययन के प्रति उनकी स्पर्धा अटूट और अतुल्य थी। वे इतने अधिक उदार, प्रतिभाशाली मृदु स्वभावी एवं अध्ययन के प्रति त्रिबानुरागी थे कि जो कोई भी उनके सम्पर्क में आता था उसमें भी वे इन सद्गुणों की ज्योति प्रकाशित कर देने थे।

श्री छोटेला जी उन थोड़े से व्यक्तियों में एक थे जो शोध के प्रति तीब्रानुरागी थे, तथा उसे ही ज्ञान की

प्रगति का मूल साधन मानते थे और इसीलिए शोध खोज करने वाले विद्वानों के साथ वे बन्धुत्व और स्नेह का संबंध स्थापित करते थे, पर भारतीय इतिहास और जैनधर्म के क्षेत्र में काम करने वालों के प्रति तो विशिष्ट रूप से प्रगाढ़ स्नेह रखते थे। वे अपने पास संकलित शोध सामग्री में से दूसरों, विद्वानों को सूचनाएं तथा पूर्वापर संबर्ध आदि बताने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते थे।

हमारा उनके साथ गत २५ वर्षों से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। हमने अनेकों बार जैनत्व संबंधी कई महत्वपूर्ण विषयों पर विवेचन एवं पत्र व्यवहार किया है।

भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन की कार्य-कारिणी समिति के सदस्य के नाते उन्होंने सांस्कृतिक कार्यों में बड़ी तीव्र उत्सुकता एवं रुचि प्रकट की थी। उन्होंने वीरसेवामंदिर के निर्माण में बड़ा संघर्ष किया तथा वे इसे उच्च अध्ययन का प्रमुख केन्द्र बनाना चाहते थे। यद्यपि वे कलकत्ता रहने थे पर उनका हृदय वीर सेवा मंदिर दिल्ली में लगा रहता था।

वे मच्चे श्रावक की भाँति उदार एवं धार्मिक शब्दों में सच्चे दाता थे। उनके साथ हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध थे। अतः वे प्रायः मुझे कुछ लोगों के दो चार कृतघ्नता पूर्ण कटु व्यवहार सुनाया करते थे फिर भी कृतघ्न लोगों के प्रति उनके मन में कोई मलीनता नहीं थी और वे उनके प्रति सदैव मृदु मुस्कान एवं उदार सहानुभूति रखते थे। यद्यपि ऐसे कृतघ्नतापूर्ण कटु व्यवहार कभी-कभी उन्हें क्षण भर को विचलित कर देते थे पर वे इतने अधिक महान् थे कि ऐसी बुराईया स्वयमेव नष्ट हो जाती थी तथा उन लोगों के प्रति सदैव उदारता और सद्भाव प्रकट करते रहते थे।

उनकी तीव्र अभिलाषा थी कि मेरी प्रकाशित रचनाएं एक जगह मकलित होकर ग्रंथ रूप में हिन्दी अंग्रेजी में प्रकाशित कराई जावें, पर मैंने उनसे अनुरोध किया था कि प्रकाशित रचनाओं पर घन व्यय करने की अपेक्षा उन शोध पूर्ण रचनाओं को प्रकाशित किया जावे जो अब तक सर्वथा अप्रकाशित हैं, क्योंकि शोधार्थी विद्वान् प्रकाशित रचनाओं का उपयोग तो कर ही लेंगे भले ही वे किसी

भी भाषा में हों अतः अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करना चाहिए ।

मेरी अपनी कठिनाईयाँ हैं फिर भी उन्होंने मुझे वीर-सेवामंदिर के कार्यों में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया । यह उनकी ही प्रार्थना कहिए अथवा आज्ञा जो कुछ भी हो मैं “अनेकान्त” के संपादकत्व का भार सभालने के लिए सहमत हो गया । उनके अनुरोध इतने प्रेरणाप्रद एवं निस्वार्थ थे कि उनका निषेध करना मुझे बड़ा ही कठिन प्रतीत हुआ । प० जुगलकिशोर जी सदैव अत्यधिक उत्सुक रहते थे कि मैं उनके प्रकाशनों की भूमिका लिखूँ, कुछ की भूमिका मैंने लिखी भी है । उनकी तांत्र अभिलाषा थी कि उनके ‘सन्मत्तिसूत्र’ नामक विस्तृत निबन्ध का मैं अंग्रेजी अनुवाद कर दूँ और मैंने वह अनुवाद किया भी पर इस संदर्भ में श्री छोटेलाल जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सहायता और प्रेरणा से हिन्दी के कुछ क्लिष्ट वाक्यों का लेखक से व्यक्तिगत विवेचन कर अंग्रेजी में उचित अनुवाद किया जा सका । ऐसी गहन रुचि थी बाबू छोटेलाल जी की जैनत्व संबंधी अध्ययन के क्षेत्र में !

बड़ा खेद है ! कि श्री छोटेलाल जी का अभिनन्दन ग्रन्थ उनके जीवनमें प्रकाशित न किया जा सका, यद्यपि वे ऐसे सम्मान के संबंधी विरोधी थे अतः ऐसा लगता है कि संभवतः उनकी इच्छा संबंधी परिपूर्ण हो गई है, मुझे विश्वास है कि व्यवस्थापक गण श्री छोटेलाल जी का अभिनन्दन ग्रंथ अवश्य ही प्रकाशित करेंगे । इस अभिनन्दन ग्रंथ का अंग्रेजी भाग तो मैंने उनकी दुःखद मृत्यु के

लगभग दो मास पूर्व ही संपादन कर कलकत्ता भेज दिया था । इनमें कई श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध लेखकों के बहुत से बहुमूल्य लेख हैं अतः उनका प्रकाशित हो जाना निश्चय ही श्री छोटेलाल जी का उपयुक्त स्मृति चिह्न होगा । श्री छोटेलाल जी अपने अन्तिम दिनों में अपनी “जैन विब्लोग्राफी” का संशोधन एवं परिवर्द्धन कर रहे थे अतः यह देखना और अधिक अत्यावश्यक हो गया है कि वे “जैन विब्लोग्राफी” को किस दशा में छोड़ गये हैं ! इसके प्रकाशन से जैन साहित्य के अध्ययन में विशेष योग एवं लाभ प्राप्त होगा !

श्रीमान् छोटेलाल जी अब इस संसार में नहीं हैं पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि उनकी दयालु आत्मा वहाँ सदैव झूलती रहेगी जहाँ जैनत्व का अध्ययन सच्चे विद्वत्ता पूर्ण ढंग से होता होगा ।

श्री छोटेलाल जी ने जैन समाज, जैन साहित्य और जैन पुरातत्व के क्षेत्र में अपनी बहुमूल्य सेवाएँ समर्पित की हैं, और यह सब उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्ता को प्रकट किये बिना ही प्राप्त किया है । उन्होंने स्वयं को छिपाकर दूसरों को उत्साहित करना, मदद करना, तथा उनमें स्थित थोड़े से भी गुणों की प्रशंसा करने का अद्भुत कौशल प्राप्त किया हुआ था, यथार्थ में श्री छोटेलाल जी वह श्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं जिनके विषय में भर्तृहरि ने कहा है—

पर गुण परमाणून् पर्वतीकृत्यलोके ।

निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ?

अनु०—कुन्दनलाल जैन एम. ए.

अनासक्त कर्मयोगी

पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री

सन् २६ में मैं कलकत्ता रथयात्रा के अवसर पर गया था । उस समय मैंने बाबू छोटेलालजी को प्रथम बार देखा था । वही काली गोल टोपी, सफेद धुला हुआ मलमल का कुर्ता और धोती । यही उनका स्थायी पहि-

नावा था । शरीर से दुर्बल पहले से ही थे किन्तु काम करने की उम्र अद्भुत थी । जिस काम को करने का बीड़ा उठा लेते थे उसे करके ही छोड़ते थे । ‘शरीरं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि’ यही उनका जीवन

मंत्र था ।

सन् ४४ में पहले राजगृही में वीर शासन महोत्सव हुआ । पीछे कलकत्ता में तो बहुत ही धूमधाम से हुआ । इसका श्रेय बाबू छोटेलाल जी को है । उस समय उनकी कार्यतत्परता देखते बनती थी । गला बैठ गया था, कंठ से आवाज नहीं निकलती थी, शरीर अस्वस्थ था, किन्तु फिरकी की तरह घूमते फिरते थे ।

जब यह विचार हुआ कि स्याद्वाद महाविद्यालय की स्वर्णजयन्ती पूज्यवर्णी जी के सान्निध्य में इसरी में मनाई जावे तो सबसे प्रथम इसका समर्थन करने वाले बाबू छोटेलाल जी ही थे । उस आयोजन में जो कुछ सफलता मिली उसका पूर्ण श्रेय उन्हें ही है । उन्होंने मुझे दश-लाक्षिणी में कलकत्ता आमंत्रित कराया और मेरे साथ जाकर बीस हजार का चिट्ठा लिखाया । उन्हें स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव की स्वागतकारिणी समिति का मंत्री बनाया गया था । शीतऋतु, सम्मेलनस्थल का जलवायु, यात्रियों की भीड़ । और बाबू छोटेलाल जी सुबह से उठकर दिन भर खड़े खड़े डेरे खड़े कराते थे ।

किससे कब किम तरह से काम लेना चाहिए, इस कला में वह विशेष निपुण थे । स्वभाव के तीखे भी थे और मधुर भी । विद्वानों के प्रति उनकी बड़ी प्रास्था थी । उन्हें देखकर बड़े प्रमन्न होते थे और उनकी सेवा में लग जाते थे । उनके श्रद्धास्पद व्यक्ति और सत्साएँ चुनी हुई थी । विद्वानों और त्यागियों में वह पूज्यवर्णी जी के अनन्य भक्त थे । उनके अन्तिम समय में बाबू छोटेलाल जी ने वर्णी जी का सिरङ्गाना नहीं छोड़ा । मदा उनके पास बैठे हुए उनकी पीछे से मक्खिया उड़ाया करते थे । और इस बात का ध्यान रखते थे कि वर्णी जी को किसी के द्वारा जरा भी असुविधा न हो ।

श्रेष्ठियों में साहू शान्तिप्रसाद जी के प्रति उनका बड़ा अनुराग था और सदा उनको उदारता की चर्चा करते रहते थे ।

संस्थाओं में बीरसेवामन्दिर देहली, स्याद्वाद महा-विद्यालय काशी और जैन बाला विश्वाय आरा उनके स्नेह भाजन थे । देहली में बीरसेवामन्दिर के भवन

निर्माण का श्रेय बाबू छोटेलाल जी को है और इसके मूल में है श्री जगलकिशोर जी मुस्तार के प्रति प्रारम्भ से ही उनकी आदर भावना । दोनों में भक्त और भगवान जैसा सम्बन्ध था एक बार मैं उनसे मुस्तार साहब की बुगई करने लगा तो तुरन्त बोले पं० जी, उनका दिल रखने वाला भी तो कोई एक होना चाहिए । तो बीर-सेवा मन्दिर बा० छोटेलाल जी की मुस्तार साहब के प्रति जो भक्ति थी उसका एक प्रतीक है । खेद है कि वह भक्ति अभवित में परिणत हो गई । बा० छोटेलाल जी तो चले गये किन्तु मुस्तार सा० अभी वर्तमान हैं । और इसलिये उन पर एक विशेष उत्तरदायित्व था गया है । उसे निवहना उनका कर्तव्य है ।

बीरसेवामन्दिर केवल आयका साधन नहीं होना चाहिए । उस आय के व्यय का भी प्रबन्ध होना चाहिये । यदि आय जमा होती रही तो बीर सेवा मन्दिर साहित्यकों की दृष्टि का केन्द्र न रहकर धनार्थियों की दृष्टि का केन्द्र बन जायेगा । अतः उसे ऐसे हाथों में सौंपना चाहिए जो धन में अधिक साहित्य के अनुरागी हैं । बा० छोटेलाल जी के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि है उस उद्देश्य की पूर्ति जिस उद्देश्य से बीरसेवामन्दिर का भवन देहली में बनवाया गया था । अस्तु,

बा० छोटेलाल जी विद्या और साहित्य के अनुरागी थे । उन्होंने अपनी माता का धन तो बीरसेवामन्दिर की जमीन में लगा दिया और अपने दो भाइयों के धन से चालीस हजार रुपये स्याद्वाद महाविद्यालय को दिलावाया । और अपने पास जो कुछ था वह सब भी ट्रस्ट द्वारा साहित्यिक कार्यों को प्रदान कर गये ।

धनी मागवाडी परिवार में जन्म लेकर विद्या और साहित्य के प्रति ऐसा अनुराग बहुत विरल देखा जाता है । वह व्यक्ति था जिसने कभी नाम नहीं चाहा, प्रशंसा नहीं चाही, केवल काम करना चाहा । गीता के शब्दों में वह अनासक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने फल की इच्छा नहीं की और जीवन भर कर्तव्य कर्म करते रहे । ★

वे क्या नहीं थे ?

श्री नीरज जैन

“जा मरने से जग डरें, मोरे मन आनन्द ।

मरन से ही पाइये पूरण परमानन्द ॥”

ये हैं वे पंक्तियाँ जिनसे स्वर्गीय बाबू छोटेलाल जी का जीवन दर्शन संक्षेप में उजागर हुआ है। जीवन के प्रारम्भ से लेकर मरण काल तक एक अनोखी निर्भीकता, जो उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गई थी, उनके चरित्र की विशेषता रही है। उसी विशेषता को प्रकट करने वाला यह दोहा उन्हें बहुत प्रिय था और प्रायः उनके मुँह से सुनाई दे जाता था। कई जगह इसे उन्होंने लिख भी रखा था।

श्रद्धेय बाबू जी से मेरा परिचय आठ नौ वर्ष का ही था, किन्तु इस अल्पकाल के सम्पर्क में ही उनके बहुमुखी-प्रतिभा-सम्पन्न, स्नेह-सिक्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व को गहराई तक जानने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उनके अवसान के उपरान्त तो कलकत्ते में उनकी सामग्री की सार-समूह करतें हुए बाबूजी के गत जीवन की अनेक छोटी-बड़ी घटनाओं विशेष प्रसंगों और उनके द्वारा किये गए समाज सेवा के अनेक कार्यों का भी पर्याप्त परिचय मुझे प्राप्त हुआ।

इस श्रद्धाजलि लेख में मुझे यह लिखना चाहिए था कि “बाबू छोटेलाल जी क्या थे ?” पर आज जब लेखनी लेकर बैठा हूँ और बाबू जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर विचार कर रहा हूँ तब समझ में नहीं आता कि उनके किस रूप में उन्हें यहाँ स्मरण करूँ ? इसीलिए ‘वे क्या थे’ यह कहने के बजाय यह कहना आज मुझे अधिक आसान लग रहा है कि “वे क्या नहीं थे ?”

बाबू छोटे लाल जी ने विगत ५०-५५ वर्ष में सामाजिक धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, और साहित्यिक क्षेत्र में अनेक मूक सेवाएँ की हैं। जैन समाज का तो बच्चा-बच्चा आपके उपकारों से उपकृत है ही, जैनतर समाज में भी आपकी अच्छी प्रतिष्ठा रही है। आप अनेक सुप्रसिद्ध

जैन अर्जन संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री और सदस्य रहे हैं। परिग्रह के प्रायश्चित्त की भावना में लाखों रुपयों का दान भी आपने अपने जीवन में किया था।

काम तो बाबू जी को सदा प्यारा रहा परन्तु नाम और प्रसिद्धि से वे सदैव दूर भागते रहे। यहाँ तक कि अपनी जन्म तिथि भी उन्होंने यत्नपूर्वक छिपाकर रखी। चुपचाप काम करने की पद्धति में ही उनकी आस्था थी। जाने कहाँ कहाँ में, कौन-कौन लोग आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए उन्हें लिखते थे। उत्तर में वे आवश्यक द्रव्य भेज देते और कभी किसी में उसकी चर्चा तक न करते थे। उनकी डायरियो आदि से पता चलता है कि एक-एक व्यक्ति को दस दस बीस बीस हजार रुपये तक की सहायता इस प्रकार उन्होंने दी है। संस्थाओं को तो उनका अमूल्य सहयोग सदा मिलता ही रहता था।

अनवरत श्रद्धेता—

बाबूजी में ज्ञान की अतृप्त पिपासा जीवन के प्रारम्भ से ही रही है। भारतीय इतिहास, और विशेष कर जैन इतिहास के अज्ञात तथा अप्रसिद्ध प्रकरणों और पुरातत्त्व के स्थानों तथा अवशेषों के शोध की भावना भी उनमें बड़ी बलवती रही है। सन् १९२१ में रायल एसियाटिक सोसाइटी लायब्रेरी का आवेदनपत्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने आपको अनुसंधित्सु—(Research Scholer) लिखा था। वास्तव में यही उनका सही परिचय था। उनका शेष सारा जीवन भी इसी परिभाषा का सही उदाहरण बनकर रहा। तब से अन्त तक वे रायल एसियाटिक सोसाइटी के सम्मान्य सदस्य रहे। समय-समय पर सोसाइटी में उनके भाषणों का भी आयोजन होता था। अन्त समय (जनवरी ६६ में) जब उन्हें मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ले जाया गया तब भी इस लायब्रेरी के दो ग्रन्थ उनके साथ थे जिन्हें

समय निकालकर पढ़ने का उनका मन था। ये ग्रन्थ उनके मरणोपरान्त ग्रन्थागार को लौटाये गये। उत्कृष्ट और प्रचुर साहित्य का उनका अपना जो पुस्तकालय था वह उनकी अध्ययन और मनन की प्रवृत्ति का परिचायक है। वेलगछिया में यह संग्रह अब एक नियमित, सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में खोल दिया गया है।

अध्ययन तक ही उनकी रुचि सीमित नहीं हो ऐसी बात नहीं थी, सत्साहित्य के सम्पादन, प्रकाशन और प्रचार में भी उनकी खासी लगन थी। बीरशासन-सघ तो उनकी संस्थापित संस्था है ही जिसमें कतिपय उपयोगी प्रकाशन हुए हैं। दिल्ली में बीरसेवामन्दिर को उनका बहुमूल्य आर्थिक और क्रियात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। भारतीय ज्ञानपीठ के मंचालन में उनका आजोवन योगदान भी इसी प्रवृत्ति का प्रमाण है।

सतत शोधक

कला और पुरातत्त्व की शोध का कार्य तो बाबूजी का जीवनव्रत ही बन गया था। अन्तिम सास तक उन्होंने अपने इस उद्देश्य की मिट्टि के लिए तन, मन और धन लगाकर जो भी किया जा सकता था वह किया। इतना ही नहीं, अपने बाद भी लगभग पाँच लाख रुपये के जिस जैन ट्रस्ट की स्थापना वे अपने द्रव्य से कर गये हैं उसका उपयोग भी इसी लक्ष्य की पूर्ति में किया जाय ऐसी उनकी इच्छा रही है।

उन्होंने लगभग दो तिहाई भारत का भ्रमण करके जैन कला, इतिहास, साहित्य और पुरातत्त्व सम्बन्धी जो महत्त्वपूर्ण शोधकार्य किया उसका सही मूल्यांकन करने के लिए तो हमें बहुत बड़े अध्ययन और प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु जिन विलुप्त और विस्मृत प्रायः निधियों को उन्होंने अपने परिश्रम प्रभाव से प्रकाश में ला दिया उनकी सूची भी बहुत बड़ी है और अपना महत्त्व रखती है। इन निधियों की रक्षा और व्यवस्था के प्रति भी वे बहुत चिन्तित रहते थे। इस प्रसंग में उनकी तत्परता और कार्य प्रणाली का एक उदाहरण मुझे स्मरण आ रहा है।

कुछ समय पूर्व श्रवणबेलगोला की गोम्पटेश्वर प्रतिमा पर कुछ लोना लगाना प्रारम्भ हुआ। सैकड़ों वर्ष

के प्रकृति-परिवर्तनों का ही यह फल था। एक दो स्थलों पर ऐसी भी आशङ्का हुई जैसे मूर्ति के पाषाण में दरार आ रही हो। समाचार पाते ही बाबूजी चिन्तित हो उठे। न जाने किस-किसके पास लिखा-पढ़ी करके और प्रबल प्रेरणा देकर, दिल्ली और मद्रास के पुरातत्त्व अधिकारियों को वहाँ एकत्र किया। प्रतिमा के प्रकृति प्रभावित स्थलों के अनेक चित्र लेकर तथा अन्य प्रकार से परीक्षण कराकर उसकी सुरक्षा का उचित प्रबन्ध जब तक नहीं हो गया तब तक वे चैन से नहीं बैठे। और यह सब किया उन्होंने अपनी रूग्णावस्था में।

अपने उत्कट पुरातत्त्व प्रेम और शोध प्रवृत्ति के कारण देश के पुरातत्त्व विचारदों में आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। अपने जमाने में सर्वश्री. डा० विन्टर निटज, डा० ग्लासिनव, रायबहादुर प्रार. पी. चन्द्रा, श्री राखलदास बनर्जी, ननिगोपाल मजुमदार, राधाकमल बनर्जी, राधाकुमुद बनर्जी. के. एन दीक्षित, अमृत्यचन्द्र विद्याभूषण, विभूतिभूषण दत्त, डा० ए. प्रार. भट्टाचार्य, डा० एस. प्रार. बनर्जी, मुनि कान्तिसागर, डा० कामताप्रसाद जैन, श्री जुगलकिशोर मुस्तार, श्री नाथूराम प्रेमी, टी. एन. रामचन्द्रन, डा० कालिदास नाग, सी. शिवराम मूर्ति, कृष्णदत्त बाजपेयी, पी. प्रार. श्री निवासन, बालचन्द्र जैन आदि शतशः स्वनामधन्य विद्वानों से अच्छी मैत्री रही। इनमें से अनेक विद्वानों ने तो जैन इतिहास तथा पुरातत्त्व की शोध में बाबूजी को बड़ा सहयोग दिया है। अनेकों ने उनके द्वारा सामग्री, सूचनाएँ, सहयोग और निदेश पाकर इन विषयों पर प्रचुर साहित्य रचना भी की है। इस दिशा में आपकी सूचनाओं और दिग्दर्शन का महत्त्व स्वीकार करते हुए भारत सरकार के पुरातत्त्व-शोध विभाग ने आपको अपना आनरेरी कार-स्पण्डेण्ट भी नियुक्त किया था। भारत के प्रथम गृहमन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की “सोमनाथ जीर्णोद्धार योजना” में भी बाबूजी की प्रेरणा और सहयोग से ही कलकत्ते में लाखों रुपये एकत्र हुआ था।

बाबू छोटेलाल जी की लेखनी से भी इस विषय की सामग्री, प्रचुर मात्रा में समाज को प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम १९२३ में “कलकत्ता जैन मूर्ति-यन्त्र संग्रह” नामक

छोट-सा संकलन उन्होंने प्रकाशित किया। बाद में तो छोटी छोटी पुस्तिकाओं, स्फुट लेखों और शोध-निबन्धों के द्वारा अपने अनुभव का निचोड़ उन्होंने समय समय पर समाज में वितरित किया। खण्डगिरि पर उनकी लेख-माला, बंगीय जैन पुरावृत्त, नोआखाली का यात्रा वृत्तान्त दक्षिण के जैन गुफा-मन्दिर आदि अनेक निबन्धों में बहुत उपयोगी सामग्री का संकलन हुआ है।

उनका यह लेखनकार्य भी सदा बिलकुल निस्पृह और निरपेक्ष रहा है। स्फुट लेखों आदि के पारिश्रमिक स्वरूप अनेक पत्रों ने उन्हें समय समय पर जो बैंक चैक भेजे उन्हें बाबूजी ने सदा संपह किया, कभी भुनाया नहीं। उनके कागजों में ऐसे अनेक पुराने चैक मैंने देखे हैं।

देश-विदेश के लेखकों, विचारकों और सन्तों ने जैन-धर्म के विषय में कब, कहाँ, क्या कहा या लिखा है, इसका महत्वपूर्ण संकलन करके 'जैन बिबलिओग्राफी' नाम से १९४५ में उन्होंने प्रकाशित किया था। यह नि सन्देह ही उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। इस ग्रन्थ का दूसरा अप-टु-डेट संस्करण तैयार करने में उन्होंने जीवन के अन्तिम दस वर्षों में अथक परिश्रम किया। इस अनमोल ग्रन्थ की पाण्डुलिपि प्रकाशन के लिये तैयार है। यथा शीघ्र यह ग्रन्थ पाठकों के हाथ में पहुँच जावेगा ऐसी आशा की जा सकती है।

डिगम्बर जैन वाङ्मय के अनुपम और अनमोल सिद्धान्त ग्रन्थों, ध्वला और जय-धवला की मूल प्रतियों के छाया चित्र तैयार कराकर सग्रहालयों में रखाने की उनकी उत्कट अभिलाषा थी जो अनेक कारणों से पूरी नहीं होने पा रही थी। देवात् जब इस कार्य का सुयोग लगा तब वे अस्वस्थ थे और इतना श्रम करने के योग्य नहीं थे। परन्तु अपनी लगन के कारण, स्वास्थ्य की चिन्ता न करते हुए उन्होंने अवसर का उपयोग करना स्थिर किया। तत्काल दिल्ली जाकर आवश्यक उपकरणों और सहयोगियों की व्यवस्था करके वे सुदूर दक्षिण की 'सिद्धान्त—बसति का' पहुँच गए। अपने सामने लगभग साढ़े छः हजार पृष्ठों के ताड़पत्रीय साहित्य के छाया चित्र उन्होंने तैयार कराये। ये दुर्लभ चित्र भी बेलगछिया के उनके संकलन में प्रदर्शन हेतु रखे गए हैं।

खण्डगिरि उदयगिरि के उद्धारक

पुरातत्त्व सम्बन्धी जो अनेकों कार्य, अनेकों स्थानों पर उन्होंने किये हैं, वे यदि न भी कर पाते तो केवल खण्डगिरि उदयगिरि के प्रति किया गया उनका अकूत परिश्रम बाबू छोटलाल जी की स्मृति दीर्घकाल तक हमारे मन में बनाये रखने के लिए पर्याप्त था। यदि यह कहा जाय कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की इन जैन गुफाओं को भारतीय पुरातत्त्व के नवशे पर लाने का श्रेय उन्हीं को है तो भी यह कोई अत्युक्ति न होगी।

उन्होंने खण्डगिरि उदयगिरि का दर्शन मर्व प्रथम १९१२ में सेठ पदमराज जी रानी बालो के साथ किया। उस समय तक यह स्थान बिलकुल अप्रकट तथा अज्ञात था। सम्राट् खारवेल द्वारा निर्मित इन अनमोल जैन गुफाओं को अनेक अज्ञातनामा देवी देवताओं का आवास बताकर जबरदस्त पण्डो-पूजारियों ने इन गुफाओं पर अधिकार कर रखा था। इतना ही नहीं, वीतराग के इन मन्दिरों को नाना प्रकार के अनाचारों और अनैतिक व्यापारों का अड्डा बना रखा था। बाबू जी ने तत्कालीन पुरातत्त्व-विशारदों, विशेषकर श्री टी० एन० रामचन्द्रन का सहयोग प्राप्त कर खण्डगिरि का महत्वपूर्ण शिलालेख पढवाया और इस स्थान की निर्विवाद तथा प्रामाणिक ऐतिहासिकता प्रकाशित की। श्री रामचन्द्रन की ही महायत्ना और प० धीलाल जी की सतर्कता से इन गुफाओं पर जैन समाज का पूजाधिकार तथा पुरातत्त्व विभाग का अधिकार स्थापित हो सका। श्री रामचन्द्रन के ही सहयोग से इस स्थान की एक परिचय पुस्तिका (Guide Book) भी बाबू जी ने तैयार की और उसे अपने 'वीर शासन संच' में प्रकाशित किया।

बाद में तो जैसे जैसे इस स्थान का महत्व लोगों की समझ में आता गया वैसे ही वैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई; पर उसके प्रचार और सुरक्षा में बाबू जी का महत्वपूर्ण सहयोग सदा बना रहा। सन् १९२० में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर लार्ड सिन्हा को वे खण्डगिरि लाने में सफल हुए। सन् १९४७ में भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड माउण्ट बैटन की सपरिवार

खण्डगिरि यात्रा में भी उनकी पर्याप्त प्रेरणा रही। देश-रत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भी यहां की यात्रा की और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो दो बार यहां पधारें। अन्य गण्य मान्य व्यक्ति भी समय-समय पर यहां पधारते रहे जिनके स्वागत और यात्रा व्यवस्था के लिए बाबू जी सदा तत्पर रहते। इस प्रकार प्रचार होते होते इस स्थान का नाम देश के महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में बहुत शीघ्र आ गया।

निकट से देखने पर पता लगता है कि प्रचार और प्रसार की उनकी प्रणाली बहुत वैज्ञानिक और इसी कारण प्रभावक भी थी। मैंने उनके कागजों में देखा है कि खण्डगिरि में डाकघर खुलवाने का जो प्रस्ताव उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भेजा था वह कितना टिप-टॉप और प्राभाविक था। आसपास के पचास साठ मील क्षेत्र का नक्शा तैयार कराकर उसमें वर्तमान डाक घरों की स्थिति, जनसंख्या से उसका सम्बन्ध, सड़कों की सुविधा आदि दिखाते हुए हर प्रकार से खण्डगिरि में नया डाक घर खोलने की उपयोगिता और आवश्यकता को सिद्ध किया गया था।

खण्डगिरि में सच्चाट् सारबेल के नाम पर एक धर्मार्थ औपघालय खोलने की योजना, इस स्थान के लिए, उनकी अंतिम योजना थी। यह केवल प्रसंग की बात है कि २६ जनवरी १९६६ को प्रातः काल जब कलकत्ते में बाबू जी की अरथी सजाई जा रही थी ठीक उसी समय खण्डगिरि में इस औपघालय का शुभारम्भ हो रहा था। इस प्रकार खण्डगिरि-उदयगिरि की सुरक्षा, प्रचार और प्रभावना के लिए जीवन के अन्तिम क्षणों तक आपने अथक प्रयास किये और अपनी अनेक योजनाओं को अपने सामने सफल होते भी देखा।

जन-सेवाक

जन-सेवा के जिस कठोर व्रत का पालन बाबू जी ने आजीवन किया उसकी साधना में उनके धीरज और धन का पर्याप्त उपयोग हुआ। इसकी शुरुआत (१९१७) में तब हुई जब वे अपनी २१ वर्ष की अवस्था में कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने तथा उन्होंने कलकत्ते में जैन राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया।

उसी वर्ष कलकत्ते में इन्फ्लुएन्जा का मीषण प्रकोप हुआ। इस आपत्काल में बाबूजी ने पीडितों के लिए फल दूध, दवा, भोजन आदि उपलब्ध कराने की सराहनीय व्यवस्था की। १९४३ के बंगाल के भयानक दुर्भिक्ष में भी बाबूजी ने अकाल अस्त क्षेत्रों में घूम घूमकर विपन्न और बुभुक्षित मानवों की महत्वपूर्ण सेवा की। इसी प्रकार १९४६/४७ में नोमाखाली के ऐतिहासिक नर संहार के समय अपने प्राणों की परवाह न करते हुए बाबूजी ने दंगाअस्त क्षेत्रों में घूम घूमकर रिलीफ कैम्पों का संचालन किया। इसी समय गनी ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा लाखों रुपयों की सहायता कराकर उसका नोमाखाली में सदुपयोग किया। कलकत्ते के हिन्दू-मुस्लिम दंगों के समय तो उन्हें हमेशा भेद-भाव से ऊपर, पीडित मानवता की सेवा में तत्पर देखा गया। गनी ट्रेडर्स एसोसिएशन के बड़े-बड़े व्यापारिक विवादों को सुलझाने में आप अद्वितीय प्रतिष्ठा वाले पच थे। आपका व्यक्तित्व इस क्षेत्र में निर्मल दर्पण की तरह प्रभावकारी सिद्ध होता था और आपके समक्ष वादी प्रतिवादी दोनों अद्भुत विश्वास के साथ अपनी सही स्थिति प्रकट कर देते थे और आप लाखों नहीं, करोड़ों तक के विवाद बड़ी आसानी से निष्पक्षता पूर्वक निपटा देते थे। इस दिशा में जो सम्मान आपने अर्जित किया था वह आज तक कोई अन्य व्यक्ति न कर सका। इसी कारण गनी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कलकत्ते में अपनी परम्परा तोड़कर आपको मान पत्र समर्पित किया। बाबूजी को तो यह सम्मान एक बोझ ही था परन्तु गनी ट्रेडर्स एसोसिएशन स्वयं इस सम्मान से सम्मानित हुआ।

आस्थावान-आवक

परम अहिंसायुक्त जैनधर्म पर गहन और अचल आस्था तो बाबूजी को विरासत में ही मिली थी। सरावगी शब्द ही आवक का अपभ्रंश है। आपके माता पिता आत्मिक प्रवृत्ति के सच्चे आवक थे। इस सुयोग के साथ ही साथ जीवन की दो घटनाओं ने आपकी विचारधारा को असाधारण रूप से उदार और परहितकारी बना दिया था। एक ओर जीवन में संतान के अभाव ने जहां आपको "वसुधैव कुटुम्बकम्" का पाठ पढ़ाया वहीं दूसरी ओर

चवालीस वर्ष की मध्य आयु में ही सती साध्वी जीवन मंगिनी का वियोग आपके समक्ष संसार की क्षणभंगुरता और एकत्व भावना का प्रतीक बनकर आ खड़ा हुआ। साधारण मनुष्य को पागल बनाकर विचलित कर देने वाले इस भर्मात्मक प्रसंग का विवेकवान बाबू जी ने दूसरा ही उपयोग किया। उन्होंने इसे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती मानकर अपनी शेष आयु को सत्संग, साधुसेवा, समाज सेवा, शोध और साहित्य-साधना में लगा देने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पत्नी के नाम पर पुष्कल द्रव्य का दान करके उसकी स्मृति को अमर बनाया और उसी क्षण से उस अकथ्य, अग्र्य और भूक साधना में वे लीन हो गये जिससे उन्हें विमुक्त करा सकने में न रोग जन्म पीडा कामयाब हुई, न बुढ़ापा ही सक्षम सिद्ध हुआ। केवल मृत्यु ही उनकी उस लगन को तोड़ पाई।

समाज उत्थान के लिए सदैव चिंतित बाबू छोटेलाल जी मन्दिरों, मूर्तियों और तीर्थ क्षेत्रों की व्यवस्था, सुरक्षा संचालन के लिये तो अहर्निश प्रहरी की तरह तत्पर, सनर्क और सनद रहते थे। हर तीर्थ क्षेत्र की प्रायः हर समस्या का ज्ञान उन्हें रहता था। समाधान का यथा संभव उपाय भी वे करते थे। समस्या जब तक बनी रहती तब तक उसकी चिंता भी उन्हें बराबर बनी रहती थी।

पूज्य श्री गणेशप्रसाद जी वर्षों महाराज के वे परम अनुरागी भक्त थे। उनके भाई श्री नन्दलाल जी आज भी वर्षी-स्मारक की योजना में दत्त चित्त होकर लगे हैं। वर्षी जी के अन्त समय में बाबू छोटेलाल जी ने उनकी सेवा-सम्हार जिस भक्ति-भाव-पूर्वक, जैसी एकाग्रता से की है वह देखने वालों के लिए भी गुह्यभक्ति का एक आदर्श उपस्थित करती है।

दानवीर श्रावक शिरोमणि साहु शान्ति प्रसाद जी पर बाबू जी का बड़ा स्नेह रहा। बाबू जी के सत्परामर्श में साहु जी ने लाखों रुपयों का दान समाज हित के कार्यों में किया। साहु जी के अन्तरंग और निस्वार्थ हितकारी मार्ग दर्शकों में उनका स्थान प्रमुख था। कुटुम्ब के प्रति

भी उनका व्यवहार मदा गहरी आत्मीयता से भरा और स्नेह पूर्ण रहा। मित्रों और गुणजों के लिए तो उनके मन में बड़ी ममता थी। बड़े और छोटे का व्यवधान भेंटकर हम लोगों से भी वे ऐसा स्नेह पूर्ण व्यवहार करते थे कि जो कोई एक बार भी उनके सम्पर्क में आया वह हमेशा हमेशा के लिये उनका हो गया।

चिरसंगी एकिजमा की भर्मात्मक वेदना और दमा के नित्य प्रति के आक्रमण से भी वे कभी विचलित या अधीर नहीं हुए। एक सच्चे दार्शनिक की तरह रोग के हर उत्पाद को पूर्वोद्भाजित अज्ञाता कर्म का उदय-उपहार मानकर वे अत्यन्त समता पूर्वक भोगते रहे। उनकी सेवा में रत भाई अमरचन्द जी ने मुझे उनकी मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व लिखा था कि “भीषण वेदना में भी उनके मुख से ‘उफ’ या ‘आह’ नहीं निकलती तथा समता भाव उनका बराबर साथ दे रहा है।

मृत्यु की कल्पना ने कभी उन्हें भयभीत या अधीर नहीं किया। बहुत पहिले से वे मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे गुनगुनाया करते थे—

“जा मरने से जग डरं, मोरे मन आनन्द ।
मरने से ही पाइए, पूरण परमानन्द ॥”

इस प्रकार मेरा अनुभव है कि स्वर्गीय बाबू जी अपने आप में एक बड़ी सस्था थे। बड़े स्नेही और हितैषी मित्र थे। उनके कार्यों का सही मूल्यांकन तो संभवतः अगली शताब्दी में ही हो सकेगा, पर इतना आज भी कहा जा सकता है कि शोध के क्षेत्र में उन्होंने अपने जीवन से जो प्रेरणा दी है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सीढ़ियों का काम करेगी। आज उनकी पुण्य स्मृति में नत मस्तक मैं केवल यही अनुभव कर रहा हूँ कि—

जानकर जीवन मरण का अर्थ
क्षण नहीं लोये जिन्होंने व्यर्थ ।
कीर्ति उनकी नष्ट करने हेतु—
मृत्यु बेचारी रही असमर्थ ॥

अनेकान्त—

कीर्तिस्तम्भ भरतकुण्ड पटवारी

इस कीर्तिस्तम्भ में पट्टावली दी हुई है, और उसमें छायायों तथा भट्टारकों की मूर्तियाँ अंकित हैं।

सन् १९५० में बाबू छोटेलालजी उस पट्टावली के सम्बन्ध में नोट ले रहे हैं।

अनेकान्त—

**भवन बेगोल के मठ के सम्बर भट्टारकजी, बा० छोटेलाल जैन, श्री बी० डी० कृष्णास्वामी
सुपरिटेन्डेंट पुरातत्व विभाग, दक्षिण क्षेत्र**

**श्रीकानजी स्वामी के अभिनन्दन के समय बीरसेवानन्दिर में लिए गये चित्र में बाबू
छोटेलालजी जैन कानजी स्वामी के पीछे और श्री प्रेमचन्दजी के साथ खड़े हुए हैं।**

नाम बड़े, दर्शन सुखकारी

अमरचन्द जैन

कलकत्ते में जब बीरशासन जयन्ती महोत्सव मनाया गया था, तब मैं बनारस में अध्ययन करता था। एक छात्र की हैसियत से इस महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस महोत्सव में अत्यन्त साधारण सा दिखाई देने वाले एक पतले-डुबले व्यक्ति को प्रायः हर समय, हर मोर्चे पर सक्रिय देखा। अद्भुत कार्यक्षमता, अत्यन्त स्नेहिल विनम्र व्यवहार और सरल-तम व्यक्तित्व के स्वामी इस अपरिचित व्यक्ति के लिए उची समय मन में श्रद्धा का अकुर फूट आया जो शीघ्र ही एक बड़े वृक्ष के रूप में फैल गया। परिचय के प्रयास से ज्ञात हुआ कि यही प्रख्यात समाज-सेवी बाबू छोटेलाजी हैं।

मेरे पूज्य पिता प० जगन्मोहनलालजी पर बाबूजी का अत्यन्त स्नेह रहा। स्नेह की इस धारा ने छलक-छलककर मुझे भी सराबोर कर लिया और जब मैं कलकत्ते में ही पहुँच गया तो पिछले दस वर्ष तक बाबूजी का बड़ा निकट सम्पर्क प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला।

‘सन्धेयु मैत्री’ शायद उनका सबसे प्रिय आदर्श वाक्य था। किसी भी देशी विदेशी विद्वान् के आगमन की बात जानकर उमका स्वागत, सत्कार और सहायता करने में वे अग्रणी रहते थे। उनकी बैठक की महफिल सदा आवाद रहनी थी और वहाँ इतिहास, पुरातत्व, साहित्य आदि की चर्चा हमेशा चला करती थी। जब भी मैं बेलगछिया जाता था सदैव उनके साथ किसी न किसी विद्वान् को बैठे देखता था। या तो किसी सामाजिक समस्या का निराकरण हो रहा है, या इतिहास की कोई गुत्थी सुल-भाई जा रही है। कोई विद्वान् अपनी किसी रचना का परिचय अथवा किसी नई स्थापना का औचित्य बखान कर रहा है या फिर कोई जिज्ञासु स्नातक प्रश्नोत्तरों द्वारा अपने शोध-ग्रन्थ के लिए दिशा निर्देश ले रहा है। कभी कोई अपने पारिवारिक समस्या से उबड़ने के लिए सहायता प्राप्त कर रहा है या कोई उसके लिए भूमिका बाध रहा है। कोई अपने भाई या पुत्र के लिए नौकरी की सिफारिश चाहता है और कोई हम लोगों की तरह इस

भाँकी का रसास्वादन करी करने चला आया है। परन्तु बाबूजी का स्नेह और कृपा सब के लिए सदा उपलब्ध रहती थी। उनकी परिमित बातचीत और बीच-बीच में एक संयत-सी मुस्कान से सुखी आदमी समझना कि बाबू जी उसके ठहाकों का साथ दे रहे हैं और दुखी को लगता कि उसके घाव पर मरहम लगाया जा रहा है। हर घंटे पर कुछ न कुछ खाने पीने का, नाश्ते या फनाहार का प्रबंध रहता और जो इसमें टाल-टूल करता उसे अपने हिस्से के साथ साथ एक मीठी डांट भी खानी पड़ती। दमे के कारण वे कुछ अधिक खाते-पीते नहीं थे इस कारण शायद खाने से अधिक आनन्द का अनुभव खिलाने में कर लेते थे।

बाबूजी के चले जाने से कलकत्ता समाज का एक बड़ा स्तम्भ गिर गया। यद्यपि बहुत समय से वे व्यापार से निवृत्त होकर समाज सेवा और साहित्य, इतिहास तथा पुरावृत्त की शोध में ही मग्न रहते थे; पर कलकत्ते की व्यापारिक समाज में भी आपको अद्वितीय सम्मान प्राप्त होता था। आपकी महानता का प्रमाण यही है कि करोड़ों रुपयों के व्यापारिक विवादों में भी दोनों पक्ष आपको एकमेव पक्ष बनाकर अपना निर्णय करा लेते थे।

बाबूजी स्वयं के प्रचार से सदा दूर रहे। कोई भी अनुविधा हो, चुपचाप स्वयं सह लेते पर दूसरे को उसका आभास तक न होने देंगे। यह आत्म गोपन उनका विशिष्ट गुण था। लाखों रुपयों का दान कर दिया पर कभी उमका उल्लेख भी पसन्द नहीं करते थे। दान को हमेशा “परिग्रह के पाप का परिमार्जन” कहा करते थे।

उन्हें वर्णीजी महाराज पर अगाध श्रद्धा थी। वर्णी-स्मारक उनके अकेले की प्रबल प्रेरणा और अथक श्रम का फल है। गहरी व्यस्तता में अपने आपको डुबाकर रखना उनका लक्ष्य होता था तथा परचित्ता, परदुःख कातरता और परोपकार उनका स्वभाव था। उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करके मैं अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हूँ।

उनके मानवीय गुण

अक्षय कुमार जैन

दुबले-पतले, गेहुआ रंग, शुभ्र मलमल का बुर्ता, बारीक धोती, सिर पर काली टोपी और आँखों पर लगी ऐनक—इस रूप का एक संभ्रान्त व्यक्ति आज से कोई १५ वर्ष पहले जब दिल्ली में हुई दिगम्बर जैन परिषद के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में आया तब साहू शान्ति-प्रसादजी ने मुझसे परिचय कराते हुए कहा—“ये हैं बाबू छोटेलालजी, जिनके दिल में जैन बाङ्गमय और जैन संस्कृति की धारा बहती है। पुरासत्त्व में इनकी गहरी पैठ है। आप इनसे अब तक नहीं मिले हैं क्या?”

नाम बाबू छोटेलालजी का अपने छुटपन से ही सुन रहा था। पिता जी के साथ समाज के सम्बन्ध में उनका पत्र-व्यवहार होता था। उसे देखा था और पिताजी से उनके सम्बन्ध में सुना भी। पर मेरे मन में बाबू छोटेलाल जी का जो चित्र था निश्चय ही यह इससे भिन्न था। मैं समझता था कि वे लम्बे-बौड़े, स्वस्थ पुरुष होंगे। उनसे मिलकर एकाएक मुझे लगा—“इतने विद्वान् और यह बपु!”

इसके बाद बाबूजी का दिल्ली में काफी आना-जाना और रहना हुआ। “बीरसेवामन्दिर” तथा ‘अनेकान्त’ के सम्बन्ध में जब भी मिलना हुआ तो वे समाज के विभिन्न मुद्दों पर बात करते थे। दमे के मरीज होते हुए भी सामाजिक कार्यों में उनकी इतनी रुचि थी कि अपने स्वास्थ्य के मूल्य पर भी वे सेवा कार्य करते थे। समाज के श्रीमानों में उनका स्थान था और धीमानों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा भी थी।

दिसम्बर, १९६१ का वह समय मैं कभी नहीं भूल सकता जबकि दिल्ली में ही मेरे पूज्य पिताजी का अकस्मात् देहान्त हो गया था। घर में सबसे बड़ा होने

के कारण मुझ पर उस वज्र-प्रहार के बावजूद घर में सबको धैर्य बँधाने का गुस्तर दागित्व आ पड़ा। उन दिनों घण्टों-घण्टों मेरे पास बैठकर बाबू छोटेलाल जी ढाड़स दिया करते और नैतिक साहस बँधाते। बाबूजी की विचारपूर्ण बातों से मुझे सम्बल मिला और मैं अपना कर्तव्य निभाने में सफल हुआ। अत्यन्त निकट आत्मीय की तरह दमे के गेगी होते हुए भी तीन मजिले मकान पर चढ़कर आते और काफी समय बैठे रहते। घर में सब लोगों को साग्रह भोजन आदि कराना तो उन्होंने अपना कर्तव्य ही मान लिया था। सकट का हमारा वह समय उनकी सान्त्वना से निकल गया।

इसके बाद भी जब-जब उनसे मिलना हुआ बुजुर्ग जैसी सलाह, मित्र जैसा परामर्श और भाई जैसा स्नेह ही प्राप्त होता रहा। हम लोग इस यत्न में थे कि उनके सम्मान में एक अभिनन्दन ग्रन्थ संग्रह किया जाय किन्तु अब ऐसा लगता है कि अभिनन्दन ग्रन्थ “स्मृति ग्रन्थ” ही हो सकेगा।

बाबू छोटेलालजी साहित्य और संस्कृति के कितने बड़े मर्मज्ञ थे यह बहुत कम लोग जानते होंगे। यदि उन्होंने स्वयं साहित्य सृजन किया होता तो आज देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों में उनका स्थान होता। दूसरे को आगे बढ़ाना और बड़ों जैसा आशीर्वाद का हाथ सदैव कंधे पर रखना उनका स्वभाव था।

वह अपने समाज में ही नहीं अपितु भारतीय समाज में समादृत हुए और उनके मानवीय गुण वर्षों तक याद किये जाते रहेगे। उनकी काया आज भले ही न हो किन्तु मानस पटल पर उनकी छाया अनन्त काल तक स्थापित रहेगी, यही मेरी बिनम्र अर्पणांजलि है।

मूक सेवक

प्रो० भागचन्द्र जैन

पुरातत्त्ववेत्ता और मूक समाज तथा देश-सेवक बाबू छोटेलाल जी के सन्दर्भ में पूज्य वर्णी जी का १९६१ का ईसवी चातुर्मास मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। आश्रम का सुहावना वातावरण शान्त और निस्तब्ध तपोवन जैसा था। बीसवीं शती के महान् आध्यात्मिक सन्त बाबाजी से प्रेरणा पाने के लिए आश्रम एक प्रबल सम्बल बन गया था। चारों ओर से धर्मप्रेमी बन्धु इस सुन्दर समागम के लिए खिंचे हुए से चले आते थे। मैं भी यह सब देखने सुनने का लोभ सवरण न कर सका। उन दिनों में स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी में था।

बाबूजी के नाम से परिचित होने की तो कोई बात ही नहीं। परन्तु उनसे साक्षात्कार करने का अवसर ईसवी में ही मिल पाया था। उनके पतले-छरहरे बदन पर धोती कुर्ता तथा गौरवर्ण चेहरे पर कलकतिया टोपी बड़ी भली लगती थी। इस वेष में इस महामना का प्रभावक और उदार-चिन्तक व्यक्तित्व स्पष्टतः झलकता था और झलकना था उसमें उनका समाज तथा धर्म की सेवा के प्रति कर्तव्यशीलता।

मैं देहली के आरकिलाजिकल स्कूल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के निमित्त बाबूजी से मिला था। इसी सिलसिले में बातचीत करते करते वे सामाजिक कर्तव्यों की ओर इंगित करने लगे और कहने लगे कि हमारे नव-युवकों को प्राचीनतम इस जैनधर्म का पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अव्ययन कर-कराकर उसे विश्वधर्म के रूप में जनता के समक्ष उपस्थित करना चाहिए। दोनों नई और पुरानी पीढ़ी को इस उद्देश्य-प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर तन-मन-धन से काम करना होगा। त्याग किये बिना कुछ भी होने-जाने का नहीं।

बात कुछ देर तक चलती, परन्तु संयोगवशात् उसी समय उनके कुछ चिरपरिचित मित्र आ गये। मेरा भी

एगान्टमेन्ट दूसरी जगह था। इसीलिए बाबूजी से फिर मिलने का वचन लेकर लौट पड़ा। लौटा तो लौटा ही। फिर दुबारा भेंट नहीं हो सकी।

यह भेंट थी तो अल्पकालिक, परन्तु उसने मुझे काफी प्रभावित किया। बाबूजी की निश्छल, निःस्वार्थ व कर्मठ कार्यशीलता उनके प्रत्येक शब्द से फूट रही थी। और मैं उसमें उनके द्वारा किए गये सामाजिक व देशिक कार्यों की स्मरण के माध्यम से झंक रहा था। निःसन्देह उन्होंने तन-मन-धन से समाज व देश की मूक-सेवा की, वह किसी भी स्थिति में भुलाई नहीं जा सकती। उनकी प्रेरक और अनुकरणात्मक भावनाएँ तथा कार्य आज भी हमारे समक्ष वैसी ही स्थिति में मौन खड़े हैं और निमन्त्रण दे रहे हैं उन्हें समुचित ढंग से समझने का तथा आगे बढ़ाने का।

इधर सीलोन (श्री लंका) से वापिस आये हुए मुझे कुछेक माह ही हुए थे। एक दिन नागपुर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अनेकान्त की एक प्रति हाथ में आ गई। देखा तो उसमें बाबूजी की अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने की योजना का जिक्र था। साथ ही उनके सम्बन्ध में संस्मरणों तथा जैनधर्म व दर्शन विषयक शोध निबन्धों का आह्वान भी था। योजना पढ़कर तो अत्यन्त प्रसन्नता हुई, पर मन में उसी समय प्रतिक्रिया स्वरूप विचार आया कि समाज ने बाबूजी के स्वागत करने में इतनी देर क्यों की? अस्तु मैंने योजना के सयोजक डा० कस्तूरचन्द जी कासलीवाल को लिखा और पूछा कि इस योजना के लिए काफी समय निकल चुका है। क्या अभी भी कोई संस्मरण, लेखादि स्वीकार किया जा सकता है। चन्द दिनों बाद ही उनका उत्तर मिला कि अभिनन्दनीय व्यक्तित्व का भौतिक शरीर काल-कवलित हो गया, कुछ समय पूर्व ही। यह दुःखद समाचार जानकर मैं तो स्तब्ध-सा रह गया। लगा मानों समाज पर वज्रपात हो गया हो। है ही। काश ! 'यमस्य करुणा नास्ति' से वे बच निकलते।

बाबूजी की सच्ची स्मृति को स्थायी बनाने के लिए इस सन्दर्भ में समाज से मेरा एक निवेदन है। आज समाज के पास उनके प्रति श्रद्धा-व्यक्त करने के लिए दो रूप हैं। उनका वह भली भाँति उपयोग किया जा सकता है। प्राकृत और जैनधर्म के अध्ययन-अध्यापन के प्रति छोटेलाल जी का जो ममत्व था उसे कार्यरूप में परिणत किया जाना चाहिए। यही उनके लिये पुष्पार्पण होगा और होगी यथार्थ श्रद्धांजलि।

ऐसे अवसर पर यह एक विचारणीय तथ्य है कि देश के इतने विश्वविद्यालयों में प्राकृत और जैनधर्म की शिक्षा-व्यवस्था कुछेक विश्वविद्यालयों में ही है। वहाँ भी अपेक्षित साधनों के अभाव में एतद्विषयक अध्ययन की प्रवृत्ति कुण्ठित-सी होती जा रही है। मैं स्वयं नागपुर विश्वविद्यालय के पालि-प्राकृत विभाग में हूँ और इस स्थिति से भली भाँति परिचित हूँ। छात्रों की सदैव कमी बनी रहती है। यदि कुछ छात्रवृत्तियाँ प्राकृत व जैनधर्म के अध्ययन के निमित्त हमारे श्रीमान् देने को तैयार हो जायें तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि विभाग पर्याप्त प्रगति कर सकता है।

दूसरी बात है—जैन साहित्य प्रकाशन व्यवस्था

की। हमारा अमूल्य जैन साहित्य प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी तथा आधुनिक अन्य प्रान्तीय भाषाओं में निबद्ध पड़ा है और आज भी शोधकों तथा उदारमना व्यक्तियों की और दयनीय दृष्टि से निहुर रहा है। इस दिशा में हमारे समाज का कर्तव्य है कि वह आगे आने वालों को उत्साहित करें और पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा आदि जैसे अपेक्षा-कृत कम महत्वपूर्ण कार्यों में व्यय कम कर उक्त प्रवृत्तियों को विकसित करने में सहयोग दे। इस दृष्टि से मेरे कुछ सुझाव हैं। कितना अच्छा होगा यदि समाज उन पर गहराई और उदारतापूर्वक विचार करे और जैनधर्म के प्रचार प्रसार कार्य में आगे बढे।

(१) प्राकृत और जैनधर्म का अध्ययन करने वाले स्नातकीय और स्नातकोत्तरीय छात्रों को अधिक-से-अधिक छात्रवृत्तियाँ दी जाय।

(२) दिल्ली, मद्रास, मैसूर, नागपुर, कलकत्ता, बम्बई जैसे प्रमुख नगरों में जैन शोधपीठ संस्थान प्रस्थापित किये जाय।

इन शोधपीठ संस्थानों के तत्वावधान में अप्रकाशित जैन ग्रन्थों का आधुनिक ढंग से प्रकाशन और प्रकाशित ग्रन्थों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय।

“सच्चा जैन”

डा० बंशरथ शर्मा

मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो बाबू छोटेलाल जी से बहुत अधिक सम्पर्क का दावा कर सकें। मैं तो केवल उस वर्ग में से हूँ जिन्होंने उनके सौजन्य से अनेक लाभ उठाया है और जिन पर उनकी सदा कृपा दृष्टि रही है। उनकी आत्मीयता की परिधि विशाल थी। सर्वथा अपरिचित होने पर भी जब मैंने आठवीं से बारहवीं शती तक के राजस्थानी दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के विषय में उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सविस्तर उत्तर देने की कृपा की थी। इसी तरह जब कभी मैंने कोई प्रश्न किया तो बाबू जी ने मेरी जिज्ञासा की निवृत्ति की। कभी-कभी अपरोक्ष रूप में भी उनके ज्ञान से मैंने लाभ उठाया है। राजस्थान का इतिहास लिखते समय मैं आश्रम-पत्तन की स्थिति से परिचित हो चुका था। किन्तु बाबू जी की

‘जैन बिब्लिओग्राफी’ को सूत्र रूप में ग्रहण कर ही मैं उस विषय पर कुछ विशेष लिख सका हूँ।

कर्मण्यता को मैं जैनधर्म की मुख्य विशेषता मानता हूँ। मनुष्य के लिए सैद्धांतिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है; उसका आचरण भी तदनुकूल होना चाहिए। इस दृष्टि से मैंने बाबू जी को सदा मच्चा जैन पाया है। १९१७ के इफ्नुएन्जा के भीषण प्रकोप, १९४३ के बंगाल के भीषण अकाल और नोआखाली के साम्प्रदायिक, अत्याचार के दिनों में जो व्यक्ति डटकर काम कर सका उसे “सच्चा जैन” कौन न कहेगा? ऐसी आत्मा शतशः धन्य है। उसके लिए अन्ततः वह स्थान निश्चित —

जत्थे ज जरा ज मच्चा ज बाहिणो जेबे सच्चुबुल्लाई।

१. देखें ‘राजस्थान थू दी एजेज’ खण्ड १, पृ० ७२४

२. पाटग केशोराय पर टिप्पणी देखें।

ज्ञान तपस्वी गुणिजनानुरागी

रतनलाल कटारिया

“जैन सन्देश” आदि पत्रों में प्रकाशित हमारे लेखों से प्रभावित हो बाबू छोटेलालजी ने हमें ता० २२-२-६२ के अपने एक पत्र में लिखा कि—

“बीरसेवामन्दिर की कार्यकारिणी कमेटी में ‘अनेकान्त’ का द्वैमासिक प्रकाशन और सम्पादकों में आप का भी नाम स्वीकृत हुआ है अतः आप ‘अनेकान्त’ के लिए लेख जुटाने का प्रयत्न करें और स्वयं भी लेख लिखें आपके पूज्य पिताजी का भी एक लेख अवश्य ही प्रथम अंक में रहना चाहिए उससे पत्र की प्रभावना होगी—मेरी ओर से सविनय निवेदन करें। उन जैसे प्रामाणिक, गम्भीर और मौलिक लेख बहुत ही कम देखने में आते हैं, बड़ा भागी अध्ययन उन्होंने किया है। ‘अनेकान्त’ में तो बने ही लेख रहे तभी महत्व है।”

उनकी आज्ञा को स्वीकार कर हमने और पूज्य पिताजी सा० ने ४-५ लेख ‘अनेकान्त’ में लिखे उन सबसे बाबू सा० बहुत ही प्रभावित हुए। इसके सिवा जैनसंदेश शोधक २० में “जैनधर्म और हवन” शीर्षक पिताजी सा० के लेख से तो और भी अधिक आकृष्ट होकर बाबू सा० ने हमें बार बार लिखा कि—

“आपके और आपके पिताजी सा० के अब तक के प्रकाशित लेखों का संग्रह हम पुस्तकाकार रूप से प्रकाशित करना चाहते हैं आप पुनः सम्पादन कर उन्हें बनारस भेज दें, हमने कागज भेज दिया है।”

उनकी आज्ञा का हमने सहर्ष परिपालन किया, परिणाम स्वरूप सन् ६५ के अन्त में ‘जैन निबन्ध रत्नावली’ के नाम से उन लेखों का ५०० पृष्ठों का प्रथम भाग छप कर नज़ार हो गया—उन्हीं दिनों बाबू सा० गहरी रुणावस्था में हो गए फिर भी उन्होंने रोगशय्या पर पड़े-पड़े ही ‘रत्नावली’ के लिए अपना प्रकाशकीय वक्तव्य लिख-वाया और २६ जनवरी ६६ के प्रातःकाल उन कर्मनिष्ठ

महान् आत्मा ने इस नश्वर देह का परित्याग कर दिया—एक ज्ञान-ज्योति इस लोकसे तिरोहित हो गई। श्रीसम्मेद शिखरजी की यात्रा को जाने हुए जब हमने जयपुर में पं० प्रवर चैनमुखदासजी से बाबू सा० के स्वर्ग-प्रयाण के समाचार सुने तो बहुत ही सताप हुआ। यात्रा प्रारम्भ करते वक्त सोचा था कलकत्ता पहुँचने पर बाबू साहब से मिलेंगे किन्तु वह सब स्वप्न हो गया।

उन विद्याप्रेमी गुणिजनानुरागी का स्मरण कर हमें बरबस एक कवि का यह श्लोक याद आता है—

अथ धारा निराधारा निरालबा सरस्वती ।

पडिता खडिताः सर्वे भोजराजं दिवगते ॥

(राजा भोज के दिवगत होते ही धारानगरी स्वामी-हीन हो गई, सरस्वती आश्रयहीन हो गई और पण्डित सब खण्डित हो गये)

बाबू सा० भी महानगरी कलकत्ता के आधुनिक भोज ही थे। वे भी विद्वानों के परम सहायक थे और स्वयं विद्याप्रेमी तथा साहित्य रसिक थे एवं साथ ही सुयोग्य लेखक—‘अनेकान्त’ में प्रकाशित पुरातत्व सम्बन्धी उनके लेख उनकी मूक्षमान्वेषण बुद्धि के परिचायक हैं इसी तरह ‘महावीर जयन्ती स्मारिका’ सन् ६२ में—प्रकाशन श्री वत्स विहङ्ग शीर्षक सवित्र लेख तथा सन् ६३ की स्मारिका में प्रकाशित ‘छत्रत्रय’ शीर्षक सवित्र लेख भी बड़े ही रोचक और खोजपूर्ण हैं। लाखों रुपया उन्होंने साहित्य के उद्धार और प्रकाशन में एवं विद्वानों की सहायता में व्यय किये थे एक तरह से उन्होंने अपना सारा ही जीवन और घन सरस्वती के पुनीत चरणों में ही समर्पित कर दिया था जैसे जीहरी रत्नों के परीक्षक होते हैं वैसे ही वे विद्वानों के पारखी थे—ता० २२-२-६२ के पत्र में उन्होंने लिखा था—

‘अनेकान्त’ के सम्पादक मण्डल में एक नाम डा०

प्रेमसागर जी जैन M.A. Ph.D. का भी रखने का विचार है इन्होंने 'भक्ति काव्यों में जैनों की देन' विषयक सुन्दर और खोजपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। आजकल हिन्दी और अपभ्रंश की ओर हिन्दी संसार का ध्यान विशेष आकृष्ट हो रहा है अतः आवश्यक है कि अजैन हिन्दी विद्वानों में जैन साहित्य का प्रचार किया जाय इस कार्य के लिए मैं समझता हूँ प्रेमसागर जी उपयुक्त हैं स्वभाव भी अच्छा है, परिश्रमी है। बड़ौत दि० जैन कालेज में प्रोफेसर है।'

पं० श्री जुगलकिशोर जी मुस्तार, डा० श्री ए. एन. उपाध्ये जी, पं० चैनमुखदासजी, पं० कैलाशचन्दजी, पं० जगन्मोहनलालजी, पं० पन्नालालजी (साहित्याचार्य), पं० फूलचन्दजी, पं० वशीधरजी M. A. विद्वानों पर उन्हें काफी श्रद्धा थी। इन विद्वानों को अच्छा प्रामाणिक मानते थे—हमारे पास आगत उनके पत्रों से यह जाहिर है। इसके सिवा उन पत्रों से उनकी साहित्य-सेवा की उत्कट लगन का भी पता चलता है, नीचे दो पत्रों से कुछ अंश उद्धृत किये जाते हैं—

(१) ता० २२-२-६२ के पत्र में उन्होंने लिखा था—

अनेकान्त को भली प्रकार चलाने के लिए एक-एक विषय के एक-एक विद्वान् पर भार डालने से ही सुविधा होगी और पत्र भली भाँति चल सकेगा। इसलिए अभी दो एक विद्वान् अपने को और भी सम्पादक मण्डल में रखना होगा। जैसे पुरातत्व-इतिहास-कला के लिए एक सम्पादक। साहित्य के लिये दूसरा सम्पादक। प्रारम्भ में बहुत परिश्रम करना होगा कठिनाइयाँ भी होंगी पर दो चार अंक निकल जाने के बाद सरल हो जायगा अभी तो अनेकान्त को द्वैमासिक ही निकालना है जब पत्र चलने लगेगा तो मासिक कर लिया जायेगा। किन्तु प्रथम अंक शीघ्र निकल जाना चाहिए ताकि वीर जयन्ती के समय आहूक बनाने में सुविधा हो।

(२) ता० २१-३-६२ के पत्र में उन्होंने लिखा था—

“अब एक बात आपसे अपने हृदय की लिख रहा हूँ—आप जानते हैं वीरसेवामन्दिर समाज की सस्था है, एक पैसे की भी आय नहीं है जो कुछ समाज से मिलता है सब खर्च हो जाता है, दिन-दिन काम बढ़ाने

की इच्छा होती है पर उसके लिये द्रव्य चाहिए, समाज को कार्य दिखाये बिना समाज से द्रव्य मिल नहीं सकता है मैं भी अपना प्रभाव कहीं तक डाल सकता हूँ—काम दिखा कर ही द्रव्य प्राप्त कर सकता हूँ—इस समय मंदिर में केवल एक ही काम करवाना है, वह है—“जैन लक्षणावली” का। मैं चाहता था कि केवल इसका प्रथम भाग स्वरभाग ही निकल जाय तो समाजपर इसकी उपयोगिता प्रगट होगी और आगे के व्यंजन भाग के लिए सहायता मिल सकेगी।

वर्तमान में लक्षणावली के प्रथम भाग का कार्य इतना ही है कि—

(क) संकलित लक्षणों को मूल प्रतियों से मिलान करना। नये ग्रन्थ निकले हैं उनमें के लक्षणों को भी सम्मिलित करना।

(ख) विभिन्न शताब्दियों के लक्षणों को काल-क्रमानुसार लगाना। इसके लिए सब आवश्यक दिगम्बर व श्वेताम्बर ग्रन्थों की समय-सूची बनी हुई है कहीं कुछ मतभेद हो तो उसके कालक्रम को अपनी दि० मान्यतानुसार ही देना।

(ग) प्रत्येक लक्षण का मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद तैयार करना।

हाँ यह आवश्यक है कि जहाँ जहाँ लक्षणों में परिवर्तन हुए हैं उन पर व्याख्या होनी चाहिये—यह कार्य बहुत सोच-विचार, मनन और अध्ययन का है तथा वह बिना दो तीन विद्वानों के सम्पन्न होना कठिन है। जहाँ जहाँ लक्षणों में परिवर्तन-परिवर्धन हुए हैं उन पर देश काल भाव के अनुसार विचार करना होगा इसके लिए जैन सिद्धान्त का भी काफी ज्ञान होना आवश्यक है इसलिए अभी वैसे सम्पादन के कार्य को तब तक के लिए स्थगित रखा गया है जब तक कि उपर्युक्त तीन कार्य अर्थात् मूल प्रति से मिलान, नये लक्षणों का सम्मिलन, काल-क्रमानुसार लक्षण-व्यवस्था और हिन्दी अनुवाद न हो जाय। यह पुरा होने पर आपके पिताजी के पास तैयार प्रति भेजकर उनकी राय ली जायगी कि सम्पादन किससे करवाया जाय.....।

इस सबसे स्पष्ट है कि बाबूजी सदा रोगी रहते हुए

भी सरस्वती की सेवा में कितने संलग्न रहते थे ।

लक्ष्मणाबसी के कार्य के लिए बाबूजी ने पं० दीपचन्द जी पाण्ड्या को नियुक्त किया था किन्तु कुछ लक्षणों का हिन्दी अनुवादादि ही हो पाया और अब वह सब विशाल कार्य यों ही पड़ा है—अनेक विद्वानों ने पहिले भी वर्षों तक इस कार्य पर अलग अलग श्रम किया है । इस तरह सस्था का काफी रुपया इसमें लग चुका है किन्तु न जाने किस मुहूर्त में इस कार्य का प्रारम्भ हुआ है कि यह कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा है । कोई माई के लाल इस कार्य को पूर्ण सम्पन्न कर दे तो यह जैन साहित्य की बहुत बड़ी सेवा होगी और विद्वांस समाज इसके लिए उनकी सदा ऋणी रहेगी ।

इसके सिवा बाबू सा० के ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण महान् धर्म-प्रभावक कार्य हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं । अगर उनके श्रद्धालु प्रेमीजन और पारिवारिक-जन उन्हें मिलकर

पूर्ण कर दें तो बाबू सा० की कर्मनिष्ठ दिवंगत आत्मा बहुत सन्तुष्ट हो और समाज भी उनकी धामारी हो— इसके लिए मैं पण्डितवर्य बंशीधरजी शास्त्री एम. ए., पं० जगन्मोहनलालजी के सुपुत्र श्री अमरचन्दजी कलकत्ता से प्रेरणा करता हूँ कि वे इस और अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर यशस्वी बनें, साथ ही बाबू सा० के भाई माननीय नन्दलालजी सा० से भी निवेदन करता हूँ कि वे भी सब तरह से अपना पूर्ण सहयोग दें ।

अन्त में मैं कर्तव्यनिष्ठ, उदार-हृदय, जनसेवक, कर्मठनेता, महान् दानी, विद्वानों के परम सहायक, महान् इतिहासज्ञ, पुरातत्त्ववेत्ता, सरस्वती-उपासक, समाज-विभूति महामना बाबू सा० श्री छोटेलालजी के अनेक सद्गुणों से प्रभावित हो उन्हें सादर श्रद्धाजलि समर्पण करता हूँ और कामना करता हूँ कि उन महान् आत्मा को सद्गति प्राप्त हो । ★

अन्तिम तीव्र इच्छाएँ

डा० प्रेमसागर जैन

बाबू छोटेलाल जी के साथ मेरा परिचय लम्बा नहीं है । मन् १९६१ के जून में, मैंने सर्वप्रथम उनके दर्शन वीर-सेवा-मन्दिर, दिल्ली में किये । तब से उनका जो स्नेह मिला, सतत बढ़ता गया, जो विश्वास मिला, घनी-भूत होता गया । सन् १९६२ की मई में वे कलकत्ता चले गये । मुझे बुलाकर कहा कि श्रीष्मावकाश में तुम यहाँ रहो और वीर-सेवा-मन्दिर के साहित्यिक काम तुम्हें करने होंगे, जो मैं करता हूँ । वीर-सेवा-मन्दिर की तत्कालीन परिस्थितियों में मैं उन कामों को कर सका, इसका पूरा श्रेय बाबूजी को ही है । मैं उनका ऐसा कुछ निजी विश्वास प्राप्त कर सका था । इसके अतिरिक्त कलकत्ता से बाबूजी का प्रत्येक आठवें दिन पत्र आता था । ७ जुलाई १९६२ को मैं बड़ीत चला आया । श्रीष्मावकाश समाप्त हो चुका था । किन्तु उनके पत्रों की

अवाधगति में कोई बाधा नहीं आई । स्नेह भीने और प्रेम रञ्जित वे पत्र मेरे लिए बहुत बड़े सम्बल हैं । उन पत्रोंमें सहस्रो बातें हैं । उनमें बाबूजी के स्वस्थ विचार हैं, योजनाएँ हैं, उनकी अपनी अभिलाषाएँ और इच्छाएँ हैं । दिवावसान के ८ दिन पूर्व लिखा उनका एक ऐसा पत्र जिसमें उन्होंने तीन तीव्र इच्छाएँ अभिव्यक्त की थीं । इस सम्बन्ध में वे पहले भी अनेक बार लिख चुके थे । मैं समझता हूँ कि वे अवश्य ही सम्पन्न होनी चाहिए ।

मभी जानते हैं कि बाबूजी का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'Jain vibliography' सन् १९४५ में, भारती जैन परिषद्, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था । रायल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । विदेशों में भी उसकी ख्याति फैली । इसी ग्रन्थ का दूसरा खण्ड बाबूजी ने तैयार किया था, किन्तु वह रफ पेपर्स

पर आ। यह सब कार्य उन्होंने नितांत अकेले किया था। किसी क्लर्क की भी सहायता न ली। वे अपनी देख-रेख में उसे एक सुव्यवस्थित रूप देना चाहते थे। कोई अंग्रेजी भाषा का ऐसा जानकार चाहिए था, जो बाबूजी का लिखा पढ़ सकता और उनके आदेशानुसार कार्य कर सकता। उन्होंने मुझे लिखा कि ऐसा आदमी तलाश करें। १५०) ६० पर कोई व्यक्ति कलकत्ता जाकर रहने को तैयार नहीं हुआ। उधर उनका स्वास्थ्य निरन्तर बिगड़ता गया। वे स्वयं ध्यान भी न दे सके। उन्होंने अन्त में मुझे बेचैनी के साथ लिखा कि यह कार्य पूरा हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। कतिपय दिनों बाद उनके निधन का समाचार मिला।

यदि बाबूजी उसका कोई प्रबन्ध कर गये हो, तब तो ठीक है, अन्यथा उनके भाई नन्दलाल जी उसके प्रकाशन का प्रबन्ध अवश्य करे। बाबूजी की आत्मा को इससे शान्ति प्राप्त होगी। बाबूजी ने मुझे विदेशी विद्वानों के वे पत्र दिखाये थे, जिनमें उन्होंने इस ग्रंथ के शीघ्र प्रकाशित होने की प्रतीक्षा की थी। बाबूजी चाहते थे कि विगत 'International oriental conference' के समय यह ग्रंथ प्रकाश में आ जाये। दिल्ली से कलकत्ता जाने का उनका एक उद्देश्य यह भी था। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि वहाँ बैठकर मैं सबसे पहले 'Jam vibliography' का काम पूरा करूँगा। वे न कर सके, स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। हर इंसान की हर इच्छा पूरी नहीं होती। उनका अधूरा यह महत्वपूर्ण कार्य, यदि अब भी पूरा हो सके, तो जैन साहित्य गौरवान्वित ही होगा। वीर-सेवा-मन्दिर इस कार्य को अपने ऊपर ले तो वह बाबूजी के प्रति एक सही श्रद्धाजलि होगी।

उनकी दूमरी प्रबल इच्छा थी—वीर-सेवा-मन्दिर के काम को ठीक करने की। वीर-सेवा-मन्दिर उन्हें अपने जीवन से भी अधिक प्यारा था। कुछ उलझने थी, कुछ विवशताएँ थी, उन्हें बेचैन किये रहती थीं। किन्तु इधर वर्ष-दो वर्ष में परिस्थितियाँ तेजी से बदली थी। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि यदि वे एक बार दिल्ली आ सकें तो सब कुछ ठीक हो जायगा। सन्

१९६१ के जून में उन्होंने मुझसे वीर-सेवा मन्दिर को एक 'Research Institute' बनाने के सम्बन्ध में बातें की थी। मुझसे एक रूपरेखा तैयार करवाई थी। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कतिपय मूर्धन्य विद्वानों के परामर्श के साथ एक रूपरेखा बनाकर बाबूजी को दे दी थी। कुछ दिनों बाद बाबूजीने मुझे बताया कि वीर-सेवा मन्दिर को पार्श्वनाथ विद्याभूमि-जैसा रूप दिया जा सकता है। घनाभाव के कारण पूर्ण 'रूपरेखा' न खप पायेगी। यदि अब खप सके तो वीर-सेवा-मन्दिर एक श्रेष्ठि प्राप्त शोध संस्थान के रूप में शीघ्रान्ति शीघ्र परिणत किया जा सकता है। किसी-न-किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध भी हो सकता है। विश्वविद्यालय जो शर्तें रखते हैं, वह वीर-सेवा-मन्दिर में पहले से ही हैं। सम्बद्ध होने के पश्चात् उसे 'यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन' से लाखों रुपया अनुदान के रूप में मिल सकता है। यदि ऐसा हो सका तो स्वर्गीय बाबूजी की आत्मा को शान्ति प्राप्त होगी। केवल किसी एक के कदम उठाने की आवश्यकता है। श्रीमन् साहूजी बाबू छोटेलालजी के अभिन्न थे। यदि वे चाहें तो वीर-सेवा-मन्दिर को सहायता देकर मेरे उपर्युक्त सुझाव को पूरा कर सकते हैं।

सभी को विदित है कि बाबू छोटेलाल जी भारतीय पुरातत्व के विशेषज्ञ थे। गुफा, चैत्य, मन्दिर, मूर्ति, स्तम्भ, शिलालेखों के सम्बन्ध में उनका ज्ञान अप्रतिम था। भारत के तीन प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ श्री टी० रामचन्द्रन, डा० शिवराम मूर्ति और डा० मोतीचन्द्र जैन उनके अनन्य भक्त थे। मैंने उन्हें पुरातात्विक समस्याओं के सन्दर्भ में बाबूजी से परामर्श करते देखा है। बाबूजीको भारत के जैन तीर्थ क्षेत्रों की ऐतिहासिक और पुरातात्विक जानकारी की थी। यह केवल प्राचीन जैन ग्रन्थों पर आधारित नहीं थी, अपितु उन्होंने स्वयं यात्राएँ की थी, और तीर्थों के प्रत्येक पुरातात्विक स्थल के चित्र लिये थे, फिर इनका टैक्नीकल ज्ञान के आधार पर अध्ययन किया था। अतः उनकी यह जानकारी जितनी प्रामाणिक थी उतनी ही गौरवपूर्ण भी। यदि वह एक ग्रन्थके रूपमें संजोयी जा

पाती तो न जाने कितने देशी-विदेशी इतिहासज्ञों की ग्रहम्भन्यता धूलधूसरित हो जाती। निःसन्देह उनकी यह देन मौलिक होती और भारतीय इतिहास में नये अध्यायों का सृजन करती।

उनके संगृहीत चित्रों निगेटिव्स, नोट्स आदि की प्रदर्शनी की बात भाई नीरज जैन ने की है। बाबूजी के जीवनकाल में ही यह कार्य कलकत्ता के बेलगछिया मन्दिर में प्रारम्भ हो गया था। समूचे भारत में हो, यह मैं भी चाहता हूँ। किन्तु प्रदर्शनी एक प्रचार का माध्यम हो सकती है, उसे हम ठोस जमीन पर मजबूत कदम नहीं कह सकते। एक बार बाबूजी ने इस सम्बन्ध में मुझे लिखा था कि "इस सामग्री के आधार पर ग्रंथ लिखने का विचार था, किन्तु अब तबियत ही ठीक नहीं रहती। क्या किया जाये।" सामग्री इतनी अधिक है कि उस आधार पर एक दो नहीं चार ग्रंथ तैयार हो सकते हैं। किन्तु मुझे जैन समाज में ऐसे मनस्वी, लगनशील युवा विद्वानों का अभाव दिखाई देता है। कोई ठोस काम नहीं करना चाहता। सब हलके-फुलके कार्यों के द्वारा व्याप्ति के उत्तुंगशिखर पर बैठने के अभिलाषी है। जरा सी० पी० एच० डी० ले ली तो अपने को विद्वानों का शिरमौर समझने लगे। मेरी दृष्टि में पी० एच० डी० शोध का प्रारम्भ है अन्त नहीं। ऐसे-ऐसे जैन ग्रंथ और जैन विषय अधूरे पड़े हैं, जिन पर जैन युवा विद्वानों को खप जाना होगा। यदि वे चाहते हैं कि जैनधर्म, साहित्य, दर्शन और इतिहास आदि के सम्बन्ध में व्याप्त अन्त धारणाओं का पुष्ट आधार पर निराकरण हो, तो उन्हें अपना जीवन देना होगा। इससे यह विदित हो सकेगा कि भारत राष्ट्र को जैनों की देन कितनी अमूल्य है। बा० छोटेलाल जी के समूचे कार्य ठोस थे। उनकी विद्वत्ता ठोस थी। उनकी लगनशीलता ठोस आधार पर टिकी थी। उनके द्वारा संगृहीत जैन तीर्थों की सामग्री भी ठोस है। क्या कोई इतिहास और पुरातत्व से सम्बन्धित विद्वान् इस कार्य में सलन हो सकेगा। उसे समूचे भारतीय इतिहास और पुरातत्व का अध्ययन करना होगा। उसे परिप्रेक्ष्य में जैन इतिहास के इस पहलू के मौलिकदान का मूल्यांकन जब

किया जायेगा, तो इतिहास के अनुसन्धित्सु तक अपने ही देश के एक गरिमाप्रय दृश्य को देख भावपूर्ण-भक्ति तो होंगे ही, प्रसन्नता भी कम न मिलेगी।

इसी सन्दर्भ में शिखरजी का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा। बाबू छोटेलाल जी ने इस तीर्थ की अनेक बार यात्रा की, कभी धार्मिक दृष्टि से और कभी अध्ययन की हीस और सूक्ष्मान्वेषण की ललक लेकर। एक बार बीर-सेवा-मन्दिर में बाबू जी ने मुझे शिखरजी के विषय में बताना प्रारम्भ किया तो आध घंटे तक लगातार बोलते रहे, और यदि खांसी का दौरा न पड़ता तो शायद आध घण्टा ही और बोल सकते थे। मैं जैसे कोई कहानी सुन रहा हूँ। ऐसी कहानी जो सत्य की नींव पर खड़ी हो और धनुभूतियों में सजी हो। मैंने कभी न सुनी थी। सुनाने वाला गद्गद् था और सुनने वाला भी। बिना सच्चे ध्यान के ऐसा नहीं हो पाता। बिगत महीनों में शिखरजी को लेकर जो दुःख घटनाएँ घटित हुईं, उनसे उन तथाकथित प्रयासों पर जबरदस्त आघात पहुँचा जो दिग्गम्बर और श्वेताम्बर-एकता के सन्दर्भ में रहे जा रहे थे। इससे बाबू छोटेलाल जी का मानस प्रपीडित हो उठा। उनकी यह पीड़ा समूचे दिग्गम्बर समाज की बेदना थी। न-जाने कब नियति के किस दुर्दमनीय प्रहार से अध्यात्म का पुरातन और सजग प्रहरी दो भागों में फट गया था। आज तक कोई ऐसी दिव्यशक्ति उत्पन्न नहीं हुई जो इन्हें जोड़ पाती। जब जब प्रयत्न हुए हैं, कुछ-न-कुछ अवरोधों ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया है। काश ऐसा हो पाता। अन्तिम दिनों में बा० छोटेलाल जी का मस्तिष्क इस दिशा में तीव्र गति से दौड़ उठा था। उनकी भावनाएँ निर्मल थी, उनके विचार सुलझे हुए थे।

बीर-सेवा-मन्दिर की यांति ही अनेकान्त भी उन्हें अत्यधिक प्रिय था। एक लम्बे व्यवधान के उपरान्त उन्होंने सन् १९६२ में अनेकान्त के पुनः संचालन और प्रकाशित का बीड़ा उठाया। उस समय उनका शरीर भले ही जर्जर हो गया हो, किन्तु मन पहले जैसा ही मजबूत और मुदृढ़ था। कुछ लोगों का पक्का विचार था कि

बाबूजी ने पत्र के प्रारम्भ में जिस अदम्य उत्साह और लगन का परिचय दिया, वह आज के युवामों की शक्ति को एक चुनौती है। अर्थ का प्रबन्ध, सामग्री का संकलन, सम्पादन, प्रकाशन, प्रूफ-रीडिंग और यथास्थान भेजना आदि। उन्होंने कुछ स्थायी ग्राहक बनाये। एक या दो अंक उपरान्त मुझे बुलाया और अनेकान्त का कार्यभार सौंप दिया। सब कुछ समझा दिया। उनकी पकड़ पंनी थी विद्वत्ता के क्षेत्र में सूक्ष्म पैठ थी। सम्पादन करते समय बड़े-बड़े विद्वानों की कमियाँ देख लेना, समीक्षा करना, टिप्पण लगाना आदि सब कुछ वे गम्भीर विवेचन और विचार के उपरान्त ही करते थे। उन्होंने समय-समय पर मुझे अमूल्य सम्मतियाँ दीं, जिनसे अनेकांत उनके बिना भी चल सका और चल रहा है। विद्वद्बर्ग और भारतीय विश्वविद्यालयों के शोध विभागों में इसकी मान्यता है।

फिर भी बाबूजी इससे सन्तुष्ट नहीं थे। वे इसे एक अत्युत्तम शोध पत्रिका के रूप में देखना चाहते थे। मैंने उन्हें कुछ सुझाव दिये थे, जिनसे वे पूर्णतः सहमत थे। उन्होंने बीर-सेवा-मन्दिर के तत्कालीन मन्त्री बा० जय भगवान जी को लिखा भी था कि डा० प्रेमसागर के साथ विचार-विमर्श कर अनेकांत को एक श्रेष्ठ पत्रिका का रूप दें। उसी समयके लगभग बा० जयभगवानजीके दिवावमान से कार्य सम्पन्न न हो सका। फिर बाबूजी स्वयं दिल्ली आने की बात लिखते रहे। दिल्ली आने की उनकी तीव्र अभिलाषा थी। इस बीच, काल का निमंत्रण आ पहुँचा। मैं चाहता हूँ कि अनेकांत त्रैमासिक शोध पत्रिका हो, जिसमें कम-से-कम २० फर्में का मेटर रहे। उसकी साज-

सज्जा, रूप रेखा, कागज, छपाई, प्रूफ रीडिंग आदि ऊँचे दर्जे के हों। उसके संचालन के लिए समुचित स्टाफ हो। यदि कभी विचार का अवसर मिला तो अपने पूर्ण सुझाव और उनके साथ बा० छोटेलाल जी का स्वीकृत पत्र प्रस्तुत कर सकूँगा। वैसे इस समय अनेकांत को विद्वानों का जैसा सहयोग मिलता रहा है, मिलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज प्रत्येक शोध पत्रिका के मार्ग में आर्थिक बाधा सब से बड़ी है। उसके ग्राहक गिने-चुने होते हैं। दुःख तो इस बात का है कि जो उसमें रुचि रखते हैं, वे भी उसे खरीदना नहीं चाहते। यह एक रोग है, जो जैन समाज में ही नहीं, भारतीय जनमानस में व्याप्त है। क्या यह सच नहीं कि इंग्लैण्ड का कोई व्यक्ति एक-दूसरे से उधार माँगकर अन्नबार नहीं पढ़ता, जबकि भारत का धनी व्यक्ति भी अन्नबार में पैसा खर्च करना अपव्यय मानता है। इससे प्रमाणित है कि भारतराष्ट्र का बुद्धि जीवी अभी उस स्वस्थ स्तर तक नहीं पहुँच सका है, जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए। शोध और शोध पत्रों में रुचि लेने वालों को यदि हम ऊँचे दर्जे का बुद्धि जीवी मानें तो अनुपयुक्त न होगा। किन्तु वे शोध-पत्रों के ग्राहक नहीं बनना चाहते। यह खेद का विषय है। अतः धन एक समस्या है जो इन शोध-पत्रों के साथ जकड़ी हुई है। बा० छोटेलाल जी उसे अपने ढग से सुलझा लेते थे। अब कोई उस ढग को अपनाकर सुलझाले। मुझे विश्वास नहीं होता। अब भी अनेकांत के स्थायी ग्राहकों में श्रद्धालुओं की संख्या ही अधिक है। अतः अब मुझे सोचना पड़ता है कि अनेकांत जिस रूप में चल रहा है, चलता रहे, वह भी एक बहुत बड़ी बात होगी। ★

प्रसंग की बात

कलकत्ते की मारबाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में, अपनी दिवंगता धर्मपत्नी स्व० मृगाबाई की स्मृति में, एक कक्ष निर्माण हेतु बाबू छोटेलाल जी ने ७-८-१९४१ को पाँच हजार रुपये की राशि प्रदान की थी।

पञ्जीसे वर्ष उपरान्त उसी अस्पताल के एक कक्ष में बाबूजी ने अन्तिम साँस ली।

—मीरज जैन

एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व

भेंवरलाल नाहुटा

बाबू छोटेलालजी कलकत्ते के जैन समाज में एक विशिष्ट कार्यकर्ता थे। नवीन और पुराने विचारों का सम्मिलन होने के कारण बृद्ध और युवक सभी व्यक्तियों से आपका मेल-जोल था। समन्वय और संगठन प्रेमी होने के साथ साथ विचाररत्न और दूरदर्शित्व के कारण सब लोगों में आपका आदर था। मैं लगभग पचीस तीस वर्षों से उनके सम्पर्क में आता रहा हूँ। वे न केवल जैनधर्म और समाज के कार्यों में ही रुचि रखते थे, सार्वजनिक कार्यों में भी वे बराबर सेवाएँ देते रहते थे। सभा सोसाइटियों में जाते आते, एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य बहुत पहले से थे। कलकत्ता के हैसियन और गनी बेगम ऐग्रेसिएशन के आप वर्षों तक अध्यक्षतादि पदों पर रहे एवं नाना प्रकार के भ्रमेले पड़ जाने पर आपकी पंच मुकर्रर किया जाता और उन मामलों को बड़ी सूझ-बूझ से निपटा देते थे।

जैनधर्म के प्रचार की आपके हृदय में बड़ी तमन्ना थी। पुरातत्व का उन्हें जवर्दस्त शौक था। दक्षिण भारत में बिखरे हुए जैन प्रवशेषों का आपने बारीकी से अध्ययन किया था। ऊन, खण्डगिरि-उदयगिरि आदि विस्मृत स्थानों को प्रकाश में लाकर तीर्थरूप देने में आपका प्रबल हाथ था। जैनधर्म के सम्बन्ध में कोई भी विद्वान् कुछ जानना चाहता तो सर्वप्रथम वह आपके सम्पर्क में आता। बहुत से बंगाली और विदेशी विद्वान् आपके यहाँ सतत आया करते थे। पुरातत्व-विभाग में आपका बहुत प्रभाव था और सेण्ट्रल और बंगाल के अधिकारी वगैरे से आपका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनके यहाँ जाने पर अनवर किसी न किसी विद्वान् से साक्षात्कार हो ही जाता था। जिज्ञासु विद्वान् को आवश्यक जानकारी देने के लिए वे उसे उपयुक्त व्यक्ति से मिला देते एवं अपेक्षित साहित्य प्रस्तुत कर दिया करते थे। कभी किसी विषय में आवश्यकता होने पर टेलीफोन द्वारा या स्वयं ही गद्दी में आकर उप-

स्थित हो जाते। हमें जब कभी एशियाटिक सोसायटी से पाण्डुलिपि या फोटो लेने की आवश्यकता होती तो आपको कहते ही स्वयं आकर या पत्र द्वारा वह कार्य तुरन्त करवा देते थे।

जैन समाज में एकता और संगठन के वक्षपाती होने के नाते वे श्वेताम्बर, दिगम्बर आदि भेद भावों से ऊपर उठे रहते और सबसे अग्रगण्य का व्यवहार रखते थे। जैन समाज के आप समापनि भी रहे और सभी जैन सम्प्रदायों की एक प्लेटफार्म पर बैठकर आप कुल का अनुभव करते थे। श्री पूरणचन्द्रजी नाहर, बहादुरसिंहजी सिन्धी, मोतीचन्दजी नरवत, रामकुमारसिंहजी मुकीम, लक्ष्मीचन्दजी सेठ, गणेशकान्तजी नाहटा, रूपचन्दजी बठेर विजयसिंहजी नाहर आदि श्वेताम्बर समाज के सभी नेताओं—अधिकारियों के साथ आपका आत्मीय सम्बन्ध था। बहुत वर्ष पूर्व जब इन्स्टीट्यूट हाल में महावीर जयन्ती का सम्मिलित समारोह मनाया गया तब बहादुरसिंहजी सिन्धी आदि के साथ आपका भा पूर्ण सहयोग था। वीर वासन जयन्ती के अवसर पर आपने जैन साहित्योद्धार के लिए प्रयत्न करके एक बड़ा फल कायम किया जिसमें सब प्रथम एकमुस्त बड़ी रकम देकर आपने 'बैरिटी फ्रीमहोम' की कड़ावत चरितार्थ की थी।

जैन पुरातत्व का उन्हें इतना शौक था कि कहीं कोई पुरातत्वावशेषों की बात सुनते तो उसकी विशेष शोध करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते। घासाम के पुरातत्व सम्बन्धी बात चलने पर मैंने तत्स्थ गवालपाड़ा जिले के सूर्य पहाड़ की जैन मूर्तियों की सूचना दी तो उनके दर्शन के लिए मति उत्सुक हो गये। कई बार उन्होंने मुझे वहाँ का फोटो लाने के लिए कहा। मैंने दो तीन बार फोटो करवाये भी, पर वह स्थान जंगल, पहाड़ों के बीच था एवं गुफा में अन्धकार के कारण पञ्चेश लाइट के प्रभाव में

टीक से फोटो न आ सका। मैंने २५ वर्ष पूर्व वहाँ के सम्बन्ध में एक लेख 'जैन सत्य प्रकाश' में प्रकाशित किया था। उस लेख की जानकारी मिलने पर उन्होंने स्वयं आसाम जाकर फोटो लाने की इच्छा प्रकट की, ताकि पुरातत्व विभाग को उस विषय में विशेष प्रकाश डालने के लिए अनुरोध किया जा सके।

बाबू छोटेलालजी हिस्ट्री कांग्रेस में भाग लिया करते थे। तीन चार वर्ष पूर्व जब गौहाटी में अधिवेशन हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं गौहाटी से आपके वहाँ गवालपाड़ा जाऊँगा मतः वहाँ से सूर्यपहाड़ जाकर जैन-प्रतिमाओं व अभिलेखादि के फोटो लाने की व्यवस्था कर देने के लिए आप अपनी दुकान वालों को लिख दें। मैंने तुरन्त उनके साथ पत्र दे दिया एवं गवालपाड़ा दुकान के मुनीम को भी उनके वहाँ पधारने पर सारी व्यवस्था सुचारु रूप से कर देने का निर्देश कर दिया। गौहाटी अधिवेशन क्षेत्र होने पर जब उन्होंने सूर्यपहाड़ के पुरातत्व की खोज में गवालपाड़ा जाने का विचार प्रकट किया तो किसी ने कहा दिया कि सूर्यपहाड़ के लिये गवालपाड़ा तक न जाकर रास्ते से ही परबारा वहाँ जा सकते हैं। वे टैक्सी भाड़े करके सीधे सूर्यपहाड़ जा भी पहुँचे किन्तु वहाँ पर जानकारी के अभाव में घूम फिर कर जिन प्रतिमाओं का दर्शन किये बिना ही लौटकर गौहाटी चले गये। व्यर्थ में सौ रुपये टैक्सी भाड़े के लग गए और दो सौ मील की लम्बी यात्रा की परेशानी भी उठानी पड़ी। उधर गवालपाड़े वाले उनकी प्रतीक्षा ही करते रह गये। कलकत्ता आने पर उन्होंने मुझे कहा कि दूसरे की सलाह मानकर चलने से मैं सूर्यपहाड़ की जैन गुफा को भी न खोज सका और गवालपाड़ा के पार्श्वगाथ जिनालय के दर्शनों से भी वंचित रह गया। अब की बार आप आसाम जाने पर वहाँ के फोटो लाना न भूलें।

गत वर्ष जब मैं करीमगंज में जिनालय की नींव देने के लिए आसाम गया तो लौटते समय भाई हजारीमल बाँठिया के साथ गवालपाड़ा गया और फोटोग्राफर की व्यवस्था करके वहाँ के फोटो लाया और उन्हें दे दिया। उन्होंने वहाँ के सम्बन्ध में एक लेख लिख देने का अनुरोध किया और बार-बार उसके लिए तकाजा करने लगे।

मैंने उन्हें लेख लिखकर दिया जिसे उन्होंने सचित्र प्रकाशनायक सम्भवतः अनेकान्त में भेज दिया।

वर्तमान में उच्चकोटि के जैन सन्त योगिराज श्री महानन्दधन जी महाराज के खण्डगिरि चातुर्मास कर कलकत्ता पधारने पर उनके सम्पर्क में आकर बाबू छोटेलाल जी बहुत प्रभावित हुए। तीन चार दिन बेलगछिया विराजने पर उन्होंने महाराज श्री की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन किया और पूज्य सहजानन्दधनजी को सम्प्रदायातीत आत्मार्थी महापुरुष ज्ञात कर अक्सर वे उनकी दो तीन विशेषताओं की प्रशंसा करते रहते थे। वे कहते आजकल बनवासी मुनिवृन्द भी शहरों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं और ये महात्मन् शहरों से दूर गिरि गङ्गा में रहना पसन्द करते हैं। दूसरी विशेषता आहार में रस लोलुपता का सर्वथा अभाव केवल दूध और केले का आहार कर ठाम-चौबिहार कर लेना अर्थात् उसी समय पानी लेकर चारों आहार का त्याग कर देना। अवस्थिति में निर्दोष स्थंडिल भूमि के अभाव में दूध का भी लेना बन्द। सर्वाधिक विशेषता अखण्ड आत्म-जागृति की देखी गई जो साधारण व्यक्ति के रुतल में आने की वस्तु नहीं थी। श्वेताम्बर-दिगम्बर समाज की एकता में ऐसे महापुरुष की नितान्त आवश्यकता है, ऐसा छोटेलाल जी कहा करते थे।

कलकत्ता जैन श्वे० पचायती मन्दिर की प्रतिष्ठा को १५० वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध-शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया जिसे मुनिकर के बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि मैं थोड़ा भी स्वस्थ—आने योग्य हो गया तो वहाँ अवश्य उपस्थित होकर उत्सव में सक्रिय भाग लूँगा। मैंने उनमें मन्दिर जी के स्मारक-ग्रन्थ में योगदान करने के लिये कहा तो उन्होंने बेलगछिया मन्दिर का ढनाक तथा बगाल का गुप्तकालीन ताम्रशामन नामक अपना लेख और ढनाक तो दिया ही, साथ ही साथ श्री दुलीचन्द जैन, मुगावली (जो उस समय अमेरिका में थे) का 'जैन सिद्धान्त में पुद्गल द्रव्य और परमाणु सिद्धान्त' लेख भी तत्काल दे दिया। 'स्मृति ग्रन्थ' प्रकाशित हो जाने पर वे आगन्तुक सज्जनों को दिखते। उन्होंने उस ग्रन्थ को मंगा कर कई लोगों को आप ही ओर से भेंट भी किया।

मैं महीने में एक दो बार उनकी रुग्णवस्था के समय जाकर मिल आता था। दमे आदि की शिकायत और कमजोरी के बावजूद भी वार्तालाप के लिए घंटे दो घंटे बैठा ही लेते। उनका वात्सल्य तो इतना था कि भोजन किया हुआ रहने पर भी कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ता। वे शरीर को नाशवान मानते थे अतः वेदनीय कर्म उन्हें पराम्भ न कर सका। आत्म-रौद्र ध्यान को वे पास में ही न फटकने देने और शान्तिपूर्वक अपनी आत्मा का ही रूपाल रखते थे।

काकाजी अग्रचन्द जी की वे बराबर पत्र देते रहते और मेरे द्वारा भी समाचार लिखाते रहते थे। उनके कलकत्ता आने पर दो चार बार मुलाकात करना तो अनिवार्य ही था। वे उनके लेखों व शोधकार्यों से बड़े प्रभावित थे। वे उनके लेखों का उपयोगी संग्रह ग्रन्थ

रूप में निकालने की निश्चित योजना बना चुके थे, पर स्वर्गवास हो जाने से वे यह कार्य सम्पन्न नहीं करवा सके।

जैन बिब्लियोग्राफी का नवीन संस्करण तैयार करने के लिए वे बड़े बेचैन थे पर उपयुक्त व्यक्ति के अभाव में वह कार्य नहीं करवा सके। एक दो आदमी को काम में जुटाया भी पर योग्य सहकारी के अभाव से यह कार्य पूरा न कर सके। एशियाटिक सोसायटी से तो आपका सम्पर्क था ही, फिर भी कोई नवीन ग्रन्थ प्रकाशित होता तो वे उसे मंगवा लेते। इस प्रकार उन ही बैठक में पुस्तकों से अलमारियाँ भरी रहनी थी। अपने यहाँ तरतीबवार पेटियों में बन्द सामग्री का समुचित उपयोग वे अपनी अस्वस्थता और योग्य सहकारी के अभाव में न कर सके जिसका पूरा उपयोग करके जैन समाज को उनकी प्रशुण स्मृति कायम करनी चाहिए।

व्यक्तित्व के धनी

यशपाल जैन

बा० छोटेलाल जी से पहली बार कब मिलना हुआ, इसका आज ठीक-ठीक ध्यान नहीं है। लेकिन इतना स्मरण है कि सन् १९४० के आस-पास जब पूज्य महोदय भगवानदीन जी, अख्येय मामाजी (श्री जैनेन्द्र कुमार जी) तथा मैं पर्यूषणपर्व के अवसर पर कलकत्ता गये थे तो वहाँ उनसे मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला था। बाद के वर्षों में तो मुझे उनकी गहरी आत्मीयता प्राप्त हुई। इसे मैं निश्चय ही अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। क्योंकि बा० छोटेलाल जी उन विरल व्यक्तियों में से थे, जो आज के युग में दुर्लभ हैं। वह धनिक थे पर धन का उनमें गुमान नहीं था, वह विद्वान थे, लेकिन विद्वत्ता का दम उनमें नहीं था। इन्सान तो वह बहुत ऊँचे दर्जे के थे। उनके इन तथा अन्य गुणों का स्मरण करता हूँ तो मन बड़ा गद्गद हो जाता है।

दुबला-पतला शरीर, रोग से सदा आक्रान्त पर फिर भी बा० छोटेलाल जी कर्म में सदैव रत जाने कितने लोकोपयोगी कार्य उन्होंने उठाये और अपनी लगन तथा

परिश्रमशीलता से उन्हें आगे बढ़ाया। उनमें प्रतिभा थी और उनकी पैनी आँख धर्म, इतिहास, पुरातत्व आदि नये-नये क्षेत्र खोजती रहती थी। उत्कल के मुबिल्यास पुरातत्व-केन्द्र उदयगिरि-खण्डगिरि को प्रकाश में लाने का श्रेय मुख्यतः उन्हीं को है, रदासीन आश्रम में वर्णाजी का स्मारक भी उन्हीं के प्रयत्न का फल है। इसके अतिरिक्त दक्षिण के न जाने कितने पुरातत्व-स्थलों को उन्होंने वाणी प्रदान की। इतिहास-परिपद के वापिक अधिवेशन कहीं भी हो, निकट या दूर, हो नहीं सकता था कि बा० छोटेलालजी उनमें सम्मिलित न हों। वस्तुतः वह केवल एक दर्शक के नाते ही वहाँ नहीं जाते थे, बल्कि एक सजग व्यक्ति की सूझ-बूझ, अध्ययन शीलता तथा समीक्षक की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण देन भी देते थे। बेलगछिया (कलकत्ता) के जैन मन्दिर मेकला और पुरातत्व का जो अद्भुत समन्वय दिखाई देता है वह उन्हीं के पुरातत्व-प्रेम तथा परिश्रम का द्योतक है। मुझे याद है कि जब वह मन्दिर वर्तमान रूप में तैयार हो गया था

तो एक बार वह स्वयं मुझे उसे दिखाने के लिए ले गये थे और बड़े सुन्दर ढंग से उसकी बारीकियाँ मुझे समझाई थी।

मेरे यात्रा वृत्तान्त वह बड़े चाव से पढ़ते थे। लिखने के बाद बहुत सी घटनाएँ मैं भूल जाता हूँ, लेकिन बा० छोटेला जी की स्मरण शक्ति देखकर चकित रह जाता था। वह मिलने पर बहुत-सी घटनाओं का मुझे स्मरण दिलाते थे और बार-बार आग्रह करते थे कि अपने यात्रा सम्बन्धी सारे लेखों को मैं पुस्तकाकार प्रकाशित करा दूँ। वह मुझे हर प्रकार से प्रोत्साहन देने का प्रयास करते थे। यात्रा-सम्बन्धी मेरी शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो, जिसे उन्होंने न पढ़ा हो।

जब दिल्ली में बीर-सेवा-मन्दिर की स्थापना हुई और वे यहाँ पर-अपना अधिकांश समय बिताने लगे तब तो उनसे बार-बार मिलना हुआ। उनके सामने बहुत-सी समस्याएँ थीं जिनकी वह मुझसे चर्चा किया करते थे। मैं भी अपनी समस्याएँ उनके सामने रखता करता था। इस आदान-प्रदान ने हम दोनों को एक-दूसरे के बहुत ही निकट ला दिया था। मुझे कई ऐसे अवसर याद आते हैं जब उन्होंने मेरी विनम्र सलाह पर अपना बड़े-से-बड़ा इरादा बदल दिया था। एक बड़े ही कटुप्रसंग में वह एक पुस्तिका छपवाने बर्बाद गये थे। पुस्तिका छपकर तैयार हो गई। वह उसे इधर-उधर भेजने वाले थे। संयोग से उसी दिन मैं बर्बाद पहुँच गया। जब उन्होंने मेरे सामने वह बात छोड़ी तो मैंने उनसे कहा कि आप इस पुस्तक को कदापि किसी को न भेजें। उन्होंने तत्काल अपना विचार छोड़ दिया और पुस्तक को उन्होंने किसी को भी नहीं भेजा। मुझे मालूम है कि ऐसा करने में उन्हें अपनी भावनाओं पर वृहद् जोर डालना पड़ा, लेकिन यह उनका बड़प्पन था कि उन्होंने अनुज जैसे मेरे वात्सल्य को मान दिया।

वह स्वयं सफल व्यवसायी रहे और जीवन की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में उनका अनुभव बड़ा गहरा था। लेकिन छोटी-से-छोटी बात जब वह मुझसे पूछते थे तब मेरा मन बड़ी धन्यता अनुभव करता था।

वह वर्षों से दमे के रोगी थे, उनका शरीर जर्जर हो

गया था। कभी-कभी वह थोड़ा भी हो जाते थे कारण कि वह जिस लगन और उत्साह से काम करना चाहते थे, उसमें बीमारी आगे आ जाती थी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अपने जर्जर शरीर से उनने जो कार्य किया, उससे मालूम होता है कि उनकी आत्मा अत्यन्त बलिष्ठ थी। उनमें जीने की लालसा थी, इसलिए नहीं कि उन्हें जीने से मोह था, बल्कि इसलिए कि वह देखते थे कि उनके चारों ओर इतना काम करने को पड़ा हुआ है। वह यह भी जानते थे कि वे आज के युग में राजनीति का बोलबाला हैं। इतिहास धर्म, पुरातत्व, संस्कृति आदि का स्थान गौण हो गया है! इन क्षेत्रों में काम करने वाली का उन्हें अभाव दिखाई देता था। इसलिए वह अपने हाथ से अधिक-से-अधिक काम करवाना चाहता थे।

उनकी मृत्यु से कुछ ही समय पहले मैं कलकत्ता गया था। वह घर पर थे और दमे से संघर्ष कर रहे थे। जब मैं उनसे जाकर मिला तो मुझे लगा कि अधिक बात-चीत करके मुझे उनपर जोर नहीं डालना चाहिये। अतः थोड़ी देर रुककर जब मैंने उनसे विदा चाही तो वह नहीं माने और मुझे काफी देर तक रोक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे। जब मैं चलने को हुआ तो उन्होंने बड़े ही स्नेह-स्निग्ध स्वर में कहा कि जाने से पहले एक बार मुझसे फिर मिल जाइये। मेरे पास समय की बड़ी तंगी थी, फिर भी स्टेशन जाते-जाते मैं उनके पास पहुँचा। बातचीत में उन्होंने कहा कि तबियत थोड़ी सुधरते ही मैं दिल्ली आ जाऊँगा। मैंने आग्रह किया कि वह जरूर आवे, क्योंकि स्थान तथा जलवायु के परिवर्तन से उनके स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मुझे बिदाई दी।

नहीं जानता था कि वह उनसे मेरी अन्तिम भेंट होगी, उनके निधन से धर्म, इतिहास तथा पुरातत्व की जो क्षति हुई है, वह तो हुई ही है, पर मैं व्यक्तिगत रूप में बड़ी रिक्तता अनुभव करता हूँ। ऐसा लगता है, मेरे दुःख-दर्द में साथ देने वाले एक ऐसे बुजुर्ग चले गये, जिनकी मुझे आवश्यकता थी और है।

मैं उनके उच्च व्यक्तित्व को बारबार अपनी श्रद्धा-जलि अर्पित करता हूँ। ★

मूक जनसेवक बाबूजी

प्रभुलाल “प्रेमी”

कलकत्ता में सन् १९४४ में अखिल भारतीय स्तर पर वीर द्विसहस्राब्धि महोत्सव मनाने की योजना परमादरणीय अर्द्धास्पद जूगलकिशोर जी मुस्तार ने श्री बाबू छोटेलाल जी के अनुरोध पूर्वक प्रेरणात्मक सहयोग से बनाई। महोत्सव के अध्यक्ष पद को रावराजा सरसेठ श्रीमंत हुकमचन्द जी ने सुशोभित किया। छाद्याल के कठोर नियन्त्रण काल में स्वागताध्यक्ष का परम उत्तरदायित्वपूर्ण, काटों का कठोर ताज श्रेष्ठिकुल भूषण, जिनकुलदिवाकर दानवीर साहू शान्तिप्रसाद जी ने अपने सिर पर बांधा। महोत्सव को सर्वाङ्गीण सफल बनाना यह उत्तरदायित्व स्वर्गीय बाबूजी का था। बाबूजी ने श्री मुस्तार साहब से पत्र द्वारा एक सहयोगी की याचना की जो उनको महोत्सव व्यवस्था में सब प्रकार योग दे सके।

परमादरणीय मुस्तार साहब जिनका मेरे जैसे अकिंचन समाज सेवक पर सदैव पुत्रवत् वात्सल्य ब बिष्वास रहा है, ने मुझे दिल्ली सेवा में उपस्थित होने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त होते ही मैं सेवा में उपस्थित हुआ। मुझे आज्ञा दी गई कि मैं कलकत्ता पहुँच कर बाबूजी को योग दूँ। मेरे हृदय में सेवा की उमंग थी, आज्ञा शिरोधार्य की, और १८ सितम्बर को १० बजे मैं उनके निवास स्थान १७४ चित्तरंजन ऐवेन्यु कलकत्ता पहुँच गया। सामान प्रवेशद्वार पर ही रख कर, बाबूजी की तलाश में भीतर बँठक में प्रवेश किया। बँठक में एक व्यक्ति दुबली-पतली देह वाला केवल धोती और बनियान पहिने हुए एकाग्र चित्त से निस्पृह योगी की भाँति कार्य संलग्न था।

मेरे हृदय में कलकत्ता की चकाचौध, निवास स्थान के सोन्दर्य, सेठ वर्ग के रहन-सहन और उस पर भी रईसों के वैभव टाटबाट के आधार पर, बाबूजी कँमे होंगे इसका एक काल्पनिक धुंभला-सा भिन्न चित्र था। बाबूजी कहाँ

हैं ? ऐसा पूछने पर उसी कार्यरत व्यक्ति ने मेरा परिचय पूछा। मेरा नाम और मुस्तार साहब ने मुझे बाबूजी की सेवा में भेजा है, इतना सुनते ही वह कुरसी पर से उठे, मेरा सामान अपने ही हाथों से उठाकर पास वाले कमरे में रक्खा। मुझे दो गिलास ठंडा पानी पिलाया। रसोइया को आवाज लगाई कि पण्डितजी भोजन करेंगे। बहिन मुशीला को बुलाकर मेरा परिचय दिया। बहिनजी को परिचय देते हुए, मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी कल्पना से सर्वथा भिन्न यही कर्मठवीर, सेवाव्रती श्री बाबू छोटेलाल जी है। कुछ क्षणों के लिए मैं निस्तब्ध-सा रह गया। मैं संकोच के भार से दब गया। मेरे मन मन्दिर में धन्य है भारत वसुधा को, और धन्य है उस माता को जिसने ऐसे वीर रत्न को प्रसव कर कुल गौरवान्वित किया है, सहसा ही यह विचारधारा उठने लगी।

मुझे स्वर्गीय बाबूजी के साथ कलकत्ता में उन्चास दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा सारा समय बाबूजी के साथ ही बीतता था। साथ ही भोजन साथ ही कार्य और एक ही कमरे में शयन। अतः बा० जी के गुणों और वृत्तियों को अत्यन्त निकट से केवल जानने और देखने का ही नहीं उनसे बहुत कुछ सीखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बा० जी को निरन्तर कार्यरत रहने से प्रायः थकावट आ जाती थी और शरीर का तापक्रम बँट जाता था। ऐसी स्थिति में मैं उन्हें जब कभी विश्राम लेने को कहता तो उत्तर देते भैया शरीर धारण करने का अर्थ ही कर्तव्य-रत होना है।

बाबूजी मनसा, वाचा, कर्मणा कर्तव्यनिष्ठ, धर्म-परायण, सदगुण सम्पन्न, निरभिमानी, विनम्र और गुण-शाही थे। वे धनी और निधन छोटे और बड़े-जैन और अजैन सबके मित्र थे। किसी भी समाज, धर्म या वर्ग का उत्सव हो, बा० जी का परामर्श और उपस्थिति सर्वथा

अपेक्षित थी। सामाजिक व्यापारिक, धार्मिक और राज-नैतिक सभी क्षेत्रों में उनकी प्रतिष्ठा थी। उनकी निस्पृह सेवाव्रति और कठोर साधना से सभी प्रभावित थे। भारत के विभिन्न भागों से जो भी भाई कलकत्ता पहुँचते थे, बा० जी उन्हें सरक्षक, सहायक और परामर्शदाता के रूप में सदैव सहायता देते थे। उनका जीवन पारिवारिक पोषण की मंकीर्ण विचारधाराओं से परे सार्वजनिक जीवन था। अतः उन्हें सर्वहितैषी दीनबन्धु और अजात-शत्रु कहना अतिशयोक्ति न होगी। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के वे परम पोषक थे। उनका कार्यक्रम 'कार्यम् वा साधयेयम्, शरीरम् वा पातयेयम्' के सिद्धान्तानुकूल ही संचालित होता था।

बा० जी ने धर्मोन्नति, शिक्षा-प्रचार, पुरातत्त्वानुवेषण तीर्थरक्षा आदि कार्यों में जो भी योगदान दिया, वह समाज के भावी इतिहास में स्वर्णक्षरो में लिखे जाने योग्य है। बाबूजी, बा०जी नहीं, समाज के बापूजी थे।

मेरी तो ऐसी मान्यता है।

उनका जीवन सादा तथा शक्तिशाली था। समाज-सेवा की अमिट भावनाएँ और अटूट लगन आपकी रग-रग में समाई थी। आप बड़े ही धार्मिक, परोपकारी, उदार और महत्वाकांक्षी थे। आप नाम की चाह और नेतागिरी से कोसों दूर रहने थे। वे आज की तरह उपाधिधारी न होते हुए भी हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। वे बड़े ही जागरूक थे, साथ ही कर्तव्य विमुख और प्रमादी व्यक्तियों के लिए वे कठोर शासक भी थे। यदि आज हम उनके मानव साफल्योपयोगी गुणों से सीखने और अनुकरण करने का प्रयत्न करें, तभी हम उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करने के अधिकारी बन सकेंगे। हम उनकी स्वर्गीय आत्मा को शान्ति तभी पहुँचा सकेंगे। समाज के ऐसे मूक सेवक के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की श्रिधेनी में गोता लगाने पर ही हम उनके आशीर्वाद और प्रेरणा के पात्र बन सकेंगे।

पुरानी यादें

डा० गोकुलचन्द्र जैन

(बा० छोटेलाल जी से मैं पहली बार १९६० में मिला था और तब लिखा था यह स्मरण जो नये शीर्षक में आज भी उतना ही नया है।

—लेखक)

यू हैव नाट इन फुल जस्टिम् विय जैनिज्म।

एक नवयुवक ने प्रसिद्ध जर्मन स्कालर विन्टरनिट्ज से कहा। स्कालर तिलमिला उठा नवयुवक के इस आक्षेप से। पर...दूसरे दिन नवयुवक ने जब सैकड़ों जैन ग्रंथ विन्टरनिट्ज के सामने लाकर रख दिये तो उसका स्कालर शान्त पड़ गया। शायद वह सोच रहा था—दि यंग मैन वाज्ड राइट।

बात बहुत पुरानी है। आज वह नवयुवक अपने जीवन के महान्तम ७० वर्ष व्यतीत कर चुका। सारे

जीवन भर उसने तन, मन और धन से धर्म, समाज और देश की सेवा की है। और आज अस्वस्थ अवस्था में भी उसके मन में वही लगन है, वही उत्साह है। भगवान उसे चिरायु रखे।

मैं उसे बा० छोटेलाल जी कलकत्ता बालों के नाम से जानते हैं। पिछले ७ अगस्त (१९६०) को पहली बार उनसे मेरी भेंट हुई। दो दिन तक साथ-साथ रहने से अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे बातचीत हुई। उसी प्रसंग में उन्होंने विन्टरनिट्ज की भारत यात्रा से लेकर आज तक के जीवन की अनेक घटनाएँ सुनायीं।

जब विन्टरनिट्ज भारत आये

जब विन्टरनिट्ज भारत यात्रा के प्रसंग में कलकत्ता आए थे तब मैंने अपने यहाँ उनका निमन्त्रण किया था।

उनकी 'ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर' के सम्बन्ध में बातचीत करते वक्त मैंने कहा था—मिस्टर विन्टरनित्ज़। यू हैव नाट इन फुल जस्टिस विय जैनिज्म। तो उनका चेहरा लाल हो गया। उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। शायद उसे एक नवयुवक का यह आक्षेप अच्छा नहीं लगा। उसे यह आक्षेप असह्य हो उठा फिर भी वह बात को पी गया। दूसरे दिन जब मैंने उनके सामने सैकड़ों जैन ग्रंथ लाकर रखे तो वह हतप्रभ सा रह गया और तब उसे लगा कि मैंने जो आक्षेप किया था वह वास्तव में गलत नहीं था। उन्होंने कहा। वे कहे जा रहे थे—

सही बात की बड़े-से-बड़े व्यक्ति के सामने कहने का साहस प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। लोग जानते हुए भी सही बात तक कहने में हिचकिचाते हैं। और यहाँ कारण है कि अनेक तथ्य सामने नहीं आ पाते।

जैन साहित्य में अमूल्य सामग्री बिखरी पड़ी है किन्तु उसका कोई ढग से उपयोग नहीं हो रहा है। जो कुछ हो भी रहा है वह इतना कम और अपूर्ण है कि उसे न के बराबर ही कहना चाहिए। जैन विद्वान् स्वयं इस ओर उन्माह नहीं देते दिखलाते। कुछ व्यक्ति काम कर भी रहे हैं तो उससे क्या होता है। जो जैन विद्वान् स्वयं काम नहीं कर सकते या नहीं करते, वे कम-से-कम इतना तो कर ही सकते हैं कि काम करने वालों को उनके काम में मदद पहुँचाएँ।

नई प्रतिभाओं की जिम्मेदारी

पुरातत्व सम्बन्धी अनुसन्धान की चर्चा के प्रसंग में छोटेला जी ने बताया कि किस तरह वे जंगलों में अपनी जीप लिए घूमा करते थे। कैसे उन्होंने खडगिरी का पता लगाया था। वे कह रहे थे—

आज युग जिस गति में आगे बढ़ रहा है उस अनुपात में हम अभी बहुत पीछे हैं। हमें अपने काम में तीव्र गति लाने की आवश्यकता है। और यह काम तभी सम्भव है जब आपके उत्साही नवयुवक अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस काम में जुट जाए। अन्यथा ऐसे सैकड़ों प्रमग हैं जिन पर सैकड़ों वर्षों बाद तक भी किमी का ध्यान नहीं जाने वाला। उदाहरण के तौर पर—

शुतावतार कथा के प्रसंग में जैन साहित्य में आया है कि भगवान् महावीर के निर्वाण के ६८३ वर्ष बाद गिरिनगर (सौराष्ट्र) की चन्द्रगुफा में रहने वाले भावायें धरसेन के मन में अतृप्त को लिखित करने का विचार आया और उन्होंने उस काम के लिए दक्षिण भारत से पुष्पदन्त और भूतबलि नामक दो मुनियों को बुलाया।

हम लोग इसका एक साधारण कथा जैसा मूल्यांकन करते हैं किन्तु इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य छिपा हुआ है।

ये पुष्पदन्त और भूतबलि दक्षिण से किस रास्ती होकर सौराष्ट्र गये, यह एक स्वतन्त्र रूप से अनुसन्धान का विषय है। इसके पता लगने से एक बहुत बड़े ऐतिहासिक तथ्य का पता लगता है और वह यह कि उस समय जहाँ जहाँ से होकर ये मुनि गये होंगे वहाँ वहाँ जैन परिवार अवश्य रहे होंगे। क्योंकि जैन मुनियों के साहसों की एक विशेष विधि होती है। साधारण व्यक्ति तो उसे खड़ी से समझ भी नहीं सकता। दक्षिण से सौराष्ट्र तक पहुँचने में महीनों का समय लगा होगा। इतनी लम्बी यात्रा बिना आहार किये तो सम्भव नहीं लगती। जिन-जिन गाँवों और नगरों में ठहर कर उन मुनियों ने आहार किये होंगे वहाँ जैन आवाको की बस्तियाँ अवश्य रही होंगी। इस तरह सौराष्ट्र के मार्ग का पता लगने पर ७वीं शती में जैनधर्म के विस्तार का पता लगता है।

इसी तरह का एक दूसरा भी प्रसंग है। इतिहास साक्षी है कि जिस समय उत्तर भारत में बारह वर्ष का अकाल पड़ा उस समय हजारों जैन मुनि दक्षिण भारत चले गये और वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि दक्षिण भारत में जैनधर्म का प्रवेश उसी समय से हुआ, किन्तु हजारों मुनियों का एक साथ पहुँचना ही इस बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि इतने पूर्व वहाँ जैन गृहस्थ परिवार अनेकों की संख्या में वर्तमान थे। जैन मुनियों की आहार विधि इतनी कठिन है कि उसे जैन आवाक ही समझ सकता है। हजारों के लिए अनुद्विष्ट आहार का प्रबन्ध करना बिना हजारों से अधिक गृहस्थ परिवारों के सम्भव नहीं था।

"दक्षिण भारत में जैनधर्म" विषय पर खोज करने वाला व्यक्ति जब इस साक्ष्य के प्रकाश में देखेगा तो

उसके सामने और भी अनेक बाते बिचपट की तरह स्पष्ट होती जाएंगी।

दक्षिण भारत होकर जैन-धर्म किस तरह लंका तक पहुँचा, यह अनुसन्धान का एक स्वतन्त्र विषय है। बौद्ध साहित्य भी इस बात की साक्षी देता है कि लंका में बौद्ध धर्म के पहुँचने के पूर्व ही वहाँ जैन-धर्म विद्यमान था। अशोक के पुत्र और पुत्री—महेन्द्र और संघमित्रा—जब लंका में धर्म प्रचारार्थ गये तो वहाँ उन्होंने अपने से पूर्व स्थापित निर्ग्रन्थ-संघ को पाया।

ऐसे ही और भी अनेक प्रसंग हैं जिन पर प्रकाश डाला जाना नितान्त आवश्यक है। यह काम तभी सम्भव है जब अनेक नई प्रतिभाएँ अपनी सारी शक्ति लगाकर इस कार्य में जुट जाएँ।

सामाजिक कार्य और मानसिक तैयारी

सामाजिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन पर जब बात चली तो बाबू छोटेलाल जी ने अपने जीवन के अनेक मधुर और कटु अनुभव सुनाये। वे कह रहे थे—

समाज के लिए सारा जीवन, तन, मन, धन अर्पण

कर देने के बाद भी कभी-कभी केवल अपयश ही हाथ लगता है। सामाजिक कार्यकर्ता में इतनी क्षमता होना चाहिए कि वह यह सब बर्दाश्त कर सके। उन्होंने अपने जीवन की एक लम्बी दास्तान सुनायी जिसका महां लिखा जाना बहुत आवश्यक नहीं लगता, इतनी छोटी सी जगह में लिखा जाना सम्भव भी नहीं, किन्तु उनके उस सारे कथन का तात्पर्य यही था कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यक्ति में एक महान् मानसिक तैयारी होना जरूरी है। समाज के अनेक प्रकार के आक्षेपों को झेलता हुआ भी व्यक्ति अपने काम में जुटा रहे, इतनी क्षमता उसमें जरूरी है। अन्यथा वह कार्य कर ही नहीं सकता। सामाजिक कार्यकर्ता का पहला संघर्ष समाज के मानस में कूट-कूट कर भरी हुई संकीर्ण भावना से होता है, जिससे ऊपर उठकर उसको काम करना है। यदि कार्यकर्ता यहीं फिसल गया तो समझना चाहिए कि वह सामाजिक कार्य के योग्य नहीं। नवयुवकों को सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले ही अपनी मानसिक स्थिति इतनी दृढ़ बना लेना चाहिए कि कितनी ही बड़ी कठिनाई उनके कार्य में क्यों न आए वे उसका सामना करते हुए काम में जुटे रहें।

एक अकेला आदमी

मुनि कांतिसागर

सारे समाज में जब तक पुरातत्व अन्वेषण की श्रुति जाग्रत नहीं होती तब तक अच्छे अभिष्य को कल्पना कम से कम में तो नहीं कर सकता। अतीत को जानने की प्रबल आकांक्षा को ही मैं अनागत काल का उन्मत्त रूप मानता हूँ।

कलकत्ता के बिहार में मैंने केवल बाबू छोटेलालजी

जैन को ही देखा जो जैन पुरातत्व विशेषतः खण्डगिरि उदयगिरि तथा राजगृही आदि जैन प्राचीन स्थानों की ख़ुदाई और अन्वेषण के लिए तड़पते रहते हैं। वे स्वयं भी न केवल पुरातत्व के प्रेमी हैं अपितु विद्वान भी हैं। वे वर्षों से स्वप्न देखते आये हैं कि कब जैन पुरातत्व का संक्षिप्त इतिहास तैयार हो। बीड़ते भी वे खूब हैं; पर एक अकेला आदमी कर ही क्या सकता है।

स्व० बाबू छोटेलालजी का वंश वृक्ष

अग्रवाल वंश —गर्ग गोत्र

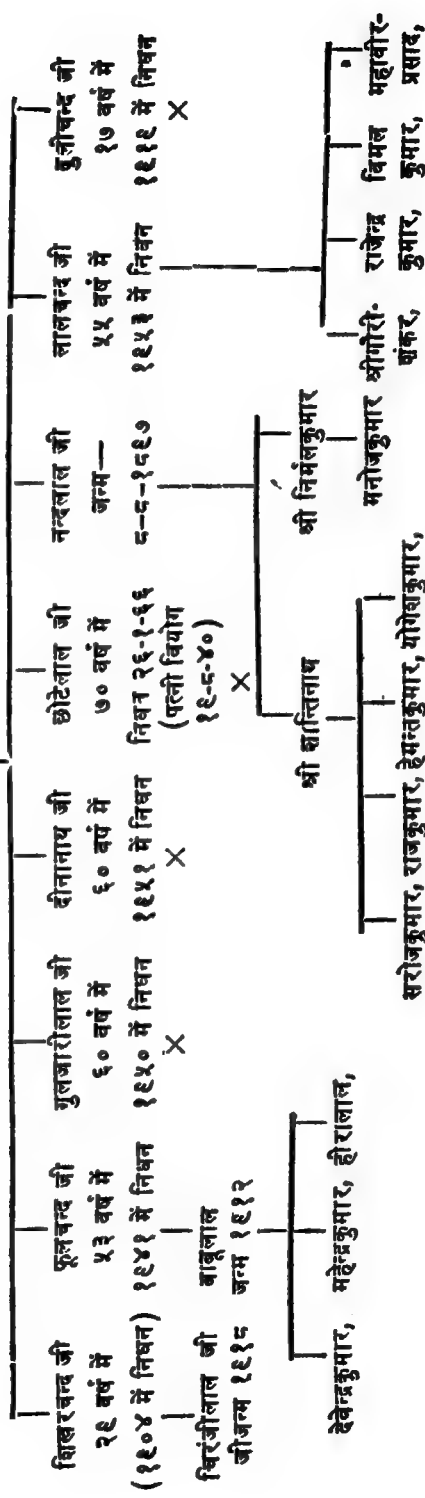
श्री सेठ बृहस्पति जी

श्री सेठ सुलतानन्द जी

श्री सेठ रामजीवन दास जी

(निधन ६-१२-१६१८)

(धर्मपत्नी का निधन १-१२-१६४६)

प्रेषक—मीरज जी

ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम

कल्याणकुमार 'शशि'

दिया राष्ट्र सेवाओं को, बहुचर्चित हादिक योग,
बने रहे साहित्योन्नति में, हितकारी संयोग,
गौण समझते रहे, स्वयम का शारीरिक सुख योग,
शोभल रक्षा दृष्टि से, फल की इच्छा का विनियोग।

अपने अम से दिया निरन्तर शीरों को विश्राम !
ऐसे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम !

बड़ी बड़ी बाधाओं से भी हुए नहीं भयभीत !
कर्मठता से भरा पुरा, उपकारी रहा अतीत !
जो बहुजन हिताय हो, या वह ऐसा प्राण पुनीत,
हित चिन्तन के दृष्टिकोण से, जीवन किया व्यतीत।

करते रहे, समस्याओं से जीवन भर संप्राम !
ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम !

हर सुधार आन्दोलन में बढ़ता था उनका हाथ।
बढ़ते रहे सदा उनके पग, नई प्रगति के साथ !
ऊपर 'छोटे' अन्तरंग में, उज्ज्वल उन्नत माथ।
यहाँ ! "ज्ञान को भटके जीवन", बनते रहे सनाथ।

जीवन वह है, जो कि अकारण आये सब के काम !
ऐसे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम !

उनके द्वारा पुरातत्त्व का बड़ा निरन्तर मान।
पुरातत्त्व ही संस्कृतियों का निर्मल गौरव ज्ञान।
शोष कार्य में किया इस तरह, अपना योग प्रदान—
जिसके द्वारा बढ़ा सका पग, नूतन अनुसन्धान।

जीवन वह है, जिस जीवन में अभित शुभ परिणाम !
ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम !

बयाना जैन समाज को बाबूजी का योगदान

कपूरचन्द नरपत्थेला

सन १९२८ में बयाना जैन समाज दि० ६-१२-२८ से ले० ६-१२-२८ तक जैन रथोत्सव मेला करने की भरतपुर सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर चुका था। मेले की समस्त तैयारियाँ बड़े समारोह और धूम-धाम से की जा चुकी थी कि यकायक ही अजैन जनता के विरोध करने से यह जैन रथोत्सव मेला न हो सका।

मेला न होने से हमारे पाँवों तले की जमीन खिसक गई। हम कि कसंभ्य विमूढ हो गये, हमारा समस्त उत्साह एक उफान की तरह थोड़ी ही देर में ठंडा हो गया। हमें चारों ओर घोर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने लगा। हमें यह घोर अपमान सहन करना असह्य हो गया जैनधर्म और जैन-समाज पर लगे हुए इस कलङ्क को धोना असम्भव प्रतीत होने लगा। उस समय हमें कुछ न सूझा और हम अजैन समाजसे मुकदमा लड़ बैठे। मुकदमा दायर करने के पश्चात् हमें मालूम पड़ा कि हमारी परिस्थिति बड़ी ही दयनीय और कमजोर है। हमें इन लोगों के सम्मुख सफलता मिलना आकाश-कुसुम तोड़ना है। जैसे मुख के अन्दर बत्तीस दाँतों से घिरी हुई जीभ रहती है उसी प्रकार इन अजैनों के साथ हमारा रहना था। हम अपने कमजोर पैरों को देखकर बुरी तरह घबड़ा उठे। आखिर हमने समस्त जैन समाज के कर्णधारों से अपनी दुखभरी अपील की। समाज से सहयोग देने की मांग की। लेकिन बिगड़ी में कौन किसका साथी होता है, हमे कहीं से भी सहयोग न मिला। इस समय हमें जो भ्रमन्तिक पीड़ा हो रही थी उसे हम ही जान रहे थे कि अचानक ही दूबते को तिनके के सहारे समान बङ्गाल-विहार-उड़ीसा दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी के मन्त्री श्रीमान् बा० छोटेलालजी जैन कलकत्ता का तन-मन-धन से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन प्राप्त हुआ। इस आश्वासन के प्राप्त होते ही हम लोगों में उसी प्रकार शक्ति जागृत हो गई जैसे कि लक्ष्मण जी में विशाल्पा के स्पर्श से

हुई थी।

अब क्या था हम श्रीमान् बा० छोटेलालजी कलकत्ता के इस असाधारण बल और सहयोग को पाकर मुकदमा लड़ने में पूर्णरूप से जुट पड़े।

कलकत्ता और बयाना के बीच बड़ा फासला है मगर बाबू जी ने इस फासले को मिटा दिया। उनके और हमारे बीच प्रतिदिन तारों-पत्रों, रेडिस्टैंडपत्रों, पासलों और समाचार-पत्रों द्वारा वार्तालाप होता था। हमें यही मालूम न पड़ा कि बा० जी हमारे पास न होकर कलकत्ता में रह रहे हैं। आपने अपने सहयोग के बल पर हमें यह पूर्ण विश्वास दिला दिया था कि यह विपत्ति मानो हम पर न आकर स्वयं बाबू जी ही पर आई है।

हम अपने साथ ऐसे उदार-त्यागी-कर्मठ सेवाभावी पर दुखहर्ता, परम विद्वान् धर्मात्मा-कर्मवीर और महान् उत्साही व्यक्ति को पाकर निहाल हो गये।

आपने इस मुकदमे के सम्बन्ध में हमें जो सहायता दी वह निम्न प्रकार है—

१—दुख और निराशा के भयंकर गर्त से हमें निकल कर आपने समय-समय पर हमारा उत्साह-वर्धन किया एवं हमें अपनी अमूल्य सम्मति देते रहने की महान् कृपा की।

२—आपने जैन एवं अजैन श्रीमानों, धीमानों, नेताओं, पदाधिकारियों, वकील-बैरिस्टर्स और सम्पादकों से हमारा सम्बन्ध स्थापित कराके उन्हें हमें सहयोग देने को बाध्य किया।

३—भरतपुर राज्य के दीवान साहब की सेवा में जैन-अजैनों की तरफ से काफी संख्या में स्थान-स्थान से तार एवं महत्वपूर्ण पत्र भिजवाये।

४—हिन्दी, उर्दू और इंग्लिश के अनेकों पत्रों में आपने जैन रथोत्सव को विरोधियों द्वारा रोके जाने पर इसके विरोध में अनेकों लेख प्रकाशित कराये तथा अनेकों

जैन अर्जन विद्वानों, नेताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भी लेखादि प्रकाशित कराये।

५—हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क स्थापित करके आपने हमारे इस रथोत्सव के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रस्ताव हिन्दू महासभा के सूरत अधिवेशन में पास कराया।

६—हजारों की संख्या में 'बयाना काण्ड' नामक एक महान महत्वपूर्ण और सफलताप्रद ट्रैक्ट छपवा कर विरोधियों में बँटवाया।

७—भरतपुर राज्य के दीवान साहब से मिलने के लिये जैन समाज के श्रीमन्तों व विद्वान बैरिस्टरों का एक शिष्टमंडल तैयार कराया।

८—हमारे इस मुकदमे सम्बन्धी समस्त कागजात श्रीमान् भजितप्रसाद जी बकील लखनऊ एवं बिद्यावारिधि जैनदर्शन दिवाकर बैरिस्टर चम्पतराय जी साहब के पास भिजवाये। जिनको देखकर दोनों महानुभावों ने हमें मुकदमा लड़ने के बारे में उचित परामर्श दिया।

९—हजारों की संख्या में प्रभावशाली पेंसलेट छपवा कर विरोधियों में समय-समय पर वितरण कराये।

१०—श्रीमान् बैरिस्टर चम्पतराय जी, श्री राम स्वरूप जी भारतीय एवं अन्य नेताओं के साथ स्वयं भरतपुर एवं बयाना घाटे और इस मुकदमे के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त की।

आपने हमारे यहाँ के जैन रथोत्सव निकलवाने के सम्बन्ध में जो प्रयत्न किये व परिश्रम किया एवं हमें तन मन धन से जो सहयोग दिया वह कहने और लिखने में आने वाली बात नहीं है। समय-समय पर आपके हमें आनेकों पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से कुछ पत्रों का संक्षिप्त सार मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज हमारी समस्त जैन समाज यह जान जाय कि आपके जैनधर्म व जैन समाज के प्रति कितना अगाध प्रेम व सेवाभाव था, मैंने ऊपर जो कुछ भी लिखा है वह कहां तक प्रमाणित है?

दिनांक १६।२।२६ के पत्र में आप हमें लिखते हैं—

रथोत्सव स्थगित होने के मर्मभेदी समाचारों के बारे में मैंने आपसे आवश्यक बातें पूछी थीं। निहायत खेद की बात है कि अभी तक आपका किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला है। कई पत्रों में लेख निकल चुके हैं और प्रयत्न

करने से जैन जीवन पर यह घोर कलंक दूर हो सकता है।

दिनांक २०।२।२६—प्रताप कानपुर, जैनमित्र, कृष्ण सन्देश आदि-आदि पत्रों में प्रथम लेख प्रकाशित कराया गया है। हम आपके सहयोग से और प्रबल आन्दोलन कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में कौन ऐसा जैनी होगा जिसका हृदय दुख से न भरा हो। इस राष्ट्रीयता और संगठनवाद के युग में जैन जनता पर यह अत्याचार यदि दूर करने में ढील की जायगी तो भारी अग्रभावना का कारण होगा। मामला केवल बयाना का नहीं किन्तु सारी भरतपुर स्टेट और अन्य द्वेषभरे स्थानों में जैन जाति के धार्मिक स्वत्वों की रक्षा से सम्बन्ध रखता है। यह कलंक बयाना के सिर पर न रहे—इसके लिए आप चिन्ताशील हैं यह जानकर सन्तोष है। इस सम्बन्ध में हम सब प्रकार की शक्ति भर सेवा करने को तैयार हैं।

दिनांक २३।२६—मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी और हमारी समाज तन-मन धन से इस कार्य में सहायता करने के लिए तैयार है। आप लोग यहाँ का पूरा भरोसा रखें। साथ ही साथ आप लोग भी पूरी तन्मूह कटिबद्ध रहें तो ससार की कोई भी शक्ति हमारी पवित्र यात्रा को नहीं रोक सकेगी। आप लोगों की राय पत्रों के जोर से आन्दोलन करने की नहीं थी और ठीक भी था, नहीं तो मैं इतने जोर से आन्दोलन उठाता कि सारे भारत में हलचल मच जाती। हिन्दी-उर्दू अखबारों में तो खूब लिखा गया है पर अभी अंग्रेजी अखबारों में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। आज बाबू भजितप्रसाद जी की राय भेगा रहा हूँ फिर जोरों से इसकी तैयारी की जायगी। दीवान साहब के पास अंग्रेजी की चिट्ठियाँ सारे भारतवर्ष से पहुँचाने का प्रबन्ध कर रहा है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ से ऐसी चिट्ठियाँ जायेंगी उनकी सूचना आपको भेज दी जायगी।

दिनांक १७।३।२६—हिन्दू नेताओं के पास जो पत्र भेजे गये हैं, एक मेरी तरफ से दूसरा बाबू भजितप्रसाद जी तरफ से। उनकी नकल कल आपको भेज दी जायगी। इनका जबाब आने से पत्रों में प्रकाशित किया जायगा और आपको सूचित कर दिया जायगा।

दिनांक २७।३।२६—आज रायबहादुर सेठ चंपालास

जी रामस्वरूप जी व्यावर रा. ब. सेठ टीकमचन्द सोनी अजमेर और सर सेठ हुकुमचन्द जी इन्दौर को पत्र लिख दिये गये हैं। हम इसी प्रयत्न की विशेष चेष्टा में हैं कि किसी तरह रथयात्रा निकल जाय।

दिनांक १।६।२६—हिन्दू महासभा के प्रधान मन्त्री ने दीवान साहब, जुडीशल सेक्रेटरी साहब और पुलिस सुपरि० साहब को जो खत रवाना किये हैं उनकी नकल आपकी सेवा में भेजी जाती है।

दिनांक १०।६।२६—कृपा कर २७ तारीख तक रोजाना एक लिफाफा भेजते रहिये जिसमें नित्य का समाचार मालूम होता रहे।

दिनांक १७।६।२६—भाज बुकपोस्ट से २५ बा अनरजिस्टर्ड पार्सल से १०० ट्रंकट रवाना किये जाते हैं। खास-खास विरोधियों के घरों में दुकानों में जहाँ मिलें

जह्दी से जह्दी पहुँचा दें।

दिनांक २०।६।२६—२०० कापियाँ कल दिन रजिस्टर्ड पार्सल से और भेजी हैं। हमने काफी संख्या में छपाई हैं। सो अच्छी तरह बाँटियेगा। एक भी विरोधी ऐसा न रहना चाहिए जिस तक इसकी प्रति न पहुँचे।

दिनांक २२।६।२६—भाज बुक-पोस्ट से २०० विज्ञापन भेजे हैं। ट्रंकट आपने बटवा दिये होंगे। न बटवाये हों तो तुरन्त बटवा दीजिये और उनके बट जाने १०-१२ घंटे बाद यह नोटिस भी जरूर भिजवा दें। प्रसिद्ध पत्र इंगलिशमैन ने भी हाल छापा है कटिंग भेजते हैं।

दिनांक ६।६।२६—श्री चाँदकरण जी बारवा को पत्र डाल दिया गया है और आशा है उसमें भी अपने की सफलता मिलेगी।

जीवन संगिनी की समाधि पर संकल्प के सुमन

(स्वर्गीय बाबूजी की डायरी का एक पृष्ठ)

[बाबू जी बहुत भावुक थे। उनकी धर्मपत्नी के असामयिक अवसान ने उन्हें बड़ा आघात पहुँचाया था। इस घटना से उन्हें गहरा मानसिक क्लेश तो हुआ ही था, शरीर में भी अत्यन्त क्षीणता आ गई थी। एक माह के भीतर उनका भार चाईस पौड घट कर, ६१ पौण्ड रह गया था ऐसा एक स्थान पर उन्होंने लिखा है।

ऐसी अशान्त और अस्थिर मनोदशा में ही उन्होंने अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते हुए शेष जीवन का एक उद्देश्य बनाया था। अर्द्धाङ्गिनी के अभाव को भूलने के लिए उन्होंने गहन व्यस्तता को माध्यम बनाया। इस जीवन-व्यापिनी व्यस्तता ने उन्हें पीड़ा के विस्मरण में सहयोग दिया या नहीं, यह तो हम नहीं जानते पर जीवन की अन्तिम घड़ी तक उन्होंने जो झुक और अनवरत साधना की, उसके फलस्वरूप साहित्य, संस्कृति और कला

के पुनरुद्धार की दिशा में जो बहुमूल्य कार्य वे कर गये वह शोध के मार्ग पर, आने वाली पीढ़ियों को सीढ़ियों का काम देगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

उन दिनों बाबूजी नियमित डायरी लिखा करते थे। चिर वियोग की उस श्याम अमा को उन्होंने जो शब्द लिखे उनमें उनका अन्तःकरण उजागर हो उठा है। उन थोड़े से शब्दों में एक ओर जहाँ उनके मन की पीड़ा का पारावार हिलोरें लेता दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर अपनी कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए, तथा संसार की दशा पर विचार करते हुए, भविष्य के कालयापन के लिए एक विवेकपूर्ण और दृढ़ संकल्प भी उसमें झलकता है। डायरी का यह भाग एक पृथक् पुस्तिका में लिखा हुआ उनकी सामग्रियों से प्राप्त हुआ है जिसे यहाँ अधिकल रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। —नीरञ्ज जैन]

“—मेरा स्वभाव अत्यन्त Sensitive (सवेदनशील) और Irritable (शीघ्र कुढ़ होने वाला) हो गया है, और जरा जरा-सी बात के लिए चिन्तित हो जाता है। बर्बरकर किञ्चित् भी दुःखजनित कार्य में तो मैं इतना अधिक विचारयुक्त हो जाता हूँ कि यदि उसे ‘तिल का ताड़’ बनाना कहा जाय तो अनुचित न होगा। मामूली बात को भी एक बार मैं बहुत बड़ी मान बैठता हूँ। किन्तु यह सब होते हुए भी, यह सब कष्ट या दुःख या चिन्ता, मैं केवल अपने ऊपर ही लेता हुआ, मन ही मन दुःखित होता रहता हूँ। कारण दूर होने ही उनको इतनी जल्दी भूल जाता हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विस्मरण ऐसा होता है कि कुछ स्मृति ही नहीं रहती।

अपने वैयक्तिक गृहस्थी के काय या भार से सदा दूर रहने की चेष्टा करता रहता हूँ। जहाँ तक बना दूर ही रहा और टाल करता रहा, जैसे—गृहस्थी के खाने-पीने, वस्त्राभूषण, नौकर-चाकर, लेन-देन आदि के कार्यों को करने में हिचकिचाहट या बुरापन महसूस करता रहा और उन्हें भाररूप एक झुझट ही समझता रहा हूँ। भले ही यह आलसी स्वभाव का द्योतक है और कमथ्य-भीरुता है। यह सब बराबर से नहीं था। कोई इस प्रकार की झुझट जब सिर पर आती थी तो बड़ी बुरी लगती थी। झुझट मत्थे देने वाला भी बड़ा बुरा लगता था। बनी बनाई खाने की आदत हो गई थी। इस पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मैं कुछ करता ही नहीं था,—तबियत से नहीं करता था—पर करना पड़ता था तब कभी कभी करता भी था। अतिथि-सत्कार के अवसर पर इसका ठीक उल्टा होता था, अर्थात् बड़ी लगन से यह सब करता था।

शारीरिक कष्ट सदा ही कुछ-न-कुछ गत दस-बारह वर्षों में बना रहता है जिससे किसी भी तरह चैन नहीं रहनी। जब से एग्जिमा हुआ है तब से जीवन बहुत दुःखित हो गया है। चिन्ता भी बढ़ गई है और कभी-कभी तो इस बीमारी से तग घा जाता हूँ।

चारित्र्य मेरा सदा ही सुन्दर रहा है। फिजूलखर्च में कदापि नहीं रहा और जहाँ तक बना है मितव्ययी रहा हूँ। बीमारी के कारण, चिन्तायुक्त स्वभाव के कारण,

अति सोच-विचार करते करते अब दिमाग भी पहले जैसा नहीं रहा। धारणा-शक्ति कम होती जाती है। किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट अब बर्दास्त नहीं होता। स्वभाव भी दीर्घसूत्री और आलसी बन गया है। अर्थ-सचय और धन-वृद्धि करने की लालसा बनी हुई है। मन में यह धारणा हो गई है कि ससार में अर्थ विहीन जीवन निकम्मा है। बिना ‘अर्थ’ के कुछ नहीं हो सकता। अर्थ भी बहुत अधिक होना चाहिए।

इस वर्ष (१९४०) के प्रारम्भ होने के दो तीन मास पूर्व से ही कई ऐसी बातें हुई—व्यापारिक, आर्थिक, गृहस्थी की, शारीरिक, पारिवारिक तथा सामाजिक—कि जिससे बहुत दुःखित हो गया। तारीख २२-४-४० को जब से मेरी धर्मपत्नी की डाक्टररी परीक्षा में क्षय रोग बताया गया, तब से दिन दिन दुःख बढ़ता ही गया। तारीख ७-८-४० को, जब उसकी द्वितीय बार एकसरे परीक्षा हुई और डाक्टरों ने कह दिया कि “क्षयरोग घातक हो चुका है और अब बचने की किञ्चित् भी आशा नहीं है।” उस दिन से मेरी चिन्ताओं का, दुःख और अशान्ति का ठिकाना नहीं रहा। मन बहुत ही अधीर हो उठा। मैं कि कर्तव्य-विमूढ़ हो गया और अनुभव करने लगा कि मेरे ऊपर दुःख का हिमालय टूटने वाला है। मेरा क्या होगा? कैसे मेरा जीवन निर्वाह होगा?

कल तारीख १९-८-४० सोमवार को सन्ध्या के करीब ६.४० पर उसका देहान्त हुआ और मैं यह अनुभव करने लगा कि समुद्र के बीच में पड़ गया हूँ और मारे चिन्ताओं के जला जाता हूँ कि ‘अब क्या होगा?’ इस समय मन में अनेक तरंगें उठती हैं। बहुत उथल-पुथल हो रही है। मन स्थिर नहीं हो रहा। ‘अब मैं क्या करूँ?’ यह एक जटिल समस्या उपस्थित हो गई है। मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा। सैकड़ों लोग सामाजिक नियमानुसार समवेदना प्रकट करने को आ रहे हैं। नाना प्रकार की बातें कहकर चले जाते हैं। उनकी समवेदना के साथ ही हृदय में उथल-पुथल होती रहती है।

इस समय मेरे लिए कई बातें विचारणीय हैं—

१. माता जी अति वृद्ध हो गई हैं, तो भी उनमें अभी Energy (शक्ति) है जिससे उनमें अभी जीवन है।

मेरे हृदय में यह विचार होता है कि इनकी सेवा कभी नहीं की, अब समय आया है जब इनको मेरी सेवा की आवश्यकता होगी और मेरा कर्तव्य भी कहता है कि माता का शेष जीवन ठीक से बीत जाय। यद्यपि अन्य मेरे पाँच भाई हैं, वे किसी भी प्रकार की कमी न रखेंगे, पर अपना कर्तव्य भी तो कुछ होता है।

२. दूसरा प्रश्न है व्यापारिक और आर्थिक दायित्व जो मेरे समक्ष उपस्थित है।

३. तीसरा प्रश्न है शारीरिक अस्वस्थता और शरीर की प्रतिपालना का। अवशिष्ट जीवन निर्वाह किस प्रकार होगा? कौन मेरी चिन्ता करेगा कि मुझे कष्ट न हो? पाना-पीना समय पर मिलता रहे। मैं बीमार हो जाऊँ तो मुझे हर तरह सहाये।

४. विवाह करने का तो मैं स्वप्न में भी विचार नहीं कर रहा हूँ और आज निश्चय करता हूँ कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा।

५. अब सामने दो मार्ग हैं—

(अ) घर में रहते हुए जीवन बिताना।

(ब) घर से बाहर सत्संग में जीवन बिताना।

अभिलाषा यह है कि अब किस प्रकार जीवन सुधार कर अपना कल्याण करूँ? बार बार भविष्य का विचार उपस्थित होता है। मुझे कौन सहायता करेगा? साथ ही साथ अपनी पत्नी की स्मृति से मेरे परिणामों में अश्रीरता और हृदय में पीड़ा का अनुभव होता है। मैं उसे भूलने की चेष्टा करता हूँ पर न जाने कैसे वह बार बार याद आती है। उसके जीवनकाल में मुझे न उससे इतना मोह था और न ही मैं ऐसा समझता था कि उसका कभी वियोग होगा तथा उसके अभाव की मुझे इतनी वेदनापूर्ण अनुभूति होगी।

अब प्रश्न यह है कि मैं क्या उपाय करूँ जिससे सुख, शांति, सन्तोष और निराकुलतापूर्वक मेरा शेष जीवन व्यतीत हो जाय।

रह-रहकर मेरा दम घुटने लगता है और इच्छा होती है कि एकदम खुली जगह और अति प्रकाशयुक्त जगह में रहूँ। अन्धकारयुक्त या छोटी जगह में, या कमरे में मेरा दम घुटने लगता है। बहुत सम्भव है इससे मुझे दमा की

बीमारी हो जाय। माथे के ऊपर बड़ा भार-सा मालूम होता है। (बाबूजी की यह भाषा का निर्मूल नहीं थी। ये पंक्तियाँ लिखे जाने के थोड़े समय बाद ही दमा की बीमारी उन्हें हो गई थी और एग्जिमा तथा दमा की इस जोड़ी ने फिर अन्त समय तक उनका साथ नहीं छोड़ा।

—नीरज)

जीवन एक भयंकर बोझ मालूम हो रहा है। जिस किसी के पास जाने या रहने की इच्छा होती है, सामने आर्थिक प्रश्न आता है। बिना आर्थिक व्यवस्था के कोई मेरी क्यों परवाह करेगा? लोक-व्यवहार के लिए कुछ करेंगे भी तो वह अस्थायी होगी। यद्यपि सभी जगह ऐसे लोग नहीं हैं, तो भी विशेषता आजकल ऐसे ही लोगों की है। यह बताने की आवश्यकता इसलिए है कि हर काम में हर जगह प्रचुर धन की आवश्यकता है। कोई सज्जन स्वार्थ के लिए धन की अभिलाषा नहीं करेंगे उन्हें अपनी जो भँकटे लगी है, आखिर उन भँकटों का भी तो निर्वाह करना है।

मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि एकाकी जीवन को ज्ञान के आसरे सुखपूर्वक व्यतीत कर सकूँ। प्रारम्भ से जीवन ऐसा बीता है कि कभी भी, एक दो दिन के लिए भी, अकेले रहने का अवसर मुझे नहीं प्राप्त हुआ। पर इससे क्या? अब तो मैं एक दो दिन के लिए नहीं, सारे जीवन के लिए एकाकी हो गया हूँ। एकदम एकाकी। नितान्त अकेला।

पर इस एकाकीपन से मैं हाँकूँगा नहीं। इस रिक्तता को मैं अपने ढंग से भरूँगा। अब पुस्तकें मेरा सहारा होगी और व्यस्तता मेरी चिरसंगिनी। मैं क्या कर सकूँगा और क्या नहीं कर सकूँगा यह मैं नहीं जानता, पर सत्संग, स्वाध्याय और शोध की दिशा में ही अब मन की समस्त वृत्तियों को बाँधना है। शरीर को भी इसी साधना में खपाना है। गहन व्यस्तता ही इस वेदना से उबार कर मुझे जीवन-यापन का सहारा दे सकेगी। अभी तुरन्त कुछ कार्यों के करने की आवश्यकता है —

१. जितना परिग्रह वह छोड़ गई है, तथा जो एकत्रित हो रहा है, कपड़ा तथा अन्य वस्तुएँ, उन्हें हटाना और कम करना।

२. व्यापारिक और आर्थिक दायित्वों की व्यवस्था करना ।

३. शरीर कमजोर हो गया है तथा अस्वस्थ है, इसे सुधारना ।

४. अशान्ति को दूर करना ।

५. भविष्य के लिए जो मार्ग निश्चित किया है

है उसकी रूप रेखा तैयार करना तथा उसका प्रयोग, परीक्षा, अनुभव आदि प्रारम्भ करते हुए देखना कि मैं उसमें किस प्रकार और कहाँ तक, सफलता प्राप्त कर सकता हूँ ।

मैं लगभग ४४ वर्ष का हो चुका हूँ । मुझे अब अपने उद्धार की ओर लगना है । ★

देश और समाज के गौरव

डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल

लगभग ३०-३५ वर्षों तक बा० छोटेलाल जी ने समाज का प्रत्येक दिशा में जो कुशल नेतृत्व किया वह इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा । उनका व्यक्तित्व एवं उनकी सूझ-बूझ दोनों ही अच्छी थी । यद्यपि नाम में वे छोटेलाल थे लेकिन अपने कार्यों में वे महान् थे । सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनका अच्छा प्रवेश था और ऐसे अवसरों पर उनमें अच्छा निर्देशन मिलता था । प्रारम्भ में उन्होंने अपना जीवन एक व्यापारी के रूप में प्रारम्भ किया और उसमें उन्होंने जो पग प्राप्त किया वह भी बड़े-से-बड़े व्यवसायी के लिए ईर्ष्या का विषय था । लेकिन कुछ ही वर्षों बाद वे सभी व्यापार को छोड़कर समाज सेवा एवं सरस्वती का व्यापार करने लगे । उनके हृदय में समाज एवं साहित्य सेवा की जो बुझन थी वसी बहुत कम व्यक्तियों में देखने को मिलती है । उन्होंने अपने जीवन का आधा भाग मा भारती की सेवा में लगा दिया तथा समाज सेवा करते-करते उन्हें स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहा । समाज के दुर्भाग्य में उन्हें अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिला लेकिन अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने समाज की जो सेवा की है उसकी कहानी युवकों में ही नहीं किन्तु; वृद्धों में भी मान संचार करने वाली है ।

बा० छोटेलालजी का प्रमुख निवास स्थान कलकत्ता था लेकिन देहली आरा, वाराणसी आदि स्थानों में चलने वाली संस्थाओं के संचालन में उनका प्रमुख योग्य रहता था । विद्वानों एवं साहित्यिकों का वे बड़ा सम्मान करते थे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आर्थिक सहायता भी

दिया करते थे । समाज में वे बड़े ही सरल थे लेकिन अनुशासन के नायक थे । वे अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं से खूब काम लेते थे लेकिन दुःख दर्द के अवसर पर उनकी अच्छी सहायता करते थे ।

बाबू जी का नाम तो मैंने काफी समय से सुन रखा था और सन् १९४८ से मैंने साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ किया तो उनसे कितनी ही बार पत्र व्यवहार भी हुआ लेकिन उनके दर्शन का अवसर मुझे सन् १९५१ में ही मिला । उस वर्ष कात्तिक महोत्सव पर वहाँ के युवकों ने एक साहित्य प्रदर्शनी का आयोजन किया था और उसमें सम्मिलित होने मुझे भी वहाँ जाना पड़ा । कलकत्ता पहुँचने के दूसरे ही दिन मैं अपने साथी के साथ उनके बेलगछिया वाले मकान पर पहुँचा । मकान के अन्दर आने की स्वीकृति मिलते ही जब मैं उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ तो देखा कि वे किसी पुस्तक के पृष्ठों को बटोर रहे हैं । पहचानने में देर नहीं लगी और नाम बतलाने के पश्चात् सब प्रथम उन्होंने यही प्रश्न किया कि हम लोग उनके मकान पर क्यों नहीं टहरे । काफी देर तक बातें होती रही और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे हम अपने घनिष्ठ परिचित के सामने बैठे हैं । हम लोग कलकत्ते में ४-५ दिन रहे । वे हमें अपनी ही कार में म्यूजियम, कोटनिकम गार्डन आदि स्थानों पर ले गये तथा वहाँ की महत्वपूर्ण सामग्री का परिचय कराया । यद्यपि उनका स्वास्थ्य उस समय भी अच्छा नहीं था लेकिन उन्होंने बड़े ही प्रेम से अपने पास रखा । यह मेरा और उनका प्रथम साक्षात्कार था । इस प्रथम

साक्षात्कार मे उनके महान् एवं महानशीली व्यक्तित्व के दर्शन मिले। मैंने देखा कि कलकत्ता जैन समाज पर उनका एक दम नेतृत्व था और बड़े बड़े बंगालियों पर भी उनकी विद्वत्ता एवं सेवा का गहरा असर था। वे जहाँ भी गये वहीं के अधिकारी ने उनका अच्छे ढंग से स्वागत किया और उनसे मिलने पर समन्वयता व्यक्त की। मैंने देखा कि कलकत्ता समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उनसे निर्देशन लेने के लिए उनके पास पहुँचने और काफी समय तक समाज की स्थिति पर विचार विनिमय किया करते।

उपके पश्चात् वे स्वयं जयपुर आये। मैं उन्हें लिवाले के लिए स्टेशन पहुँचा और उन्हें स्व० सेठ वधीचन्द जी गगनाल के निवास स्थान पर ठहराया। वे उस मकान मे ८-१० दिन रहे। उन दिनों में इतना अधिक घनिष्ट सम्बन्ध हो गया कि मैं उन्हें अपने पिता तुल्य समझने लगा। यहाँ पर उन्होंने कितने ही कलापूर्ण मन्दिरों के चित्र लिये। सत्याग्रहों का निरीक्षण किया और उनमे काफी आर्थिक सहायता भी दी, इस मकान में उनका स्वास्थ्य ठीक था। इसीलिए पुरातत्व एवं जैन साहित्य के किनने ही गहन तथ्यों की उनमे जानकारी प्राप्त हो सकी। पुरातत्व के सम्बन्ध मे उनका विशाल अध्ययन था और उसे आगे विकसित करने के लिए ही वे किनने ही स्थानों पर भ्रमण किया करते थे। उनकी यही हार्दिक इच्छा रहती थी कि वे अपने जीवन में जैन मूर्तिकला एवं स्थापत्यकला पर विस्तृत प्रकाश डाल सकें जिनमें विद्वानों को उनके महत्व के सम्बन्ध में जानकारी मिल सके।

तीसरा साक्षात्कार उनसे देहली में हुआ। यह कोई सन् १९५६ की घटना है। उस समय देहली मे एक जैन सेमिनार का आयोजन हुआ था। इसी अवसर पर यहाँ विज्ञान भवन के बाहर पर एक विशाल साहित्य एवं कला प्रदर्शनी भी लगी थी। इतना सुन्दर एवं विशाल आयोजन देहली मे ही नहीं किन्तु संभवतः भारत में ही प्रथम बार हुआ था। इस प्रदर्शनी में साहित्य एवं कला की विभिन्न कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गयी थी। इस आयोजन मे भाग लेने के लिए समाज के अच्छे-अच्छे कार्यकर्ता, विद्वान् एवं साहित्यसेवी सम्मिलित हुए थे।

मुझे भी जयपुर से जैन साहित्य की विभिन्न कला कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जाना पड़ा था। बा० छोटेवाल जी का इस आयोजन में प्रमुख हाथ था और उनका बीर-सेवामन्दिर विद्वानों के आवास का प्रमुख केन्द्र था। बाबूजी भी उसी में ठहरे थे। इस प्रदर्शनी में बाबूजी ने कलाकृतियों के खूब चित्र लिये। उनका सदैव प्राचीन कलाकृतियों के चित्रों के संग्रह की ओर ध्यान रहता था। इस अवसर पर भी उनके निकट रहने का अवसर मिला और मैंने देखा कि बाबू जी के दिशा निर्देशन की ओर सभी का ध्यान है और समाज के उच्चस्तरीय नेता भी उनकी बात सब ध्यान से सुनते थे।

बाबूजी से चौथा और अन्तिम साक्षात्कार अभी करीब तीन वर्ष पूर्व आरा में जैन सिद्धान्त भवन की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हुआ था। बाबूजी के आयोजन के स्वागताध्यक्ष थे। वे जैन बाला विश्राम में ठहरे हुए थे। मैं अपने ग्रन्थ साधियों के साथ जब उनसे मिलने गया तो देखा कि बाबूजी एक कमरे में एक आराम कुर्सी पर लेटे हुए हैं। स्वाँम एवं खाँसी से भयंकर रूप से पीड़ित हैं तथा बोलने मे भी तकलीफ होती है लेकिन जब हम लोग उनके पास जाकर बैठ गये तो फिर उन्होंने अपने रोग की भी परवाह नहीं की और प्रत्येक विद्वान से बड़े ही प्रेम से बातचीत की। मेरे मे उन्होंने यही प्रश्न किया कि आजकल मेरी कौन सी पुस्तक छप रही है तथा शोध कार्य किस गति से आगे बढ़ रहा है। बाबू जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रत्येक को यह भय था कि इसके आयोजन में वे कैसे अपना स्वागत भाषण पढ़ सकेंगे लेकिन जब उन्होंने बिना किसी रुकावट के अपना भाषण पढ़ा तो सभी परिचित आश्चर्य में पड़ गये और बाबूजी की लगन एवं कार्य करने की शक्ति की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने लगे। यही मेरी उनसे अन्तिम मुलाकात थी। किसे मालूम था कि वे थोड़ेही समयके और मेहमान हैं और फिर सदा सदाके लिए बिछुड़ने वाले हैं।

मैं इस अवसर पर अपनी असीम भावना से श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे फिर इसी समाज में जन्म लेकर उसकी पहिले से भी अधिक सेवा कर सकें। ★

श्रद्धाञ्जलि

अनूपचन्द्र न्यायतीर्थ 'साहित्यरत्न'

(१)

श्रीमान् तुम्हारा अभिनन्दन
कर लेते होता हमें हर्ष ।
पर देख सका ना बंद हस्ते
श्री छोना तुमको इसी वर्ष ॥

(३)

तन मन से उज्ज्वल मुट्ठी भर
सेवा भावी बानी उबार ।
ये 'अनेकांत' के पथदशांक
श्री पुरातत्त्व-प्रेमी अपार ॥

(५)

बूढ़े बच्चे नवयुवकों में
ना समझा तुमने कभी भेद ।
मतलब की सबसे सुनने में
ना हुआ कभी भी तुम्हें खेद ।

(७)

टेढ़ा सेवा का काम किन्तु
तुमने 'रिलीफ' में किया काम ।
निस्वार्थ भाव तन मन धन से
'छोटे' से ऊँचा किया नाम ॥

(९)

लग रहा तुम्हारा जो कुछ है
सब देश जाति-हित सदा काल ।
कितनी संस्थाएँ संचालित
हो चुकी तुम्हीं से नीनिहाल ॥

(११)

जैसा भी चाहा कर डाला
सब जगह तुम्हारा था प्रभाव ।
सम्मान तुम्हारा सब करते
यह देख वेल् सीधा स्वभाव ॥

(२)

युग परिवर्तन के साथ साथ
छोड़ा था तुमने रुढ़िवाद ।
नूतन प्राचीन विचारों का
सम्मिश्रण तुममें निविवाद ॥

(४)

बालकपन से ही संस्कार
सेवा के तुममें गए पंड ।
सीधा श्री सच्चा जीवन था
न आयी तुममें कभी ऐंठ ॥

(६)

छोड़ी जीवन की सुविधाएँ
जब पड़ा बंग भीषण अकाल
नोग्रासाली के दगों में
दिखलाया सेवा कर कमाल ॥

(८)

लाये युवकों को आगे तुम
कर धर्म और सेवा समाज ।
साहित्य-प्रेम की ज्योति जगा
तुम बने सुधारक पूर्ण आज ॥

(१०)

जीवन को तुमने खपा दिया
संस्कृति-रक्षा हित गुणनिधान ।
तुम विम्वर गिवेकी दृढ़प्रतिज्ञ
ये नृक राष्ट्र-सेवक महान ॥

(१२)

नवजीवन की मिलती तुमसे
नित नयी प्रेरणा श्री प्रकाश ।
'सेवा का अनूपम पथ' पकड़ो
सत होओ जीवन में निराश ॥

तीन दिन का आतिथ्य

डा० नेमिचन्द्र शास्त्री

स्व० श्री बाबू बाबू छोटेलालजी अतिथि-सत्कार के लिए प्रसिद्ध थे। लब्धप्रतिष्ठ और प्रकाण्ड विद्वान् ही उनके यहाँ आश्रय नहीं प्राप्त करते थे, बल्कि मुझ जैसे अल्पज्ञ नवयुवक पण्डित भी। कालेज का ग्रीष्मावकाश हो जाने पर मेरे परिवार के सदस्यों की इच्छा कलकत्ता परिभ्रमण की हुई। २ जून १९५६ की सन्ध्या को हम प्रस्थान कर तीन जून के प्रातःकाल एशिया के इस बड़े नगर में पहुँच गये। पूर्व व्यवस्था के अनुसार अलीपुर से श्री साहू शीतलप्रसाद जी के यहाँ से गाड़ी स्टेशन पर आ गई थी और हम लोग उन्हीं के यहाँ ठहर गये थे। दो-तीन दिनों तक इधर-उधर के दर्शनीय स्थानों को देखने के उपरान्त हम लोग वेलगच्छिया में श्री पार्श्वनाथ दि० जैन मन्दिर के दर्शन करने गये। मन्दिर से बाहर निकलते ही श्री बा० छोटेलालजी से भी साक्षात्कार हुआ। कुशल-क्षेम के अनन्तर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं सपरिवार आया हूँ तो उन्होंने आदेश के स्वर में उलाहना देते हुए कहा—“आप मुझे अपना नहीं समझते, इसीलिए तो अलीपुर में इतनी दूर ठहरे हुए हैं। अब आप जा नहीं सकते हैं, यहीं ठहरना होगा। आप तो कभी-कभी आ भी जाते हैं, पर ये लोग कब आयेंगे? मेरा घर विद्वानों के ठहरने के लिए सुनिश्चित अतिथिशाला है। आप लोगों का घूमने के लिए यही से मैं गाड़ी की व्यवस्था कर दूँगा। विश्वास कीजिए—आपको यहाँ तनिक भी कष्ट नहीं होगा। दर्शनीय स्थानों को दिखाने के लिए मैं आदमी भी आपको दूँगा। अभी आपको जितने दिन रहना है, मेरे साथ रहिए। आप से साहित्यिक चर्चा करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरा और आपका सम्बन्ध आज नया नहीं है। पुनः हँसकर कहा—आपके प्रिय रसगुल्ले यहाँ भी मिल जायेंगे। इतना कह कर उन्होंने मेरे बच्चे नलिनकुमार को गोद में उठा लिया और उसमें बातें करने लगे। नलिन कुछ ही क्षणों में वेलगच्छिया की बाटिका में उनके साथ घूम आया और इतने ही अल्प समय में इतना घुल-मिल गया, जैसे

उसका पुराना परिचय हो। हम लोग बाबूजी के आग्रह से उनके अतिथि बन गये। नलिन की उनसे विशेष पटने लगी, दोनों की गप्पें होने लगीं। उसकी बालसुलभ चेष्टाओं ने बाबूजी के हृदय को जीत लिया।

मध्याह्नोत्तर भोजन के उपरान्त हम लोग बेलूरमठ देखने गये। साथ में बाबूजी भी थे। बाबूजी ने वहाँ के विद्वान् सन्यासी में मेरा परिचय कराया, पुस्तकालय भी दिखलाया तथा उनके अलम्ब्य ग्रन्थों की जानकारी भी दी। मठ की स्थापत्य कला के सम्बन्ध में बाबूजी ने विस्तार से ज्ञातव्य बातें बतलाईं। वापस लौट आने पर उन्होंने नलिन की प्रतिभा की परीक्षा ली और मुझसे बोले—‘इस बच्चे की शिक्षा की आप पूरी व्यवस्था कीजिए यह बहुत होनहार है। उन्होंने उसे खिलौनों के साथ हिन्दी और अंग्रेजी की कई छोटी-छोटी पुस्तकें भी दीं।

रात्रि के आठ बजे मेरी बाबूजी से चर्चा होने लगी। मैंने देखा कि कुछ क्षण पहले वह खासी से परेशान थे, किन्तु अब चर्चा आरम्भ होते ही उनकी खासी शान्त हो गई। पुरातत्त्व के सम्बन्ध में कई आवश्यक बातें बतलाते हुए उन्होंने कहा—आप जानते हैं, चैत्यालय का विकास कैसे हुआ? मुनिये—चैत्य शब्द ‘ची’ धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ चयन करके राशि—ढेर करना, एक के ऊपर एक को लादना है। इसी धातु में चैत्य बना है, जिसका अर्थ वेदी है। शनैः शनैः इसका सम्बन्ध आचार्यों, पुण्य व्यक्तियों एवं पूजनीय महान् व्यक्तियों के स्मारक में जुड़ गया। आरम्भ में चैत्य का सम्बन्ध शवसमाधि से रहा है। जबो दुबुडल द्वारा अन्वेषण की गई मालावार की चट्टान में खूदी मृतक समाधि इसी प्रकार का चैत्य है। एशिया माइनर के दक्षिणी समुद्र तट पर लीडिया के पिनारा और जैथस में जो चट्टानी शवसमाधियाँ निर्मित हैं, वे भारतीय चैत्यों का प्रतिरूप हैं। अतः आरम्भ में चैत्य महापुरुषों के अस्थिमन्त्रायक समाधि का सूचक था।

धर्मों के सम्पर्क से चैत्य शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ और शनैः शनैः यह शब्द पूजागृह के अर्थ में प्रयुक्त

होने लगा। इस गृह में कोई प्रतीक अथवा प्रतिमा मध्य में रहती थी। इसके बीच में स्तूप रहता था तथा इस स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा भूमि रहती थी। जब अमण संघ में किसी विषय पर चर्चा होती थी, तब विचार-विनिमय के लिए विभिन्न स्थानों के मुनि एकत्र होते थे। अतः इस परिस्थिति का परिणाम यह निकला कि मुनियों के आवास के लिए चैत्यगृह निमित्त होने लगे। इस युग—ई० पू० ३०० के लगभग जो चैत्यगृह निमित्त हुए हैं, उनकी छत गुंबजनुमा है, छत के नीचे स्तूप या सामान्य वेदिका है। हैदराबाद के बालदुर्ग जिले में तेर नामक स्थान में इस प्रकार का चैत्यगृह मिला है। यह ईंट और पलस्तर का बना है, पूर्व की ओर द्वार है, उसके ऊपर खिड़की है, जिससे सूर्य का प्रकाश आता है। इसका प्रांगण मण्डप के आकार का है। वर्तमान चैत्यालय का विकास इसी चैत्य से हुआ है। प्राचीन कई जैन मन्दिर चैत्यगृहों के समान उपलब्ध होते हैं। गुम्बज, वेदिका और प्रदक्षिणा स्थान आज भी पुराने चैत्यगृहों के समान ही हैं।

अगले दिन रात्रि को पुनः चित्रकला पर चर्चा हुई। बाबूजी ने जैन चित्रकला की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए बताया—“ई० ६००-६२५ के पल्लववंशी राजा महेंद्रवर्मन् के द्वारा निमित्त पद्मुकोटा स्थित सित्तन्न-वासल्लोय गुहा चित्र जैन कला के अद्भुत निदर्शन हैं। यहाँ के चित्रों में भाव आश्चर्य ढग से स्फुट हुए हैं और आकृतियाँ बिल्कुल सजीव मालूम पड़ती हैं। समस्त गुफा कमलों से अलंकृत है। सामने के खम्भों को आपस में गुथी हुई कमलनाल की लताओं से सजाया गया है। छत पर तालाब का दृश्य अंकित है, उसमें हाथियों, जलविहंगमों, मछलियों, कुमुदिनी और पद्मों की शोभा निगली है। तालाब में स्नान करते हुए दो व्यक्ति—एक गौरवर्ण और दूसरा श्याम वर्ण के चित्रित किये गये हैं। इसी गुफा के एक स्तम्भ पर एक नर्तकी का सुन्दर चित्र है, इस चित्र में चित्रित नर्तकी की भाव-भंगिमा देखकर लोगों को आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। नर्तकी के कमनीय अंगों का सशिवेश चित्रकार ने बड़ी खूबी के साथ किया है। यह मंडोदक चित्र है। सित्तन्नवासल की चित्रकारी अजन्ता के समान सुन्दर और अपूर्व है। जैन

के भित्तिचित्र केवल धार्मिक ही नहीं हैं, अपितु उनमें कला की रमणीयता और मसृणता पायी जाती है। कमल और हंस अनेक चित्रों में प्रतीक रूप में अंकित हैं। कमल आत्मा की स्वच्छता, निर्मलता और उत्क्रान्ति का प्रतीक है। जहाँ कमलनाल का प्रयोग आता है, वहाँ आत्मा के विभाव राग-द्वेष भी चित्रित रहते हैं। कषाय और योगवश आत्मा कर्मबन्धन से युक्त होती है और कमल तन्तु के समान जन्म-मरण की परम्परा चलती है। इस कमलनाल द्वारा चित्रकारों ने आत्मा की बढ़ावस्था और केवल कमल-पद्म के अंकन से उसकी मुक्तावस्था चित्रित की है। कमलनाल और कमल दोनों ही संसारी और मुक्त आत्माओं के प्रतीक हैं। हंस—सिद्धावस्था का प्रतीक है। जलचर जन्तुओं में तीन ही जन्तु विशेष ध्यान देने योग्य हैं—मत्स्य, उक और दादुर।

मत्स्य—सांसारिक तृष्णाओं, वासनाओं एवं लौकिक एपराधों का प्रतीक है। जैन चित्रकार सरोवर को संसार का प्रतीक मानते हैं और मत्स्य इस संसार की सतत परम्परा को बनाये रखने के लिए तृष्णाओं का प्रतीक है। दार्शनिक दृष्टि से इसे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का प्रतीक कहा जा सकता है। कषायों की दृष्टि से इसे लोभ कषाय का प्रतीक माना जायगा। बक को माया कषाय का प्रतीक माना गया है। संसार सरोवर में अनन्त लहरे इस बक—माया के कारण ही उत्पन्न होती हैं। मायाचार आत्म परिणामों को कलुषित कर व्यक्ति को अधो गति की ओर ले जाता है। दादुर—मेढक को—मान कषाय का प्रतीक माना गया है। जैन चित्रकला में अनेक स्थानों पर सुन्दर प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। अद्यावधि जैनकला के प्रतीकों का अध्ययन नहीं हो सका है। मूडबिंदी के चन्द्रनाथ चैत्यालय में स्तम्भों पर जो जो प्राकृतिक चित्र अंकित किये गये हैं, उनमें भी कई प्रतीक हैं। इनमें बाह्य आकर्षण, प्रकृति का सादृश्य रमणीयता, कम्पन और नैसर्गिक प्रवाह के साथ प्रतीक-गत भावनाओं का वैशिष्ट्य भी है। कला की जीवटपना रंग, रेखाओं और प्राकृतिक अंकन के साथ प्रतीकोपे पाया जाता है। स्वस्तिक का चिह्न स्वयं एक प्रतीक है, चित्रकार जिन रेखाओं की वक्राकृति प्रस्तुत करता है, उनमें भी कई प्रतीक निहित रहते हैं।

प्रतीक चर्चा के उपरान्त मैंने बाबूजी से पूछा—“कृपया यह बतलाइये कि जैन चित्रकला में कला की दृष्टि से क्या विशेषता है ?” मेरा अभिप्राय उन सच्चित्र पाण्डुलिपियों से है, जिनमें गुजरात और राजपूत कलम का मिश्रण पाया जाता है। क्या कला के क्षेत्र में भी जैन, बौद्ध और हिन्दू इस प्रकार की चौकापन्थी समब है ? मेरा ऐसा विश्वास है कि भारतीय चित्रकला अखण्ड और एक है। चित्रांकन की दृष्टि से कुछ भी अन्तर नहीं है। अन्तर है वस्तु के प्रकाशन में या वर्ण्यवस्तु में। अभिव्यञ्जना की दृष्टि से कला एक है। अतः कला में मानव के शाश्वत राग-द्वेष, प्रेम-कलह, हास-विलास एवं अनुराग-विराग समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं।”

श्री बाबू छोटेलालजी ने गम्भीर भाव से उत्तर देते हुए कहा—‘जैनचित्र आलीबन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि सुखि, परिष्कार, तूलिका स्पर्श की कोमलता एवं हसिए की कसीदाकारी कुछ ही चित्रों में पायी जाती है, तो भी गुजराती, मुगल और राजपूत कला का मिश्रण होने से आकृतियों की विविधता आकांक्षित करती है। नगरों, महलों, साधारण घरों, बनो, सरोवरों के दृश्य जीवन के सभी रूपों में प्रकट हुए हैं। विराग और त्याग के चित्रों में भी स्वस्थ जीवन का अंकन हुआ है। सच्चित्र जैन ग्रन्थों की दो प्रणालियाँ हैं। पहली में धर्मकथा के विषय को चित्रों द्वारा समझाने का प्रयाम किया गया है। एक पृष्ठ पर जितना कथाग रहता है,

उसे अभिव्यक्त करने के लिए चित्रांकन किया जाता है। दूसरी प्रणाली में ग्रन्थ के विषय से बाह्य चित्र दिये गये हैं। इन चित्रों का विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। सौन्दर्य वृद्धि के लिए या ग्रन्थ हृदयगत भावनाओं के स्पष्टीकरण के लिए चित्रों का अंकन किया गया है। अधिकांश पाण्डुलिपियों के चित्रों में माधुर्य, ग्रीज और सजीवता पायी जाती है। वस्तु की दृष्टि से जैन चित्रों को एक पृथक वर्ग में रखना होगा, क्योंकि इन चित्रों की विषयवस्तु और भावाभिव्यञ्जना ग्रन्थग्र नहीं मिलती। हाँ, टेकनिक के क्षेत्र में ये चित्र कुछ अंशों में क्षमता रखते हैं। कल्पसूत्र के चित्रों में गुजराती कलम, जिसकी प्रधान विशेषता बादाम के समान नेत्रों की है, पायी जाती है। अतः इतना मानना पड़ेगा कि जैन चित्रकला में कुछ ऐसी बातें हैं, जो दूसरे धर्म की कलाओं में नहीं पायी जाती। धर्माध्य होने के कारण धर्म की पृष्ठभूमि भी कला में निहित रहती है। अतः अखण्ड कला में भी भेद संभव है। चित्रों की आत्मा भिन्न होने से उनकी टेकनिक में भी अन्तर है।”

मैं सपरिवार बाबूजी के यहाँ तीन दिनों तक रहा। भोजन के समय बाबूजी स्वयं उपस्थित रहते। हम लोगों की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखने थे और आग्रह पूर्वक रसगुल्ले खिलाते थे। घाज बाबूजी नहीं हैं पर उनका वह आतिथ्य तथा कलामर्मज्ञता मेरे मानस पटल पर अंकित है। बाबूजी के और भी कई स्मरण हैं, जिन्हें यथा समय पक्षोंमें प्रकाशित करने का प्रयास करूँगा। ॥

निरभिमानी बाबूजी

लक्ष्मीनारायण छावड़ा

स्वर्गीय बाबू छोटेलालजी जैन कलकत्ता समाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे, उनमें मेरा सम्पर्क सन् १९२६ से रहा है। जब वे बंगाल विहार उड़ीसा तीर्थक्षेत्र कमेटी के सेक्रेटरी थे तब से ही उनके साथ मुझे भी सामाजिक कार्यों में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, हर कार्य में उनका पूर्ण सहयोग मिला था। सन् १९३६ में जब मैं बंगाल विहार उड़ीसा दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी का सेक्रेटरी नियुक्त होकर कार्य करने लगा उस समय बाबूजी उक्त कमेटी के सदस्य थे उनके पुराने अनुभवों के कारण

उक्त कमेटी के मेरे सात वर्ष के कार्य-काल में उनका पूरा सहयोग सत्परामर्श मिलता रहा, जिसको मैं कभी भुना नहीं सकता। आप सरल स्वभावी निरभिमानी एवं उत्साही समाजसेवी थे और समाज के गौरव थे।

उनके स्वर्गवास से समाज को काफी क्षति पहुँची है जिसकी पूर्ति होना असम्भव है।

अन्त में अपने परम सहयोगी के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करता हुआ स्वर्गीय आत्मा को पूर्ण शान्ति प्राप्त होने के लिए भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ।

धर्म और संस्कृति के अनन्य प्रेमी

श्री पं० के० भुजबली शास्त्री

बाबू छोटेलालजी जैनधर्म और जैन संस्कृति के अनन्य प्रेमी थे, प्रमुख समाज सुधारक, पुरातत्त्व, इतिहास तथा साहित्य के विशेषज्ञ, वीरसेवामन्दिर, जैन सिद्धान्त भवन जैन बाला-विश्राम, भारतीय ज्ञानपीठ और स्याद्वाद महा-विद्यालय आदि प्रमुख संस्थाओं के हितचिन्तक एवं अनेक बहुमूल्य रचनाओं के रचयिता थे। आपकी कृतियों में खासकर 'विब्लियोग्राफी' सबसे महत्वपूर्ण कृति है। बाबू जी का एक व्यापारी कुल में जन्म होने पर भी वे सरस्वती के सच्चे श्राराधक रहे। आप पुण्यतत्त्व के मर्मज्ञ विद्वान मद्रास के श्री टी. एन. रामचन्द्रन से कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ तैयार करा रहे थे, उसका पता लगाना चाहिये।

बा० छोटेलालजी से मेरा सम्बन्ध १९२४ से था, वह भी चनिष्ठ। आप मुझे बहुत मानते रहे, अपने पत्रों में मुझे सदा आप 'प्रिय बन्धु' शब्द से ही सम्बोधित करते रहे। बा०जी का विशेष सम्पर्क मुझे श्राव में हुआ। जैन सिद्धान्त भवन श्राव के आप बड़े प्रेमी थे। साथ ही साण स्वर्गीय बा० निमलकुमार जी का परिवार आपको बहुत

मानता था। वहाँ के शुभकार्य में आप नियम से सम्मिलित होते थे। उन दिनों हम लोगों को दो-चार रोज एक साथ रहना हो जाता और वार्तालाप करने का शुभ अपसर मिल जाता था। जब कभी कलकत्ता जाना होता तब बा०जी से मिलना अवश्य होता था और भोजन भी उन्हीं के यहाँ होता था। श्राव छोड़कर मेरे मूडविद्री आने पर वे मूडविद्री कई बार आए, कारकल वेणूर आदि के बाहुवली मस्तकाभिषेक पर। खासकर धवल आदि ग्रन्थों के ताड़पत्रीय फोटो लेने के लिए श्राव और उस कार्य को उन्होंने बड़ परिश्रम से पूर्ण कराया। विद्वानों पर उनका बड़ा प्रेम था।

आपका अन्तिम दर्शन मुझे सन् १९६४ में श्राव में हुआ था, जब वे जैनसिद्धान्त भवन के स्वर्ण जयन्ती उत्सव पर पधारे थे। अन्त में मैं स्वर्गीय आत्मा के लिए अपनी श्रद्धाजलि अर्पण करता हूँ, परलोक में सुख-शान्ति की कामना करता हूँ।

उनकी अपूर्व सेवाएं

पन्नालाल जैन अप्रवाल

बा० छोटेलाल जी से मैं बहुत समय से परिचित हूँ। आप धर्मात्मा साहित्य प्रेमी, पुरातत्त्व मर्मज्ञ, गुणीजनों के भक्त और उदार पुरुष थे। आप मुझे 'गुरुभाई' कहकर सम्बोधित करते थे। आप अच्छे लेखक थे। पुरातत्त्व की ओर उनका विशेष आकर्षण था। उन्होंने मेरे पुत्र चि० मोतीराम असिस्टेंट फोटो ग्राफीसर फोटो डिब्रीजन पब्लिकेशन डिब्रीजन देहली को प्रेरितकर, जयपुर, आमेर, सांगानेर, देवगढ़, खण्डगिरि उदयगिरि, और मूडविद्री के सिद्धान्तवसदि मन्दिर से धवलादि ग्रन्थों के फोटो उतरवाए थे। उनका विचार एक सुन्दर एल्बम बनाने का

था, परन्तु वे शारीरिक अस्वस्थता वश उसे पूरा न कर सके। उन्होंने वीरसेवामन्दिर की ओर से धवलादि ग्रन्थों का जीर्णोद्धार कराने में सहयोग दिया था। मेरे पास उनके पत्र सुरक्षित हैं। वीरसेवामन्दिर चाहे तो उन्हें प्रकाशित कर सकता है। राजगृही और कलकत्ता में वीर-शासन जयन्ती मनाना उनके ही पुरुषार्थ का कार्य था। उनकी जैन ग्रन्थ सन्दर्भ सूची (जैन विब्लियोग्राफी) महत्वपूर्ण कृति है। आपकी सेवाएं अपूर्व हैं। मैं अपनी श्रद्धाजलि अर्पण करता हूँ परलोक में उनकी आत्मा को शान्ति की कामना करता हूँ।

राजघाट की जैन प्रतिमाएँ

श्री नीरज जैन

राजघाट से प्राप्त जैन पुरातत्त्व की जो सामग्री काशी के भारत कला भवन में संकलित की गई है उसमें लगभग पन्द्रह शिल्पावशेष उल्लेखनीय हैं। राजघाट में किसी समय जो विपुल सामग्री रही होगी, आज यद्यपि उसका शतांश भी उपलब्ध नहीं है तथापि इस सामग्री पर से स्थान की प्राचीनता तथा सांस्कृतिक समृद्धि का भलीभांति अन्दाज लगाया जा सकता है।

इस सन्निहत सामग्री से हमें यह भी ज्ञात होता है कि जिनेन्द्रमूर्तियों के परिकर में प्रभामण्डल, छत्र, इन्द्र, विद्याधर, सिंहासन, धर्मचक्र, शासन देवियाँ, उनके विभिन्न आयुध तथा वाहन आदिकों का अंकन राजघाट में भी पर्याप्त हुआ है। कल्पवृक्ष के ऊपर विराजमान तीर्थंकर तथा उसी वृक्ष के नीचे खड़े हुए शासन देव और देवी संभवतः यही की विशेषता है। इसी प्रकार एक चतुर्मुख स्तम्भ में एक ओर ऋषभदेव; दूसरी ओर अम्बिका; तीसरी ओर पारसनाथ तथा चौथी ओर इन्द्र-सभा का अंकन है जो इस समूह में संग्रह में अलग ही अपनी विशेषता उत्पन्न करता है। इन शिल्पावशेषों का विवरण इस प्रकार है—

कल्पवृक्ष पर कमलासीन तीर्थंकर

क्रमांक २१२ की यह प्रतिमा अत्यन्त सानुपातिक और मनोहर तो है ही, इसका संयोजन भी तात्कालिक शिल्प में एक नवीनता का समावेश करता है।

नीचे पीठिका पर संभवतः प्रतिष्ठापक गृहस्थ युगल को अर्चन्त रत बैठे हुए अंकित किया गया है। वृक्ष के तने से लगे हुए शासन देवताओं के सेवक खड़े हैं, तथा वृक्ष के नीचे गौरवपूर्ण त्रिभंग मुद्रा में यक्ष धरणेन्द्र और यक्षी पद्मावती को प्रसन्नमुख खड़े हुए दिखाया गया है। देवी के हाथ में कमल पुष्प है और अंक में एक बालक

है, यक्ष के हाथों में पुष्प और कमण्डलु हैं।

वृक्ष के ऊपर धर्मचक्र सहित सिंहासन है और उस पर कमल की पीठिका पर विराजमान सौम्य मुख, सन्मिहत वदन, २३वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ की पद्यासन छवि अंकित है। इस मूर्ति की मुद्रा अपनी मनोहरता में गुप्त कालीन कला का स्मरण दिलाती है। भ्रामण्डल भी वैसा ही सादा और सरल है। छत्र तथा इन्द्र और विद्याधरों का अंकन भी यथाविधि पाया जाता है।

यद्यपि इस मूर्ति पर कोई चिह्न नहीं है पर नीचे के परिकर और शासन देवता से ज्ञात होता है कि यह पारसनाथ ही हैं।

चतुर्मुख स्तम्भ का अवशेष क्र० २६४

इस स्तम्भ के एक ओर लङ्कासन पारसनाथ की साधारण मूर्ति है। उनका चिह्न फणधर पीठिका से उठ कर उनके पीछे कुण्डली मारता ऊपर की ओर दिखाया गया है। इस ओर मस्तक का भाग खण्डित है अतः फणा-बलि भी टूटी हुई है।

दूसरी ओर नेमिनाथ की शासन सेविका देवी अम्बिका को सिंह पर ललित शासन विराजमान दिखाया गया है। देवी की गोद में एक बालक है और दूसरा बालक पार्श्व में खड़ा है। ऊपर का भाग यद्यपि खण्डित है परन्तु आज वृक्ष का अंकन एक दम स्पष्ट है।

तीसरी ओर यदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा भी जो लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई है।

स्तम्भ की चौथी ओर इन्द्र सभा का दृश्य अंकित है। इन्द्र और इन्द्राणी को सुन्दर वेषभूषा में खड़े हुए अंकित किया गया है। इन्द्र के पादमूल में उसका वाहन ऐरावत अंकित है। आसपास और भी अनेक देव, किन्नर,

गन्धर्व आदि अंकित है, किन्तु ऊपर का भाग इस ओर भी झुका है। संभव है ऊपर किसी आराध्य तीर्थंकर की प्रतिमा रही हो; या फिर यह पाण्डुक शिला की ओर भगवान की यात्रा का दृश्य हो सकता है।

कला की दृष्टि से साधारण होकर भी इस खण्ड का अमिप्राय की दृष्टि से विशेष महत्त्व है।

क्रमांक ६१, १७६ तथा २५५

तीनों पद्यासन तीर्थंकर प्रतिमाएँ हैं। १६१ में चिह्न नहीं है और सिंहासन के सिंहों के पार्श्व में भी बैठे हुए तीर्थंकर इस मूर्ति की विशेषता हैं। १७६ आदिनाथ की मूर्ति है और इसके सिंहासन में एक मनोहर धर्मचक्र तथा एक पक्ति का शिलालेख है। गोमुख, चक्रेश्वरी और वृषभ यथा स्थान हैं। २५५ पारसनाथ का केवल सिंहासन है पर सिंहासन का नाम और कमल बहुत सुन्दर बने हैं। क्रमांक ८५, १७६ और २७४ कायोत्सर्ग आसन

तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं जो प्रायः खंडित और कला की दृष्टि से साधारण हैं।

क्रमांक १६७ पांच फलों से युक्त एक शीर्ष भाग है। २२२ भी एक तीर्थंकर मूर्ति का मस्तक है जो अपनी भाव प्रवण मुद्रा और स्मिति के कारण मन में बस जाता है। क्रमांक २६४ एक अन्य तीर्थंकर प्रतिमा का शीर्ष भाग है। उसके दोनों ओर हाथ में पुष्प माल लिए विद्याधर और उसकी विद्याधरी को उड़ते हुए अंकित किया गया है। भामण्डल का इस मूर्ति में अभाव है। छत्र भी परम्परागत नहीं बनाए गए हैं। छत्र के स्थान पर एक हरा भरा और फलों से युक्त भ्रात्र वृक्ष बड़ी ही सुसज्जित पूर्वक अंकित किया गया है। हो सकता है यह प्रतिमा २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की हो और यह भ्रात्र वृक्ष देवी अम्बिका के प्रतीक रूप में इनके साथ अंकित हुआ हो।

—: ० :—

सन्तुलन

मुनि श्री कन्हैयालाल जी

सुख और दुःख, जीवन रूप सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के पीछे दुःख और दुःख के पीछे सुख का क्रम चलता ही रहता है। फूल खिलता भी है, मुरझाता भी है। दीपक जलता भी है, बुझता भी है। दिनकर उदित भी होता है, अस्त भी होता है। संसार का ऐसा प्रवाह अनादिकाल से चलता आ रहा है। उदय और अस्त में सूर्य अपने स्वभाव को नहीं बदलता। दोनों ही अवस्था में रक्त रहता है। यही उसकी महानता का अभिसूचक है।

महापुरुषों में उसी की गणना होती है जो सुख और दुःख में समवृत्ति होता है। सुख में फूलना और दुःख में घबराना मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता है। कष्टों के अपरिमित भूखालों के आगमन पर भी जिसका हृदय विचलित नहीं होता, समग्र साधन सामग्री प्राप्त होने पर भी जो गुम्बारे की तरह फूलता नहीं, अपने निर्णीत लक्ष्य की ओर सन्तुलन से बढ़ता जाता है, वही प्राणी इस मर्त्यलोक का अद्वितीय रत्न व चमकता हुआ एक उज्ज्वल नक्षत्र है।

अपना व्यवहार

बन्धुवर ! इस संसार में कोई भी किसी का मित्र नहीं है और न कोई किसी का शत्रु भी है। अपना सद-असद व्यवहार ही मित्रता और शत्रुता का कारण बनता है।

यदि तुम्हारा व्यवहार मधुर है, हृदय में सरलता है, वाणी में अमृत है तो संसार में कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा, सभी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम्हें कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा।

मित्र बनाने से नहीं बनते, अपने व्यवहारों से बनते हैं। यदि तुम्हारा व्यवहार बुरा है, हृदय में कुटिलता है, वाणी में जहर है तो सारा संसार तुम्हारा शत्रु बन जायेगा। लाख प्रयत्न करने पर भी कोई तुम्हें मित्र दृष्टिगत नहीं होगा।

सबसे पहले अपने व्यवहारों को सुधारने का प्रयत्न करो। अपना व्यवहार ही शत्रु और अपना व्यवहार ही मित्र है।

‘जसहर चरित’ की एक कलात्मक सचित्र पाण्डुलिपि

डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल एम. ए. पी-एच. डी.

राजस्थान के ‘जैन ग्रन्थ संग्रहालय’ साहित्य एवं कला के महत्वपूर्ण भण्डार हैं। जो कुछ ‘भारतीय साहित्य’ एवं विशेषतः जैन साहित्य सुरक्षित रह सका है। उसमें राजस्थान के इन संग्रहालयों का विशेष योग है। इस प्रदेश की भूमि साहित्य सेवियों को जन्म देने में सदा उर्वर रह रही है। आज भी इस प्रदेश में १५० से भी अधिक जैन ग्रन्थ भण्डार हैं, जिनमें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा की महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम पाण्डुलिपियों का संग्रह उपलब्ध है। ये सभी भण्डार साहित्यकारों के लिए हैं। जिनकी यात्रा किये बिना कोई भी विद्वान जैन साहित्य के अन्तस्तल तक नहीं पहुँच सकता। वास्तव में इन ग्रन्थ-भण्डारों में साहित्य की अमूल्य निधियाँ निहित हैं।

साहित्यिक पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त इन भण्डारों में कलात्मक एवं सचित्र प्रतियों का भी अच्छा संग्रह है। श्रावक एवं साधुवर्ग दोनों ने ही सचित्र ग्रन्थों को लिखने लिखवाने एवं संग्रह करने में अपनी विशेष रुचि दिखलायी है। ये लोग चित्रकला के अच्छे पारखी रहे हैं। इसलिए भारतीय चित्रकला की विविध शैलियों के चित्र राजस्थान के इन जैन भण्डारों में देखने को मिलेंगे। इनके अध्ययन के आधार पर भारतीय चित्रकला के विकास पर अच्छा प्रकाश डाला जा सकता है। प्रस्तुत लेख में ‘महाकवि पुष्पदन्त’ विरचित ‘जसहर चरित’ की एक कलात्मक सचित्र पाण्डुलिपि पर प्रकाश डाला जा रहा है—

जन-साधारण में ‘महाराज यशोधर’ का जीवन-चरित्र इतना अधिक लोकप्रिय रहा है कि प्रत्येक भारतीय भाषा में उनके जीवन पर काव्य, चरित, कथा, रास आदि के रूप में रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। राजस्थान के किसी-भण्डार में तो ‘यशोधर चरित’ की १५ से भी अधिक प्रतियाँ मिल जाती हैं। यही नहीं संस्कृत, अपभ्रंश एवं हिन्दी-राजस्थानी में विभिन्न विद्वानों ने इनके जीवन पर

खूब लिखा है और अच्छा लिखा है। अपभ्रंश में इनके जीवन पर सर्व प्रथम लिखने वाले ‘महाकवि पुष्पदन्त’ थे जो दसवीं शताब्दी के विद्वान थे। ‘पुष्पदन्त’ ने ‘जसहर चरित’ लिखकर यशोधर के जीवन को और भी लोकप्रिय बनाने में योग दिया। कवि की यह कृति भी अत्यधिक जनप्रिय रही और यही कारण है कि राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्डारों में इसकी पचासों प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं।

‘जसहर चरित’ एक खण्डकाव्य है—जो चार सन्धियों में विभक्त है। कवि ने इसे अपभ्रंश के सर्वाधिक प्रिय कड़वक एवं चत्ता छन्दों में निबद्ध किया है। संधि के अनुसार काव्य में इन छन्दों की संख्या निम्न प्रकार है—

प्रथम सन्धि—२६ कड़वक।

द्वितीय सन्धि—३७ कड़वक—महाराज यशोधर के अवांतरों का वर्णन।

तृतीय सन्धि—४१ कड़वक महाराज यशोधर के मनुष्य जन्म का वर्णन।

चतुर्थ सन्धि—२० कड़वक।

प्रस्तुत काव्य का नायक ‘यशोधर’ है। जो अभय-रुचि के रूप में स्टेज पर आते हैं। वे जैन सन्त हैं। गांव-गांव में विहार करके स्व-पर कल्याण करना ही जिनका प्रमुख है। जब वे राजा मारिदत्त के सिपाहियों द्वारा पकड़ कर राजा के सामने लाये जाते हैं तो उनकी अभय-आकृति को देख कर स्वयं राजा भी मुग्ध हो उठता है और उनसे जगत में इस रूप में विचरण करने का कारण जानना चाहता है। और इसी प्रसंग में ‘अभयरुचि’ अपने पूर्व भवों की पूरी कथा कहता है। यह कथा ‘यशोधर राजा’ के भवसे प्रारम्भ होती है और ‘अभयरुचि’ तक आकर समाप्त हो जाती है। अन्तिम सन्धि में राजा मारिदत्त एवं भैरवानन्द की भी पूर्व जन्म कथा का भी वर्णन है, जो उनको हिसामयी मार्ग से छुड़ाने के लिए

कही गयी है। 'यशोधर चरित' ग्रंथिहाके प्रखरतम माहात्म्य को बताने वाली कृति है। 'किसी जीव का वध एक जघन्यतम अपराध है और वह यदि भाव वध हो तो भी उसका उतना ही कुफल मिलता है।'—यही बतलाना इस कृति का मुख्य उद्देश्य है।

यद्यपि महाकवि की यह एक लघु रचना है किन्तु उसमें सरसता प्रवाह एवं लालित्य सभी गुण उपलब्ध होते हैं। भाषा में बेग है। राजा मारिदत्त की सुन्दरता का एक वर्णन देखिए

आएण कण्णु बिहवेण इंदु, रुवेण कामु केतीए चंडु ।
बंडे जमु बिण्ण पयंड घाड, पर दुम बलण बलेण वाड ॥
सुरकरि कर थोर पयंड बाहु,

पचचंत जिबइ मजि बिण्ण बाहु ।
भसल उल नील वस्मिल्ल सोठु,
सुसमत्थ भइइ गोहाण गोठु ॥

मोडर कवाड भइ बिडल वण्डु,
सलिलप पालणु बीहरण्डु ।
लवण लभबंकिड गुण समुद्धु,
सुपसण्ण मुत्ति वण गहिर सब्बु ॥

इसी काव्य की एक सवित्र पाण्डुलिपि मौजमाबाद (राजस्थान के शास्त्र-भण्डार में संग्रहीत है, जिसका परिचय इस लेख में दिया जा रहा है।

'मौजमाबाद' १७वीं शताब्दी में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केन्द्र रहा था। संवत् १६६४ में महाराजा मानसिंह के अमात्य नानू गोधा ने यहां एक विशाल प्रतिष्ठा महोत्सव कराया था। इस प्रतिष्ठा में राजस्थान से ही नहीं किन्तु देश के दूर-दूर भाग से लोग आये थे। यही कारण है कि राजस्थान के बहुत से मन्दिरों में इस समय में प्रतिष्ठित मूर्तियां मिलती हैं। स्वयं मौजमाबाद के बड़े मन्दिर में अधिकांश मूर्तियां इसी समय की हैं। सभी मूर्तियां विशाल एवं मनोज्ञ हैं। आज भी यहां का मन्दिर एवं उसका भीहरा खूब प्रसिद्ध हैं और श्रावक गण उनके दर्शनार्थ आते रहते हैं। मन्दिर के तीन उत्तुंग शिखर दूर से भगवान् जिनेन्द्र का मानों जय-धोष करते रहते हैं। शिखर पूर्णतः कलात्मक हैं जो बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिलेंगे। 'छीतर ठोलिया'

मौजमाबाद के ही कवि थे। उन्होंने अपनी होली की कथा में इस ग्राम का निम्न प्रकार का वर्णन किया है—

यहीं के बाजार वाले मन्दिर में शास्त्र-भण्डार है, जिसमें करीब २५० हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है। इन ग्रन्थों में हिन्दी एवं संस्कृत के ग्रन्थों की अधिक संख्या है। कुछ एक तो काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आ० कुन्द-कुन्द का प्रवचनसार, जिनेन्द्रव्याकरण, अमरकीर्ति की षट् कर्मोपदेशमाला, आशाधर का त्रिषष्टिस्मृति शास्त्र एवं अमितिगति का योगसार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी भण्डार में लाख चारण विरचित 'कुण्ड लक्ष्मणी वेलि' की हिन्दी गद्य टीका भी है।

महाकवि पुष्पदन्त कृत इस सवित्र पाण्डुलिपि में ६४ पृष्ठ हैं। पृष्ठों का आकार ११।। × ४-३/४" है। पाण्डुलिपि संवत् १६४७ (सन् १५६०) में महाराजा जयसिंह के शासनकाल में आमेर नगर के नेमिनाथ चैत्यालय में लिखी गई थी। उस समय श्री चन्द्रकीर्ति देव मंडलाचार्य थे। इसकी प्रतिलिपि खण्डेलवालान्वयी गोधा गोत्र वाले 'साह ठाकुर' ने करवायी थी।

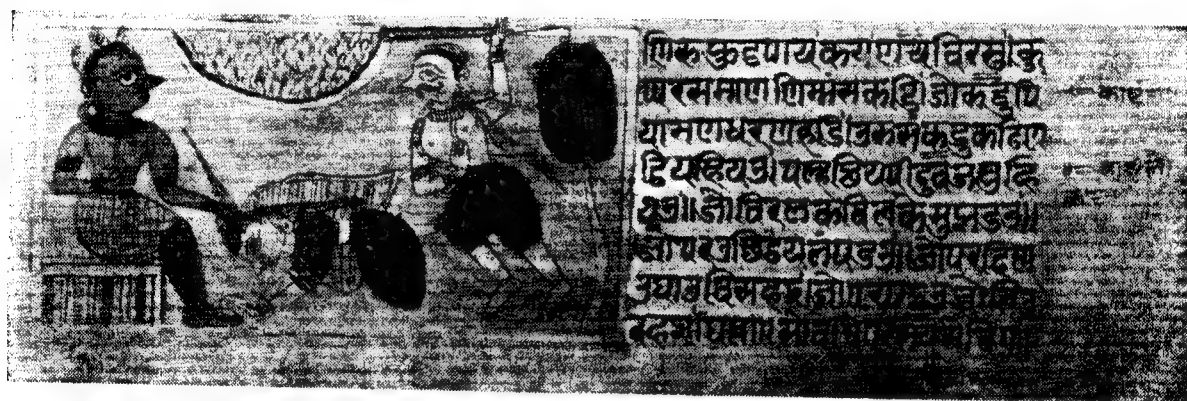
"संवत् १६४७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि तृतिमाया भू(भी)म-वासरे पुनर्वसु नक्षत्रे श्रीनेमिनाथ जिन चैत्यालये अंबावती वास्तव्ये महाराजाधिराज श्री मानसिंह राज्य प्रवर्त्तमाने श्री मूलसचे नंदाभ्याये बलात्कारगणे सरस्वती गच्छे कुन्द-कुन्दाचार्यान्वये भ० श्री प्रभाचन्द्र देवा तस्मिन् भ० श्री धर्मचन्द्रदेवातस्मिन् भ० श्री ललितकीर्ति देवा तस्मिन् भ० श्री चन्द्रकीर्ति देवाभ्याये खण्डेलवालान्वये गोधा गोत्रे सा० ठाकुर तद्भार्ये द्वे प्र० डी डी द्वि० लाखि तयो पुत्राः सप्त प्र० सा० श्री तेजपाल तद्भार्ये द्वे० प्र० त्रिभुवन दे द्वि०....."

—इस प्रति के प्रारम्भ के ५ पत्र बाद के लिखे हुए हैं। सब मिलाकर इसमें ७१ चित्र हैं। ये चित्र समान आकार वाले नहीं हैं। किन्तु कितनेही पूरे पृष्ठ पर हैं, कितने ही भाग पृष्ठ पर तथा अन्य पृष्ठ के एक भाग पर दिये हुए हैं। चित्रों की भूमि लाल रंग की है, और उस पर विभिन्न चित्र अंकित हैं।

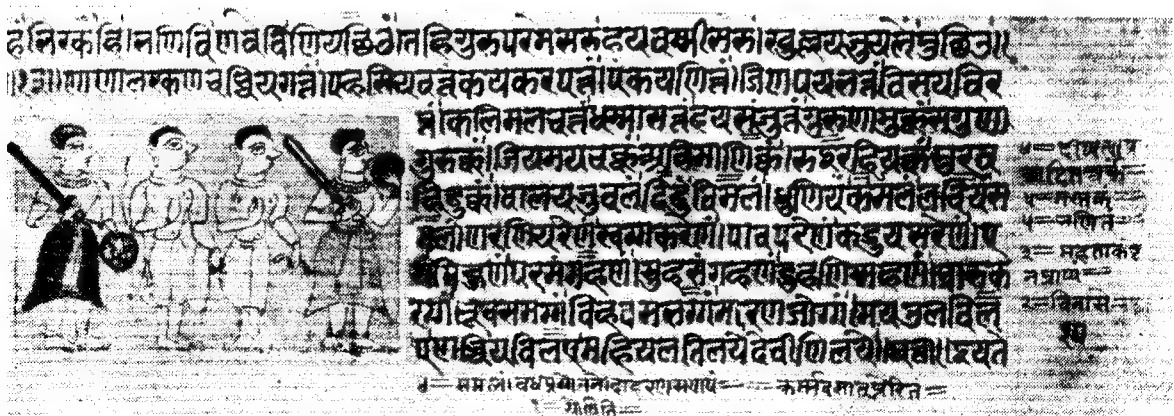
शैली : ये चित्र सामान्यतः राजस्थानी शैली के हैं और विशेष रूप से आमेर शैली के चित्र हैं। स्त्रियां पांवों

महाराज यशोधर की सभा का एक दृश्य, देखो, पृ० ५१

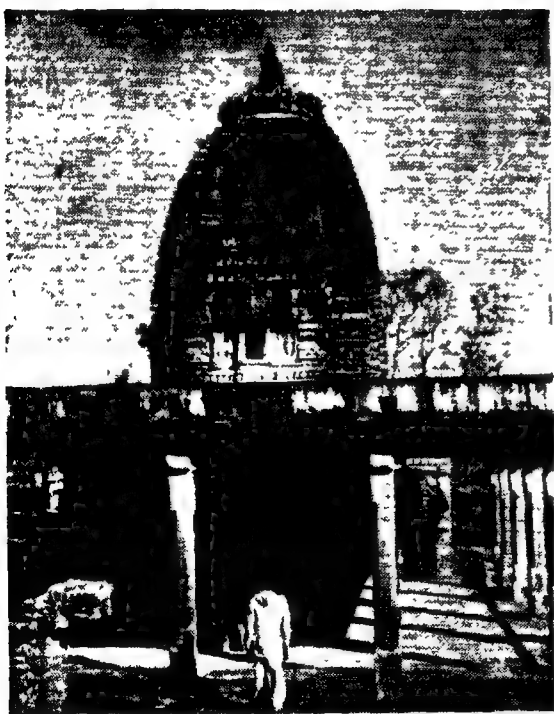
महाराज यशोधर की पत्नी एक कोढ़ी के चरणों में गिरकर क्षमा भांगती हुई । महाराज यशोधर हाथ में तलवार लिए हुए पीछे खड़े हैं । देखो, पृ० ५१

राजा मारिचल के दो सैनिक, कुल्लुक एवं कुल्लिका को वधस्थान की घोरी ले जाते हुए, देखो, पृ० ५१

अनेकाल—

रवालियर किले की
जैन मूर्तियां
(ग० पुरातत्त्व विभाग दिल्ली
के सौजन्य से)

जैनमन्दिर देवगढ़ नं० १२
(ग० पुरातत्त्व विभाग दिल्ली के सौजन्य से)

म० शान्तिनाथ की प्रतिमा (खजुराहो)

में कड़े पहिने हुए हैं। उनके बदन पर चोली तथा कमर में लहंगा है। माथे की चोटी काफी बड़ी है। उनके ललाट पर बोरला हैं जो राजस्थानी वेश-भूषा का प्रधान अंग है। सिर पर रंगीन ओढ़नी है। हाथों में चूड़ियों के अतिरिक्त एक लटकता हुआ आभूषण भी है। उनके पेट का निचला भाग खुला है। और वह दिखाई देता है। प्रत्येक की नाक लम्बी एवं नोकदार है तथा आँखें अपभ्रंश शैली की हैं। वस्त्र भीने न होकर कुछ मोटे हैं, जिनसे उनका बदन नहीं दिखाई देता। गले में बजर बट्टी पहिने हुए हैं और कानों में कुण्डल है।

पुरुषों की वेश-भूषा में ज्यादा विभिन्नता नहीं है। उनका प्रायः नंगा बदन एवं उस पर रंगीन दुपट्टा दिखाई पड़ता है। गले में, हाथों में व बाहों में गहना पहिने हुए हैं। कानों में कुण्डल लटके हुए हैं। वे तीन लांग की धोती पहिने हुए हैं। चित्रों की कलम स्पष्ट एवं बारीक है। किसी अच्छे कलाकार ने इनको बड़ी मेहनत से बनाया है। पाण्डुलिपि में आये हुए चित्रों में से आठ चित्रों का परिचय निम्न प्रकार है :—

चित्र नं० १ (पत्र ६ पर)—राजा मारिदत्त का राज दरबार लगा हुआ है व नृत्य हो रहा है। इसमें नर्तिका सहित सभी नर्तक भीने वस्त्र पहिने हुए हैं। सिर पर जयपुरी पगड़ियां हैं। बाकी आभूषण एवं वेशभूषा वही है जो ऊपर लिखी हुई है। चित्र ६।×२।।” आकार का है।

चित्र नं० २ (पत्र ७ पर)—चंडमारि देवि का चार हाथों वाला चित्र है। नर-मुण्ड की माला चारों ओर पड़ी हुई है। वह सिंहासन पर बैठी है। सिंह का वाहन है। सामने दो भक्त पुरुष हाथ जोड़े खड़े हैं।

चित्र नं० ३ (पत्र १० पर)—सिपाही क्षुल्लक-क्षुल्लिका श्री अभयरुचि एवं अभयमति को लिए हुए जा

रहे हैं। सिपाहियों के हाथों में डाल व तलवार है। अभयरुचि के एक हाथ में कमण्डलु है लेकिन उसका पकड़ने वाला भाग ही चित्रित किया गया है। अभयमति के हाथ में सम्भवतः पिच्छिका है।

चित्र नं० ४ (पत्र सं० २४ पर)—महाराज यशोधर शयनकक्ष में है। दो सन्तरी तलवार लिए पहरा दे रहे हैं। महाराज बारीक अंगरखी पहिने हुए हैं। शेष वही वेश-भूषा है। पलंग के पास ५हिगन रखा हुआ है।

चित्र नं० ५ (पत्र सं० २५ पर)—यह चित्र कृति में रोमाञ्चकारी चित्र है—जिसमें महाराज यशोधर की राणी एक कुण्डी के पांव पड़ी हुई है। और वह कुण्डी उसकी चोटी पकड़े हुए है। रानी अपने पूरे श्रृंगार में है। उसी के पीछे महाराज यशोधर तलवार लिए हुए खड़े हैं। कोढ़ी का रंग नीला एवं डरावना है। एवं उसका नग्न बदन है। वह एक चबूतरे पर बैठा हुआ है।

चित्र नं० ६ (पत्र सं० २६ पर)—नृत्य मण्डली राजकुमार के समक्ष नाचती हुई एक नर्तिका। एक नर्तक के हाथ में ढोलक एवं एक के हाथ में मंजीरे हैं। नर्तिका की वेणी इतनी लम्बी है कि वह आंगन तक पहुँच रही हैं।

चित्र नं० ७ (पत्र सं० ३७ पर)—यज्ञ में आटे के बने हुए पुरुष के पुतलों का होम करते हुए।

चित्र नं० ८ (पत्र सं० ७२ पर)—मुनि के धर्मोपदेश के लिए जाते हुए राज सवारी। सबसे आगे एक सैनिक है उसके पश्चात् महावत सहित हाथी। मध्य में पींजस में राजा-रानी बैठे हुए हैं। पींजस को दो पुरुष कंधे पर लिए जा रहे हैं। पीछे एक हाथी और घोड़ा है। चित्र अच्छा है।

इस प्रकार ‘जसहर चरित’ की प्रस्तुत प्रति कला की एक अनूठी कृति है, भारतीय चित्रकला की दृष्टि से उसके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

मध्य भारत का जैन पुरातत्व

परमानन्द जैन शास्त्री

अमण संस्कृति का प्रतीक जैनधर्म प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है, वह बौद्ध धर्म से अत्यन्त प्राचीन और एक स्वतंत्र धर्म है। वेदों और भागवत आदि हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में उपलब्ध जैन धर्म सम्बन्धी विवरणों के सम्यक् परिशीलन से विद्वानों ने उक्त कथन का समर्थन किया है। प्राचीन काल में भारत की दो संस्कृतियों के अस्तित्व का पता चलता है। अमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। मोहनजोदड़ों में समुपलब्ध ध्यानस्थ योगियों की मूर्तियों की प्राप्ति से जैनधर्म की प्राचीनता निर्विवाद सिद्ध होती है। वैदिक युग में ब्राह्मणों और अमणों की परम्परा का प्रतिनिधित्व जैनधर्म ने ही किया था। इस युग में जैन धर्म के आदि प्रवर्तक आदि ब्रह्मा, प्रजापति आदिनाथ थे, जो 'नाभिरायके पुत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिनकी स्तुति वेदों में की गई है। इन्हीं आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती थे जिनके नामसे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, जैनधर्म के दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति और पुरातत्त्व आदि का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इतिहास में पुरातत्त्व का कितना महत्व है, यह पुरातत्त्वज्ञ भलीभाँति जानते हैं। भारतीय इतिहास में मध्यप्रदेश का जैन पुरातत्त्व भी कम महत्व का नहीं है। वहाँ पर अवस्थित जैन स्थापत्य, कलात्मक अलंकरण, मन्दिर, मूर्तियाँ, शिलालेख, ताम्रपत्र और प्रशस्तियों आदि में जैनियों की महत्वपूर्ण सामग्री का भंडार मिलता है। यद्यपि भारत में हिन्दुओं, बौद्धों और जैनो के पुरातत्त्व की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है और ये सभी अलंकरण अपनी-अपनी धार्मिकता के लिये प्रसिद्ध हैं। परन्तु उन सब में कुछ ऐसे कलात्मक अलंकरण भी उपलब्ध होते हैं, जो अपने अपने धर्म की खास मौलिकता को लिये हुए हैं। जैनो और बौद्धों में स्तूप और अयागपट भी मिलते हैं। अनेक जैन स्तूप गल्ली से बौद्ध बतला दिये गये हैं। अयाग पट भी अपनी खास विशेषता को लिये हुए मिलते हैं,

जैसे कंकाली टीला मथुरा से मिले हैं। ये सभी अलंकरण भारतीय पुरातत्त्व की अमूल्य देन हैं।

मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि वहाँ अधिक प्राचीन स्थापत्य तो नहीं मिलते; परन्तु कलचूरी और चंदेलकालीन सौन्दर्याभिव्यञ्जक अलंकरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उससे पूर्व की सामग्री बिरल रूप में पाई जाती है, उस काल की सामग्री प्रायः नष्ट हो चकी है, और कुछ भूमिसात् हो गई है। बौद्धों के सांची स्तूप और तद्गत सामग्री पुरानी है। विदिशा की उदयगिरि की २०वीं गुफा में जैनियों के तेवीसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा सज्ज अवस्थित थी; परन्तु वहाँ अब केवल फण ही अवशिष्ट है, मूर्ति का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गई। परन्तु प्राचीन सामग्री के संकेत अवश्य मिलते हैं, जिनसे जाना जाता है कि वहाँ मौर्य और गुप्त काल के अवशेष मिलने चाहिये। कितनी ही पुरातन सामग्री भूगर्भ में दबी पड़ी है और कुछ खण्डहरों में परिणित हुई सिसकियाँ ले रही है, किन्तु हमारा ध्यान अभी तक उसके समुद्धरण की ओर नहीं गया।

जबलपुर के हनुमान ताल के दिगम्बर जैन मन्दिर में स्थित एक कलात्मक मूर्ति शिल्प की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर और मूल्यवान है। वैसी मूर्तियाँ महाकौशल में बहुत ही कम उपलब्ध होंगी। उसमें कला की सूक्ष्मभावना, उदात्त एवं गम्भीर विचार और बारीक छेनी का आभ स उसके प्रत्येक अंग से परिलक्षित होता है। इसी तरह देवगढ़ का विष्णु मन्दिर भी गुप्तकालीन कला का सुन्दर प्रतीक है, और भी अनेक कलात्मक अलंकरणों का यत्र-तत्र संकेत मिलता है। जो तत्कालीन कला की मौलिक देन है। इस तरह उक्त तीनों ही सम्प्रदायों की

पुरातात्विक सामग्री का अस्तित्व जरूर रहा है; परन्तु वर्तमान में वह विरल ही है।

मध्यप्रदेश के पुरातात्विक स्थान और उनका संक्षिप्त परिचय

मध्यप्रदेश के खजुराहो, महोबा, देवगढ़, भार, मदनपुर, बाणपुर, जतारा, रायपुर, सतना, नवागढ़, मिलवा, भोजपुर, मऊ, धारा, बडवानी, ऊन और उज्जैन आदि पुरातत्त्व की सामग्री के केन्द्र स्थान हैं। इन स्थानों की कलात्मक वस्तुएं चन्देल और कलचुरी कला का निदर्शन करा रही हैं। यद्यपि मध्यप्रदेश में जैन शास्त्र भंडारों के संकलन की विरलता रही है, ५-७ स्थान ही ऐसे मिलते हैं जहां अच्छे शास्त्र भंडार पाये जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक मन्दिर में थोड़े बहुत ग्रन्थ अवश्य पाये जाते हैं पर अच्छा संकलन नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि वहां भट्टारकीय परम्परा का प्रभाव अधिक नहीं हो पाया है। जहां-जहां भट्टारकीय गढ़ियां और उनके विहार की सुविधा रही है वहां वहां अच्छा संग्रह पाया जाता है। प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का संकलन राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत तथा पंजाब के कुछ स्थानों में पाया जाता है। वैसे मध्यप्रदेश में नहीं मिलता। हां उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में—आगरा, मैनपुरी मेरठ, सहारनपुर, खतोली, मुजफ्फरनगर और तिस्सा आदि में—ग्रंथ संग्रह पाया जाता है। और दिल्ली के तो जैन शास्त्र भंडार प्रसिद्ध ही हैं। मध्य प्रदेश के जिन कतिपय स्थानों का उल्लेख किया गया है उनमें से कुछ स्थानों का यहां संक्षिप्त परिचय देना ही इस लेख का विषय है यद्यपि मालव प्रान्त भी किसी समय जैनधर्म का केन्द्र स्थल रहा है, और वहां अनेक साधु-सन्तों और विद्वानों का जमघट रहा है; खास कर विक्रम की १०वीं शताब्दी से १३वीं शताब्दी तक वहां दि० जैन साधुओं आदि का अध्ययन, अध्यापन तथा विहार होता रहा है, और वहां अनेक ग्रंथों की रचना की गई है। साथ ही, अनेक प्राचीन उत्तुग मन्दिर और मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है; परन्तु राज्य विप्लवादि और साम्प्रदायिक व्यामोह आदि से उनका संरक्षण नहीं हो सका है। अतः कितनी ही महत्व की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री विलुप्त हो गई है।

जो अवशिष्ट बच पाई है उसका संरक्षण भी दूभर हो गया है। और बाद में उन स्थानों में वैसे मजबूत संगठन नहीं बन सका है, जिससे जैन संस्कृति और उसकी महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन और संरक्षण किया जा सकता।

खजुराहो—यह चन्देल कालीन उत्कृष्ट शिल्पकला का प्रतीक है। यहां खजूर का वृक्ष होने के कारण 'खजूर पुर' नाम पाया जाता है। खजुराहो जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग भांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर हरपालपुर या मां महोबा से छतरपुर जाना पड़ता है। और दूसरा मार्ग भांसी से बीना सागर होते हुए मोटर द्वारा छतरपुर जाया जाता है और छतरपुर से सतना जाने वाली सड़क पर से बीस मील दूर बमीठा में एक पुलिस थाना है, वहां से राजनगर को जो दस मील मार्ग जाता है, उसके ७वें मील पर खजुराहो अवस्थित है। मोटर हरपाल पुर से तीस मील छतरपुर और वहां से खजुराहो होती हुई राजनगर जाती है।

यहां भारत की उत्कृष्ट सांस्कृतिक स्थापत्य और वास्तु-कला के क्षेत्र में चन्देल समय की देदीप्यमान कला अपना स्थिर प्रभाव अंकित किये हुए है। चन्देल राजाओं की भारत की यह असाधारण वन है। इन राजाओं के समय में हिन्दु-संस्कृति को भी फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर मिला है। उस काल में सांस्कृतिक कला और साहित्य के विकास को प्रश्रय मिला जान पड़ता है, यही कारण है कि उस काल के कला-प्रतीकों का यदि संकलन किया जाय, जो यज्ञ-तन्त्र बिखरा पड़ा है। उससे न केवल प्राचीन कला की रक्षा होगी बल्कि उस काल का कला के महत्व पर भी प्रकाश पड़ेगा और प्राचीन कला के प्रति जनता का अभिनव आकर्षण भी होगा; क्योंकि कला कलाकार के जीवन का सजीव चित्रण है। उसकी आत्म-साधना कठोर छँनी और तत् स्वरूप के निखारने का दायित्व ही उसकी कर्तव्यनिष्ठा एवं एकाग्रता का प्रतीक है। भावों की अभिव्यंजना ही कलाकार के जीवन का मौलिक रूप है। उससे ही जीवन में स्फूर्ति और आकर्षण शक्ति की जागृति होती है। उच्चतम कला के विकास से तत्कालीन इतिहास के निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलती है। बुन्देलखण्ड में चन्देल और कलचुरि आदि राजाओं के शासनकाल में

जैनधर्म का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो रहा था। और उस समय अनेक कलापूर्ण मूर्तियाँ तथा सैकड़ों मन्दिरों का निर्माण भी हुआ है। खजुराहो की कला तो इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती ही है। यद्यपि खजुराहो में कितनी ही खण्डित मूर्तियाँ पाई जाती हैं, जो साम्प्रदायिक विद्वेष का परिणाम जान पड़ती हैं।

यहाँ मन्दिरों के तीन विभाग हैं। पश्चिमी समूह, २-पूर्वी समूह, ३ तथा दक्षिणी समूह। पश्चिमी समूह शिव-विष्णु, चौसठ योगिनियाँ, जगदम्बा, कन्दारिया मन्दिर, विश्वनाथ और नन्दी मन्दिर मंगलेश्वर का है। इनमें महादेव का मन्दिर ही सबसे ही प्रधान है, और उत्तरी समूह में भी विष्णु के छोटे-बड़े मन्दिर हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग जैन मन्दिरों के समूह से अलंकृत है। यहाँ महादेव जी की एक विशाल मूर्ति ८ फुट ऊँची और तीन फुट से अधिक मोटी होगी। बराह प्रवतार भी अतीव सुन्दर है। उसकी ऊँचाई सम्भवतः तीन हाथ होगी। मंगलेश्वर मन्दिर भी सुन्दर और उन्नत है। कालीका मन्दिर भी रमणीय है। पर मूर्ति में माँ की ममता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। उसे भयंकरता से आच्छादित जो कर दिया है, जिससे उसमें जगदम्बा की कल्पना का वह मातृत्व रूप नहीं रहा और न दया, क्षमा को ही कोई स्थान प्राप्त है, जो मानव जीवन के खास अंग है। यहाँ के हिन्दू मन्दिर पर जो निरावरण देवियो चित्र उत्कीर्ण देखे जाते हैं उनसे ज्ञात होता है कि उस समय विलास-प्रियता का अत्यधिक प्रवाह बह रहा था, इसी से शिल्पियों की कला में भी उसे यथेष्ट प्रश्रय मिला है। खजुराहो की नन्दी मूर्ति दक्षिण भारत के मन्दिरों में अंकित नन्दी मूर्तियों से बहुत कुछ साम्य रखती है। यद्यपि दक्षिण की मूर्तियाँ आकार-प्रकार में कहीं उससे बड़ी हैं।

वर्तमान में यहाँ मन्दिर तो कई हैं किन्तु उनमें सर्वश्रेष्ठ तीन हिन्दू मन्दिर और तीन ही जैन मन्दिर हैं। पहले इनकी अधिक संख्या रही है। उनमें सबसे प्रथम मन्दिर घटाई का है। यह मन्दिर खजुराहो ग्राम की ओर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। इसके स्तम्भों में घंटा और जंजीर के अलंकरण उत्कीर्णित हैं। इसीसे इसे घण्टाई

का मन्दिर कहा जाता है। इस मन्दिर की शोभा अपूर्व है। इसमें अर्ध-मण्डप, महामण्डप, अन्तराल और गर्भगृह समाविष्ट थे। एक सांझा प्रदक्षिणा पथ भी था जिसकी बाहिरी दीवार नष्ट हो चुकी है।

दूसरा मन्दिर आदिनाथ का है। यह घण्टाई मन्दिर के हाते में दक्षिण-उत्तर पूर्व की ओर अवस्थित है। यह मन्दिर भी रमणीय और दर्शनीय है। इस मन्दिर में पहले जो मूलनायक की मूर्ति स्थापित थी, वह कहीं गई, यह कुछ ज्ञात नहीं होता। तीसरा मन्दिर पार्श्वनाथ का है। यह मन्दिर सब मन्दिरों से विशाल है। इसमें पहले आदिनाथ की मूर्ति स्थापित थी, उसके गायब हो जाने पर इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। गर्भ गृह की बाहिरी दीवारों पर बनी हुई अप्सराएँ मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण एवं संगतराशी के फन में अलौकिक लालित्य की परिचायक हैं। इस मन्दिर की दीवारों के अलंकरणों में वैदिक देवताओं की मूर्तियाँ भी उत्कीर्णित हैं। यह मन्दिर अत्यन्त दर्शनीय है और सम्भवतः दसवीं शताब्दी का बना हुआ है। इसके पास ही शान्तिनाथ का मन्दिर है। इन सब मन्दिरों के शिखर नागर-शैली के बने हुए हैं और भी जहाँ तहाँ बुन्देलखण्ड में मन्दिरों के शिखर नागरशैली के बने हुए मिलते हैं। ये मन्दिर अपनी स्थापत्यकला, नूतनता और विचित्रता के कारण आकर्षक हैं। यहाँ की मूर्तिकला, अलंकरण और अतुल रूपराशि मानव-कल्पना को आश्चर्य में डाल देती है। इन अलंकरणों एवं स्थापत्यकला के नमूनों में मन्दिरों का बाह्य और अन्तर्भाव विभूषित है। जहाँ कल्पना में सजीवता, भावना में विचित्रता तथा विचारों का चित्रण, इन तीनों का एकत्र संचित समूह ही मूर्तिकला के आदर्शों का नमूना है। जिननाथ मन्दिर के बाह्य द्वार पर संवत् १०११ का शिलालेख अंकित है। जिससे ज्ञात होता है कि यह मन्दिर चन्देल राजा धंग के राज्य-काल से पूर्व बना है। उस समय मुनि वासवचन्द के समय में पाहलवंश के एक व्यक्ति पाहल ने, जो धंग राजा के द्वारा मान्य था, उसने मन्दिर को एक बाग भेंट किया

था, जिसमें अनेक वाटिकाएँ बनी हुई थीं। इस मन्दिर के द्वार पर बाहिनी और के उत्त शिलालेख के ऊपर बाईं ओर एक 'बीतीसा' यंत्र उत्कीर्णित है, जो गृहस्थोपयोगी है, जब किसी गर्भवती स्त्री को प्रसव वेदना हो, तो इस यंत्र को केसर से कांसे की धाली में लिखकर छुड़ पानी में घोलकर पिला देने से प्रसव शीघ्र हो जाता है। इसी तरह बालकों के पेट-दर्द में भी उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर देवचन्द्र शिष्य कुमुदचन्द्र अंकित है।

शान्तिनाथ का मन्दिर—इस मन्दिर में एक विशाल मूर्ति जैनियों के १६वें तीर्थंकर भगवान् शान्तिनाथ की है, जो १४ फुट ऊँची है। यह मूर्ति शान्ति का प्रतीक है, इसकी कला देखते ही बनती है। मूर्ति सांगोपांग अपने दिव्य प्रशान्त रूप में स्थित है और ऐसी ज्ञात होती है कि शिल्पी ने अभी ही बनाकर तैयार की हो। मूर्ति कितनी विस्मयकर है यह लेखनी से परे की बात है। शिल्पी की बारीक छँनी से मूर्ति का निखरा हुआ वह कलात्मक रूप दर्शक को आश्चर्य में डाल देता है और वह उसे अपनी ओर आकृष्ट करता हुआ देखने का बार-बार उत्कण्ठा उत्पन्न कर रहा है। मूर्ति के अगल बगल में अनेक सुन्दर मूर्तियाँ विराजित हैं जिनकी संख्या अनुमानतः २५ से कम नहीं जान पड़ती। यहाँ सहस्रों मूर्तियाँ खण्डित हैं, सहस्रकूट चैत्यालय का निर्माण बहुत बारीकी के साथ किया गया है। भगवान् शान्तिनाथ की इस मूर्ति के नीचे निम्न लेख अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि यह मूर्ति विक्रम की ११वीं शताब्दी के अन्तिम चरण की

है;—“सं०—१०८५ श्रीमान् आचार्य पुत्र श्रीठाकुर देव-धर सुत श्री शिखि श्रीचन्द्रदेवः श्रीशान्तिनाथस्य प्रतिमा कारितेति।”

खजुराहो की खण्डित मूर्तियों में से कुछ लेख निम्न प्रकार हैं:—“सं० ११४२ श्री आदिनाथाय प्रतिष्ठाकारक श्रेष्ठी बीबनशाह भार्या सेठानी पद्मावती।”

चौथे न० की वेदी में कृष्ण पापाण की हथेली और नासिका से खण्डित जैनियों के बीसवें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ की एक मूर्ति है। उसके लेख से मालूम होता है कि यह मूर्ति विक्रम की १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रतिष्ठित हुई है। लेख में मूल संघ देशीयगण के पंडित नागनन्दी के शिष्य पं० भानुकीर्ति और आदिका मेरु श्री द्वारा प्रतिष्ठित कराये जाने का उल्लेख किया गया है, वह लेख इस प्रकार है:—“सं० १२१५ माघ सुदी ५ रवी देशीयगणे पंडित नाह (ग) नन्दी तच्छिष्य, पंडित श्री भानुकीर्ति आदिका मेरु श्री प्रति नन्दतुः।” इस तरह खजुराहो स्थापत्यकला की दृष्टि से अत्यन्त दर्शनीय है।

महोबा—इसका प्राचीन नाम काकपुर, पाटनपुर, और महोत्सव या महोत्सवपुर था। इस राज्य का सम्मान एक चंदेल वंशी राजा चन्द्रवर्मा था जो संभवतः सन् ८०० में हुआ है। इस राज्य के दो राजाओं के नाम खूब प्रसिद्ध रहे हैं। उनका नाम कीर्तिवर्मा और मदन वर्मा था, ई० सन् ९०० के लगभग राजधानी खजुराहो से महोबा में स्थापित हो गई थी। कनिष्क ने अपनी रिपोर्ट में इसका नाम ‘जंजाहूति’ दिया है। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने अपने यात्रा विवरण में ‘जेजाभुक्ति’ का उल्लेख किया है जिझौती या जेजाकभुक्ति समस्त प्रदेश का नाम है। यहाँ की भीलें प्रसिद्ध हैं। यहाँ नगर में हिन्दू और मुसलमानों के स्मारक भी मिलते हैं। जैन संस्कृति की प्रतीक जैन मूर्तियाँ भी यत्र-तत्र छितरी हुई मिलती हैं। कुछ समय पहले खुदाई करने पर यहाँ बहुत-सी जैन मूर्तियाँ मिली थीं, जो संभवतः सं० १२०० के लगभग थीं। उनमें से एक ललितपुर क्षेत्रपाल में और शेष बाँदा में विराजमान हैं।

यहाँ एक २० फुट ऊँचा टीला है। वहाँ से अनेक

१. श्री (IIIX) मवत् १०११ समये ॥ निजकुलधवलोर्य दिव्यमूर्तिस्व(शी)लः स(श) मदमगुणयुक्तः सर्वसत्त्वानुकपी (IX) सुजनः जनिततोषो धंगराजेन मान्यः प्रणमति जिननाथ भव्य (व्य) पाहिल (ल्ल) नामा (II) १ ॥ पाहिल वाटिका १ चन्द्रवाटिका २ लघु चन्द्रवाटिका ३ स (श) कर वाटिका ४ पंचादितलु वाटिका ५ आन्नवाटिका ६ घ (घ) गवाड़ी ७ (IIIX) पाहिलवसे (शे) तु क्षये क्षीणे अपरवंशो यः कोपि तिष्ठति (IX) तस्य दासस्य दासोयं मम दत्तिस्तु पालयेत् ॥ महाराज गुरु स्त्री (श्री) वासवचन्द्रः (IIIX) व(श) वसा (ख) सुदि ७ सोमदिने।

संख्यित जैन मूर्तियाँ मिली हैं। महोबा के आसपास के ग्रामों और नगरों में भी अनेक ध्वस्त जैन मन्दिर और मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। उन संख्यित मूर्तियों के आसनों पर छोटे-छोटे लेख मिले हैं, उनमें से कुछ लेखों का सार निम्न प्रकार है:—

१—संवत् ११६६ राजा जयवर्मा, २—सं० १२०३,
३—श्रीमदनवर्मा देव राज्ये सं० १२११ आषाढ़ सु० ३
शनी देव श्री नेमिनाथ, रूपकार लक्ष्मण, ४—सुमतिनाथ
सं० १२१३ माघ सु० दूज गुरी १ । ५—सं० १२२० जेठ
सुदी ८ रवौ साधुदेव गण तस्य पुत्र रत्नपाल प्रणमति
नित्यं । ६—.....तत्पुत्राः साधु श्री रत्नपाल तस्य
भार्या साध्वी पुत्र कीर्तिपाल, अजयपाल, वस्तुपाल तथा
विभुवनपाल अर्जित नाथाय प्रणमति नित्यं २ एक लेख में
जो, सं० १२२४ आषाढ़ सुदी २ रवौ, काल भाराधिवीति
श्रीमत् परमविदेव पाद नाम प्रवर्द्धमान कल्याण विजय-
राज्ये नामका परमविदेव के राज्य काल का है, उसमें
चंदेल पंथ के राजाओं के नाम दिये हुए हैं, और आबको
के नाम ऊपर दिये गये हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व
पूर्ण हैं। इन सब उल्लेखों से महोबा जैन संस्कृति का
कभी केन्द्र रहा था, इसका आभास सहज ही हो जाता है।

देवगढ़ का इतिहास

देवगढ़—दिल्ली से बम्बई जाने वाली रेलवे लाइन पर जालौन स्टेशन से ६ मील की दूरी पर इस नामका एक छोटा-सा ऊँड़ग्राम भी है। इस ग्राम में आबादी बहुत थोड़ी-सी है। वह बेतवा (बेतवा) नदी के मुहाने पर नीची जगहमें बसा हुआ है। वहाँ से तीन सौ फुट की ऊँचाई पर करनाली दुर्ग है। जिसके पश्चिम की ओर बेतवा नदी कलकल निनाद करती हुई बह रही है। पर्वत की ऊँचाई साधारण और सीधी है, पहाड़ पर जाने के लिए पश्चिम की ओर एक मार्ग बना हुआ है, प्राचीन सरोवर को पार करने के बाद पाषाण निमित्त एक चौड़ी सड़क मिलती है जिसके दोनों ओर खदिर (खैर) और साल के सघन छायादार वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद एक

भग्न तोरण द्वार मिलता है। जिसे कुजद्वार भी कहते हैं, यह पर्वत की परिधि को घेरे हुए कोट का द्वार है। यह द्वार प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद दो जीर्ण कोट द्वार और भी मिलते हैं। वे दोनों कोट जैन मन्दिरों की घेरे हुए हैं। इनके अन्दर देवालय होने से इसे देवगढ़ कहा जाने लगा है; क्योंकि यह देवों का गढ़ था; परन्तु यह इसका प्राचीन नाम नहीं है। इसका प्राचीन नाम 'लुम्बिगिरि' या 'लच्छांगिरि' था, जैसाकि शान्तिनाथ मन्दिर के सामने वाले हाल के एक स्तम्भ पर शक सं० ७८४ (वि० सं० ६१६) में उत्कीर्ण हुए गुर्जर प्रतिहार बत्सराज ग्राम के प्रपौत्र और नागभट्ट द्वितीय या नागा-बलोक के पौत्र महाराजाधिराज परमेश्वर राजा भोजदेव के शिलालेख से स्पष्ट है। उस समय यह स्थान भोजदेव के शासन में था। इस लेख में बतलाया है कि—शान्तिनाथ मन्दिर के समीप श्री कमलदेव नाम के आचार्य के शिष्य श्रीदेव ने इस स्तम्भ को बनवाया था। यह वि० सं० ६१६ आश्विन सुदि १४ बृहस्पतिवार के दिन भाद्र-पद नक्षत्र के योग में बनाया गया था।

विक्रम की १२वीं शताब्दी के मध्य में इसका नाम 'कीर्तिगिरि' रक्खा गया था। पर्वत के दक्षिण की ओर दो सीढ़ियाँ हैं। जिन्हें राजघाटी और नाहर घाटी के नाम से पुकारा जाता है। वर्षा का सब पानी इन्हीं में चला जाता है। ये घाटियाँ चट्टान से खोदी गई हैं,

१. १—(ओं) परमभट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भो—

२—ज देव महीप्रवर्द्धमान—कल्याण विजय राज्ये ।

३—तत्प्रदत्त—पञ्च महाशब्द—महासामन्त श्री विष्णु ।

४ (र) म परियुज्य या (के) लुम्बिगिरि श्री शान्त्यायत(न)

५ (सं) निवे श्री कमलदेवाचार्य शिष्येण श्रीदेवेन कारा—

६—पितं इदं स्तम्भं ॥ सं० ६१६ अस्व (श्व) शुक्ल शुक्ल ।

७—पञ्च चतुर्वर्ष्या बृहस्पति दिने उत्तर भाद्रप—

८—दा नक्षत्रे इदं स्तम्भं अटितमिति ॥०॥

1. A Caunningham, Reports XXI, P. 73 A.

२. वेल्सो, कनिंघम सर्वेयरिपोर्ट २१ पृ० ७३, ७४.

जिन पर खुदाई की कारीगरी पाई जाती है। राजवाटी के किनारे आठ पंक्तियों का छोटा सा सं० ११५४ का एक लेख उत्कीर्ण है। जिसे चंदेल वंशी राजा कीर्ति वर्मा के प्रधान मन्त्राय बत्सराज ने खुदाया था। यह बड़ा विद्वान् और पराक्रमी था, इसने अपने शत्रुओं से इस प्रदेश-मंडल को जीता था और इस दुर्ग का नाम 'कातिगिरि' रखवा था। कीर्तिवर्मा चंदेल वंश का प्रतापी शासक था और शत्रु कुल को दलित करने वाला योद्धा था, जैसा कि प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक के निम्न पद्य से प्रकट है :—

नीता क्षयं क्षितिभुजो नृपतेर्विपत्ता ।

रक्षावती क्षितिरभूतप्रचित्तरमात्मै ।

साम्राज्य मस्य विहितं क्षितिपालमोलि—

मालावितं भुविपथे निधि मेखलायाम् ॥३॥

दूसरी नाहर चाटी के किनारे भी एक छोटा ७ पंक्तियों का अभिलेख अंकित है। यहाँ एक गुफा है, जिसे सिद्ध गुफा कहा जाता है। यह भी पहाड़ में खुदी हुई है, जिसका मार्ग पड़ाव पर से नीचे जाता है, इसके तीन

२. चांदेलवश कुमुदेनु विशालकीर्ति,
ख्यातो बभूव नृपसंघनतांघ्रिपथः ।
विद्याधरो नरपतिः कमला निवासो,
जातस्ततो विजयपालनृपो नृपेन्द्रः ॥
तस्माद्धर्म परः श्रीमान् कीर्तिवर्मनृपोऽभवत् ।
यस्य कीर्तिसुधा शुभ्रत्रैलोक्यं सीधतामगात् ॥
अगदं नूतनं विष्णुमाविर्भूतमवाप्य यम् ।
नृपाग्निं तस्समाकुष्टा श्रीरस्यैर्यप्रमाजयत् ॥
राजोद्गम्यगतचन्द्रनिभस्य यस्य,
नूनं युधिष्ठिर सदा “शिब रामचन्द्र ।
एते प्रसन्न गुणरत्ननिधौ निविष्टा,
यत्तद् गुण प्रकर रत्नमये शरीरे ॥
तदीयामात्यमन्त्रीन्द्रोमणीपूरविनिर्गतः ।
वत्सराजेति विख्यातः श्रीमान्महीधरात्मजः ॥
ख्यातो बभूवकिल मन्त्रपदैकमाने,
वाचस्पतिस्तद्विह मन्त्रमुर्ण्वमास्याम् ॥
योऽयं समस्तमपिमन्त्रलमाशुशो-
राच्छिद्यकीर्तिगिरिदुर्गमिद व्यपन्न ॥
श्री वत्सराज घट्टीयं नूनं ते नाम कारितः ।
ब्रह्माण्डमुज्ज्वलं कीर्ति भारोहयतु मात्मनः ॥
सं० ११५४ चैत्रवदि २ बुधौ, (देवगढ़ शिलालेख)

द्वार हैं” दो खंभों पर छत भी अवस्थित है इस गुफा के अन्दर भी गुप्त समय का छोटा-सा लेख अंकित है, जो सं० ६०६ सन् ५५२ का बतलाया जाता है। इसमें सूर्य वंशी स्वामी भट्ट का उल्लेख है। यह लेख गुप्त कालीन है। एक दूसरा भी लेख है जिसमें लिखा है कि राजा वीर ने सं० १३४२ में कुरार को जीता था।

इस सब कथन पर से जाना जाता है कि इसका देवगढ़ नाम विक्रम की १२वीं शताब्दी के अन्त में या १३वीं के प्रारम्भ में किसी समय हुआ है। यह स्थल अनेक राजाओं के राज्यकाल में अवस्थित रहा है। इस प्रान्तमें पहले सहूरियों का राज्य था। पश्चात् गौड़ राजाओं ने अधिकार कर लिया था। गौड़ों को पराजित कर देवगढ़ पर गुप्तवंशीय राजाओं का अधिकार हो गया, इस वंश के स्कन्दगुप्त आदि कई राजाओं के शिलालेख अब तक देवगढ़ में पाये जाते हैं। इनके बाद कन्नौज के भोजवंशी राजाओं ने इस प्रान्त को विजित किया था। इसके पश्चात् चंदेलवंशी राजाओं का इस पर स्वामित्व रहा। सन् १२६४ ई० में यह विशाल नगर था। उस समय यह बहुत सुन्दर और सूर्य के प्रकाश के समान देदीव्यमान था। इसी वंश ने दतिया के किले का निर्माण कराया था। ललितपुर के आस-पास इस वंश के अनेक लेख उपलब्ध होते हैं। इस वंश की राजधानी महोबा थी। इनके समय जैनधर्म को पल्लवित होने का अच्छा अवसर मिला था। इस वंश के शासन-समय की अनेक कला-कृतियाँ, मन्दिर और जैन मूर्तियाँ महोबा, अहार, टीकमगढ़, मदनपुर, नावई और जखौरा आदि स्थानों पर पाई जाती हैं।

महाराजा सिन्धिया की ओर से कर्नल बैपटिस्टी फ़िलोज ने सन् १८११ में देवगढ़ पर चढ़ाई की थी। उसने तीन दिन बराबर लड़कर उस पर अधिकार कर लिया। चंदेरी के बदले में महाराज सिन्धिया ने देवगढ़ हिन्दू-सरकार को दे दिया था। हो सकता है कि किले की दीवार चंदेल वंशी राजाओं ने बनवाई हो, परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उसकी मोटाई १५ फुट की है जो बिना सीमेन्ट के केवल पाषाण से बनी हुई है। नदी की ओर की हृद बंदी की दीवाल बनी होगी, तो वह गिर गई होगी, या फिर बनवाई ही नहीं

गई; परन्तु ऊँचाई कहीं भी २० फुट से अधिक नहीं है। उत्तरी पश्चिमी कोने से एक दोबार ११ फुट मोटी है, जो ६०० फुट तक पहाड़ी के किनारे चली गई है। संभवतः यह दोबार दूसरे किले की हो, जो अब विनष्ट हो चुका है।

देवगढ़ का यह स्थान कितना सुरम्य और चित्ताकर्षक है, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। वेत्रवती नदी के किनारे-किनारे दाहिनी तरफ मैदान अत्यन्त ढालू हो गया है। पहाड़ की चिकट चाटी में उक्त सरिता सहसा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। वहाँ की प्राकृतिक सुषमा और कलात्मक सौन्दर्य दोनों ही अपनी अनुपम छटा प्रदर्शित करते हैं। वहाँ दर्शकों को वैभव की असारता के स्पष्ट दर्शन होते हैं, जो स्पष्ट सूचित कर रहे हैं कि—हे पामर नर ! तू वैभव के अहंकार में इतना क्यों झूला रहा है ? एक समय था जब हम भी गर्व में झूला रहे थे। उस समय हमे भावी परिवर्तनों का कोई आभास नहीं था, किन्तु दुर्दैव के कारण हमारी यह अवनत अवस्था हुई है। अतः तू अब भी समझ और सावधान हो।

विन्ध्य पर्वत माला की सघन बनावटवाला सुरम्य उपस्थली में यह पुण्य क्षेत्र जीवन दायिनी सलिला वेत्रवती से सटी हुई डेढ़-दो मील लम्बी पहाड़ी के ऊपर एक चौकोर लम्बे मैदान के भाग में फैला हुआ पग-पग पर अनुपम सांस्कृतिक जीवन-कला की विभूतियों के मनमोहक दृश्य उपस्थित करता है। जिसमें तल्लीन होकर एक बार दर्शक हर्ष विषाद, सुख-दुःख, मोह-मत्सर, और काम आदि के सस्कार रूपी बन्धनों से मुक्त होकर प्रकृति की गोद में विलीन हो जाता है, और अपने सारे अहंकारमय ऐहिक अस्तित्व को भूलकर अपने आपको न्यूनतम से न्यूनतम रजकरण से भी तुच्छ पाता है। अशान्त मूर्तियाँ, वेदिका, स्तम्भ, तोरण, दीवारे और अन्य कलात्मक अलकरण, जो यशस्वी शिल्पियों द्वारा चमत्कारपूर्ण सामग्री निर्मित की गई है वह अपनी मूक प्रेरणा द्वारा भिन्न-भिन्न विचार-मुद्राओं में आध्यात्मिक जीवन की भाँकी का सन्देश प्रस्तुत करती है। कहीं चमत्कारिक मूर्ति-निर्माणकला के छिटकते हुए सौन्दर्य से

देवीप्यमान प्रतीकों, तीर्थकर पार्वनाथ की विशालकाम्य मूर्तियों और अगणित अहंताओं की विचार प्रेरक मुद्राओं वाले प्रतिबिम्ब उस वनस्थली की स्तब्ध शान्ति के मूक स्वर में आनन्द-विभोर दिखाई देते हैं और कहीं चक्रेश्वरी, पद्मावती, ज्वालामालिनी, सरस्वती आदि जिन शासन-रक्षिका देवियों की मुद्राएँ, अद्भुत भावप्रेरक अनेक देवियों के अलंकृत अवयव अपनी भाव-भंगियों से मानो सुषमा ही उड़ेल रहे हैं।

गुप्तकालीन मन्दिर

किले के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर बराह का प्राचीन मन्दिर खडितावास्था में मौजूद है। उसके निर्माण के सम्बन्ध में निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नीचे के मैदान में गुप्तकालीन विष्णु मन्दिर बना हुआ है, यह पूर्णरूप से सुरक्षित है। भारतीय कलाविद् इसके कारण ही देवगढ़ से परिचित है। यह मन्दिर गुप्तकाल के बाद किसी समय बना है। कहा जाता है कि गुप्तकाल में मन्दिरों के शिखर नहीं बनाये जाते थे, परन्तु इसमें शिखर होने के चिह्न मौजूद हैं। मालूम होता है कि इसका शिखर खण्डित हो गया है। यह मन्दिर जिन पाषाण खण्डों से बना है, वे अत्यन्त कलापूर्ण और सुन्दर हैं। इस मन्दिर की कला के सम्बन्ध में प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् स्मिथ साहब कहते हैं कि देवगढ़ में गुप्तकाल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थापत्य है वह देवगढ़ के पत्थर का बना हुआ एक छोटा-सा मन्दिर है, यह ईसा की छठी अथवा पाचवी शताब्दी का बना हुआ है। इस मन्दिर की दीवारों पर जो प्रस्तर फलक लगे हैं उनमें भारतीय मूर्तिकला के कुछ बहुत ही बढ़िया नमूने अंकित हैं।

१. देखो, भारतीय पुरातत्त्व की रिपोर्ट दयाराम साहनी
2. The most important and interesting store temple of Gupta age is one of moderate dimensions at Deogarh. Which may be assigned to the first half of Sixth or Perhaps to the fifth century. The Panels of the walls contain some of the finest Specimens of Indian Sculpture.

इस मन्दिर की खुदाई के समय जो मूर्तियाँ मिली उनमें से एक में पंचवटी का वह दृश्य अंकित है जहाँ लक्ष्मण ने रावण की बहन सूर्यनखा की नाक काटी थी। अन्य एक पाषाण में राम और सुग्रीव के परस्पर मिलन का अपूर्व दृश्य अंकित है। एक अन्य पत्थर में राम लक्ष्मण का शबरी के आश्रम में जाने का दृश्य दिखाया गया है। इसी तरह के अन्य दृश्य भी रहे होंगे। रामायण की कथा के यह दृश्य अन्यत्र मेरे अवलोकन में नहीं आये, यही पर नारायण की मूर्ति है और एक पत्थर में गजेन्द्र मोक्ष का दृश्य भी उत्कीर्णित है। दक्षिण की ओर दीवार में शेषशायी विष्णु की मूर्ति है, जो बड़े आकार के लाल पत्थर में खोदी गई है। इससे यह मन्दिर भी अपना विशेष महत्व रखता है।

जैन मन्दिर और मूर्तिकला

देवगढ़ में इस समय ३१ जैन मन्दिर हैं जिनकी स्थापत्यकला मध्य भारत की अपूर्व देन है। इसमें से नं० ४ के मन्दिर में तीर्थंकर की माता सोती हुई स्वप्नावस्था में विचारमग्न-मुद्रायुक्त दिखलाई गई है। नं० ५ का मन्दिर सहस्रकूट चैत्यालय है जिसकी कलापूर्ण मूर्तियाँ अपूर्व दृश्य दिखलाती हैं। इस मन्दिर के चारों ओर १००८ प्रतिमाएँ खड़ी हैं। बाहर सं० ११२० का लेख भी उत्कीर्णित है। जो सम्भवतः इस मन्दिर के निर्माण काल का ही द्योतक है। नं० ११ के मन्दिर में दो शिलामूर्तियों पर चौबीस तीर्थंकरों की बारह-बारह प्रतिमाएँ अंकित हैं। ये सभी मूर्तियाँ प्रशान्त मुद्रा को लिए हुए हैं।

इन सब मन्दिरों में सबसे विशाल मन्दिर नं० १२ है, जो शान्तिनाथ मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके चारों ओर अनेक कलाकृतियाँ और चित्र अंकित हैं। इनमें शान्तिनाथ भगवान की १२ फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है, जो दशक की अपनी ओर आकृष्ट करती है और चारों कोनों पर अम्बिकादेवी की चार मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तिकला के गुणों से समन्वित हैं। इस मन्दिर की बाहरी दीवार पर जो २४ यक्ष यक्षिणियों की सुन्दर कला कृतियाँ बनी हुई हैं। जिनकी आकृतियों से अभ्यता टपकती है। साथ ही १८ लिपियों वाला लेख भी वरामदे में उत्कीर्णित है, जो भाषा साहित्य के विकास की दृष्टि से

महत्वपूर्ण है। इन सब कारणों से यह मन्दिर अपनी सानी नहीं रखता।

देवगढ़ के जैन मन्दिरों का निर्माण, उत्तर भारत में विकसित आर्य नागर शैली में हुआ है। यह दक्षिण की द्रविड़ शैली से अत्यन्त भिन्न है, नागर शैली का विकास गुप्तकाल में हुआ है। देवगढ़ में तो उक्त शैली का विकास पाया ही जाता है किन्तु खजुराहो आदि के जैन मन्दिरों में भी इसी कला का विकास देखा जाता है। यह कला पूर्णरूप से भारतीय है और प्राग्मुस्लिम कालीन है, इतना ही नहीं किन्तु समस्त मध्यप्रान्त की कला इसी नागर शैली से प्रोत-प्रोत है। इस कला को गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार और चन्देलवशी राजाओं के राज्यकाल में पल्लवित और विकसित होने का अवसर मिला है।

देवगढ़ की मूर्तियों में दो प्रकार की कला देखी जाती है, प्रथम प्रकार की कला में कलाकृतियाँ अपने परिकरों से अंकित देखी जाती हैं। जैसे चमरधारी यक्ष-यक्षिणियाँ, सम्पूर्ण प्रस्तारकार कृति में नीचे तीर्थंकर का विस्तृत आसन और दोनों पाश्वों में यक्षादि अभिषेक-कलश लिए हुए दिखलाये गये हैं, किन्तु दूसरे प्रकार की कला मुख्य मूर्ति पर ही अंकित है, उसमें अन्य अलंकरण और कलाकृतियाँ गौण हो गई हैं। मालूम होता है इस युग में साम्प्रदायिक विद्वेष नहीं था। और न धर्मनिरपेक्षता ही थी, इसी से इस युग में भारतीय कला का विकास जैनों, बौद्धों और खैबों में निर्विरोध हुआ है। प्रस्तुत देवगढ़ जैन और हिन्दू संस्कृति का सन्निध्यस्थल रहा है। तीर्थंकर मूर्तियाँ, सरस्वती की मूर्ति, पंचपरमेष्ठी की मूर्तियाँ, कलापूर्ण मानस्तम्भ, अनेक शिलालेख और पौराणिक दृश्य अंकित हैं, साथ ही बराह का मन्दिर, गुफा में शिव-लिंग, सूर्य भगवान की मुद्रा, गणेशमूर्ति, भारत के पौराणिक दृश्य, गजेन्द्रमोक्ष आदि कलात्मक सामग्री देवगढ़ की महत्ता की द्योतक है।

भारतीय पुरातत्त्व विभाग को देवगढ़ से २०० शिलालेख मिले हैं, जो जैन मन्दिरों, मूर्तियों और गुफाओं आदि में अंकित हैं। इनमें साठ शिलालेख ऐसे हैं जिनमें समय का उल्लेख दिया हुआ है। ये शिलालेख सं० ६०६ से १८७६ तक के उपलब्ध हैं। इनमें सं० ६०६ सन्

५५२ का लेख नाहर घाटी से प्राप्त हुआ था, इसमें सूर्य वंशी स्वामी भट्ट का उल्लेख है। सं० १११६ का शिलालेख जैन संस्कृति की दृष्टि से प्राचीन है। इस लेख में भोजदेव के समय पंच महाशब्द प्राप्त महा सामन्त विष्णु-राम के शासन में इस लुप्रच्छगि के शान्तिनाथ मन्दिर के निकट गोष्ठिक वज्रुभा द्वारा निमित्त मानस्तम्भ आचार्य कमलदेव के शिष्य आचार्य धीदेव द्वारा वि० सं० १११६ आश्विन १४ बृहस्पतिवार के दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रतिष्ठित किया गया था, इसी तरह अन्य छोटे-छोटे लेख भी जैन संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस तरह देवगढ़ मध्यप्रदेश की अपूर्व देन है।

ग्रहार क्षेत्र

बुन्देलखण्ड में लजुराहो की तरह ग्रहार क्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थान है। देवगढ़ की तरह यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ और लेख पाये जाते हैं। उपलब्ध मूर्तियों के शिलालेखों से जान पड़ता है कि विक्रम की ११वीं से १३वीं शताब्दी तक के लेखों में ग्रहार की प्राचीन बस्ती का नाम 'मदनेशसागरपुर' था और उसके शासक श्री मदनवर्मा थे, जो च्चदेलवंश के यशस्वी नक्षत्र थे। इस नगर के पास जो विशाल सरोवर बना हुआ है वह वर्तमान में 'मदनसागर' नाम से प्रसिद्ध है। इसके किनारे अनेक प्रतिष्ठा-महोत्सव सम्पन्न हुए हैं। मदनवर्मा का शासन वि० की ११वीं शताब्दी में विद्यमान था, उसके बाद ही किसी समय इसका नाम 'ग्रहार' प्रसिद्ध हुआ होगा।

यहाँ के उपलब्ध मूर्तिलेखों में खण्डेलवाल, जैसवाल, मेडगाँव, लमेचू, पोरपाट (परवार) गृहपति, गोलापूर्व, बोक्लाराड, अवधपुरिया और गरंगराट् आदि अनेक उपजातियों के उल्लेख मिलते हैं, जो उनकी धार्मिक रुचि के द्योतक हैं। उनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि उस काल में यह खूब सम्पन्न रहा होगा, क्योंकि वहाँ विविध उपजातियों के जैन जन रहते थे और गृहस्थोचित षट्कर्मों का पालन करते थे। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यह स्थान ७०० वर्षों तक जैन संस्कृति

१. सं० १२०८ और १२३७ के लेखों में मदनेश सागर पुर का नामांकन हुआ है, देखो, अनेकान्त वर्ष ६, कि० १० पृ० ३८५-६।

के आचार-विचारों से परिपूर्ण रहा है; क्योंकि यहाँ वि० सं० ११२३ और ११६६ से लेकर वि० सं० १६६८ तक की प्राचीन मूर्तियाँ और लेख उपलब्ध होते हैं। ये सब लेख ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूर्ण हैं और भतीत के गौरव की अपूर्व झांकी प्रस्तुत करते हैं। यदि यहाँ खुदाई कराई जाय तो संभवतः और भी पुरातन जैन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। इन लेखों में सबसे अधिक लेख जैसवालों और गोलापूर्वों के पाये जाते हैं, उनसे उन जातियों के धर्म-प्रेम की झलक मिलती है।

सं० १२१३ के एक लेख में भट्टारक मणिक्यदेव तथा गुण्यदेवका नाम उत्कीर्ण हुआ है। और सं० १२१६ के लेख में श्रीसागरसेन सैदान्तिक, आर्यिका जयश्री और चेली रतनश्री का उल्लेख है। सं० १२१६ के एक दूसरे लेख में कुटकान्वयी पंडित लक्ष्मणदेव शिष्य आर्यदेव आर्यिका लक्ष्मश्री चेली चारित्र श्री और भ्राता लिम्बदेव का नाम अंकित है। सं० १२१६ के एक तीसरे लेख में कुटकान्वय के पंडित मगलदेव और उनके शिष्य भ० पदमदेव का नामांकन है। सं० १५४८ के लेख में भट्टारक 'जिनचन्द्र' और शाह जीवराज पापडीवाल का नामोल्लेख है। सं० १५७२ के एक लेख में भ० गुणकीर्ति के पट्टधर मलयकीर्ति के द्वारा प्रतिष्ठा कराने का भी उल्लेख पाया जाता है। इसी तरह अन्य अनेक लेखों में जो विद्वानों, भट्टारकों या श्रावक श्राविकाओं के नामों का अंकन मिलता है, वह इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

ग्रहार क्षेत्र में भगवान शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा कराने वाला गृहपति वंश जैन धर्म का अनुयायी था जैन धर्म की परम्परा उसके वंश में पहले से चली आ रही थी, क्योंकि इस वंश के देवपाल ने 'बाणपुर' के सहस्रकूट चैत्यालय का निर्माण कराया था। ऐसा शान्तिनाथ की मूर्ति के संवत् १२३७ के लेख के प्रथम पद्य से प्रकट है। बाणपुर का उक्त जिनालय कब बना यह निश्चित नहीं है किन्तु सं०

१. देखो, अनेकान्त वर्ष, ६ कि० १० तथा वर्ष १० किरण १, २, ३ आदि में प्रकाशित ग्रहार के लेख।

२. ग्रहपतिवंश सरोरुह-सहस्ररश्मि सहस्रकूट यः।

बाणपुरे व्यधितासीत् श्रीमानिहि देवपाल कृति॥

शान्तिनाथ मूर्तिलेख, ग्रहार

१२३७ के लेख में उल्लेख है उससे पहले बना है। लेख में प्रयुक्त देवपाल, रत्नपाल, रत्नहण, मल्हण, जाहण और उदयचन्द का नाम आता है। गल्हण ने शान्तिनाथ का चैत्यालय बनवाया था और दूसरा चैत्यालय मदनसागरपुर में निर्माण कराया था और इनके पुत्र जाहड़ और उदयचन्द ने इस मूर्ति का निर्माण कराया है। इससे इस कुटुम्ब की धार्मिक परिणति का कितना ही आभास मिलता है और यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कुटुम्ब में मन्दिर-निर्माण आदि का कार्य परम्परागत था।

प्रस्तुत मदनसागरपुर का नाम ग्रहार क्यों और कैसे पड़ा, यह विचारणीय है। ग्रहार के उक्त मूर्ति-लेखों में पाणासाह का कोई उल्लेख नहीं है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मन्दिरादि का निर्माण उनके द्वारा हुआ है और मुनि को ग्रहार देने से इसका नाम 'ग्रहार' हुआ है।

इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रमाणों का अन्वेषण करना जरूरी है। जिससे तथ्य प्रकाश में आ सकें। इस तरह मदनेश सागरपुर और ग्रहार जैन सस्कृति के केन्द्र रहे हैं। बानपुर ग्रहार क्षेत्र से ३-४ मील की दूरी पर अवस्थित है। यह भी एक प्राचीन स्थान है। जतारा ग्राम भी १२-१३वीं सदी के गौरव से उद्दीपित है, वहाँ भी जैनधर्म की विशेष प्रतिष्ठा रही है।

मदनपुर नगर भी उक्त चन्देलवंशी राजा मदन वर्मा ने सन् १०५५ (वि० सं० १११२) में बसाया था। मदन वर्मा महोबा या जेजाकभुक्ति का शासक था। इस नगर में छह मन्दिर हैं। जिनमें तीन बैष्णव और तीन ही जैन मन्दिर हैं। दो बैष्णव मन्दिर मदनपुर झील के उत्तर-पश्चिम में हैं और छठा मन्दिर उक्त झील के उत्तर-पूर्वी किनारे से कुछ फासले पर बना हुआ है। सबसे बड़ा जैन मन्दिर, जो ३० फुट ८ इंच लम्बा और १४ फुट २ इंच चौड़ा है। सन् १०५५ (वि० सं० १११२) का बना हुआ है। यह मन्दिर शान्तिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इस मन्दिर में ८॥ फीट की एक विशाल खड्गासन अत्यन्त मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है, जिसकी चमकदार पालिश आज भी प्राचीनता का जयघोष कर रही है। मन्दिर के गर्भालय के प्रवेश द्वार के ऊपर मध्य में एक

तीर्थंकर प्रतिमा अंकित है और उसके दोनों ओर बाएँ बाएँ दो मूर्तियाँ और प्रतिष्ठित हैं। जिनमें बाईं ओर की मूर्ति सं० १२१३ की और दाईं ओर की १७वीं सदी की जान पड़ती है। मूलनायक प्रतिमा इससे प्राचीन रही होगी और उस पर लेख भी होगा किन्तु उसके आगे एक पाषाणखण्ड लगा देने से वह लेख उसे उठनाए बिना नहीं पढ़ा जा सकता।

दूसरा मन्दिर भी नागर-शैली का बना हुआ है। नागवंश का राज्य उत्तर भारत में गंगा और यमुना के मध्य में रहा है। नागों द्वारा निर्मापित शैली नागरशैली कहलाती है। इस मन्दिर की चौखट बड़ी सुन्दर तोरण-द्वारों से अलंकृत है। चौखट के ऊपर तोरण पर तीन तीर्थंकर पद्मासन मूर्तियाँ विराजमान हैं। इस तोरण के फलक के ऊपर नवग्रह की मूर्तियों के मध्य में अम्बिका और अन्य शासनदेवियाँ अंकित हैं। यह सब अंकन शिल्पी की बतुराई का अद्भुत नमूना है। इस मन्दिर में आदिनाथ, चन्द्रप्रभ और सम्भवनाथ की मूर्तियाँ हैं : इसमें ८ पंक्तियों का एक लेख भी है, जिसमें सं० १२०६ वैशाख सुदी १० भीमे स्वस्ति श्रीमदन वर्मा आदि लेख उत्कीर्णित है। इसके गभंगुह में कुन्धनाथ, शान्तिनाथ और प्ररहनाथ की तीन खड्गासन मूर्तियाँ विराजमान हैं। शान्तिनाथ की मूर्ति ६ फुट और बगल वाली दोनों मूर्तियाँ ७ फुट की ऊँचाई को लिए हुए हैं। इनके पादमूल में प्रतिष्ठापक गृहस्थों का अद्वावनत अंकन है। सभामण्डप में पुष्पमाल सहित विद्याधर और कलशाभिवेक करते हुए गजों का सुन्दर चित्रण है। तीसरा मन्दिर १७वीं शताब्दी का है।

जैन मन्दिरोंकी विशेषता है कि इसके बारहदरी के दो खम्भों पर एक लेख सं० १२३६ का उत्कीर्णित है, जिसमें चौहानवंशी अर्णोराज के पौत्र और सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज द्वारा जेजाकभुक्ति नरेश परमार्दी को पराजित करने का उल्लेख किया गया है।

१. श्री चाहमान बंधे
२. न पृथ्वीराज बभूष
३. भुज परमार्दी नरेन्द्र
४. स्या देशोय मुदवस्यते

×

×

×

गवालियर का इतिहास

जैनसाहित्य में वर्तमान गवालियर का उल्लेख गोपायलु, गोपाद्रि, गोपगिरि, गोपाचल, गोयलगढ़ आदि नामों से किया गया है, गवालियर की इस प्रसिद्धि का कारण जहाँ उसका पुरातन दुर्ग (किला) है। वहाँ भारतीय (हिन्दू, बौद्ध, और जैनियों के पुरातत्त्व की प्राचीन एवं विपुल सामग्री की उपलब्धि भी है। भारतीय इतिहास में गवालियर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर प्राचीन अवशेषों की कमी नहीं है। उसके प्रसिद्ध सूबों और किलों में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। गवालियर का यह किला पहाड़ की एक चट्टान पर स्थित है, यह पहाड़ डेढ़ मील लम्बा और ३०० गज चौड़ा है। इसके ऊपर बलुआ-पत्थर की चट्टानें हैं। उनकी नुकीली चोटियाँ निकली हुई हैं, जिनसे किले की प्राकृतिक दीवार बन गई है। कहा जाता है कि इसे सूरज सेन नाम के राजा ने बनवाया था। वहाँ 'गवालिय' नामका एक साधु रहता था, जिसने राजा सूरसेन के कुछ रोग को दूर किया था। अतः उसकी स्मृति में ही गवालियर नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि गवालियर के इस किले का अस्तित्व वि० की छठी शताब्दी में था; क्योंकि गवालियर की पहाड़ी पर स्थित 'मात्रचेता' द्वारा निर्मापित सूर्यमन्दिर के शिलालेख में उक्त दुर्ग का उल्लेख पाया जाना है। दूसरे किले में स्थित चतुर्भुज मन्दिर के वि० स० ६३२-३३ के दो शिलालेखों में भी उक्त दुर्ग का उल्लेख पाया जाता है। हाँ, शिलालेखों से इस बात का पता जरूर चलता है कि उत्तर भारत के प्रतिहार राजा मिहिर भोजने जीत कर इसे अपने राज्य कन्नौज में शामिल कर लिया था। और उसे वि० की ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कच्छपघाट या कछवाहा वंश के वज्रदामन् नाम के राजा ने, जिसका राज्यशासन १००७-१०३७ तक रहा है गवालियर को जीत

कर उसे पर अपना अधिकार कर लिया था। और जो जैन धर्म का श्रद्धालु था, उसने स० १०३४ में एक जैनमूर्ति की प्रतिष्ठा भी करवाई थी। उस मूर्ति की पीठ पर जो लेख अंकित है उससे उसकी जैनधर्म में आस्थाका होना प्रमाणित है। इस वंश के अन्य राजाओं ने जैनधर्म के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार करनेमें क्या कुछ सहयोग दिया, यह बात अवश्य विचारणीय है और अन्वेषणीय है। इस वंश के मंगलराज, कीर्तिराज, भुवनपाल, देवपाल पद्मपाल, सूर्यपाल, महीपाल, भुवनपाल, और मधुसूदनादि अन्य राजाओं ने गवालियर पर लगभग दो-सौ वर्ष तक अपना शासन किया है; किन्तु बाद में पुनः प्रतिहारवंश की द्वितीय शाखा के राजाओं का उस पर अधिकार हो गया था। परन्तु वि० सं० १२४६ में दिल्ली के शासक अलतमश ने गवालियर पर घेरा डाल कर दुर्ग का विनाश किया। उस समय रापूतों ने अपने शौर्य का परिचय दिया, परन्तु मृट्टी भर राजपूत उस विशाल सेना से कब तक लोहा लेते? आखिर राजपूतों ने अपनी आन की रक्षा के हित युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ समझा, और राजपूतानियों ने 'जौहर' द्वारा अपने सतीत्व का परिचय दिया। वे अग्नि की विशाल ज्वाला में अस्म हो गई और राजपूत अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, किले पर अलतमश का अधिकार हो गया।

सन् १३६८ (वि० स० १४५५) में तैमूरलंग ने भारत पर जब आक्रमण किया। तब अवसर पाकर तोमर वंशी वीरसिंह नाम के एक सरदार ने गवालियर पर अधिकार कर लिया और वह उक्त वंश के आधीन सन् १५३६ (वि० सं० १५६३) तक रहा।

तोमर नामक क्षत्रिय वंश के अनेक राजाओं ने (सन् १३६८ से १५३६ तक) गवालियर पर शासन किया है, उनके नाम वीरसिंह, उद्धरणदेव, विक्रमदेव (वीरमदेव) गणपतिदेव, दूगरसिंह, कीर्तिसिंह, कल्याणमल, मानसिंह,

१. श्री अरुणो राजास्थ पोत्रेण श्री
२. सामेश्वर सूनुना जेजा—
३. भुक्ति वेशोयं पृथ्वीराजेन
४. लुनीय सं० १२३६, देखो कनिंघम रिपोर्ट १०, पृ. ६८

१. स १०३४ श्री वज्रदाम महाराजाधिराज वइसाख वदि पाचमि । देखो, जनरल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल पृ० ४१०-५११

विक्रमशाह, रामसाह, शालिवाहन और इनके दो पुत्र (व्यामसाह और मित्रसेन) हैं। लगभग दो सौ वर्ष के इस राज्यकाल में जैनधर्म को फलने, फूलने का अच्छा अवसर मिला है। इन सभी राजाओं की सहानुभूति जैनधर्म, जैन साधुओं और जैनाचार पर रही है। राजा इंगरसिंह और कीर्तिसिंह की आस्था जैनधर्म पर पूर्ण रूप से रही है। तत्कालीन विद्वान् भट्टारको का प्रभाव इन पर अंकित रहा है। यद्यपि तोमरवंश के पूर्व भी, कछवाहा और प्रतिहार वंश के राजाओं के राज्यकाल में भी ग्वालियर और पार्श्ववर्ती इलाकों में जैनधर्म का सूर्य चमक रहा था; परन्तु तोमर वंश के समय जैनधर्म की विशेष अभिवृद्धि हुई। राजा विक्रमसिंह या वीरमदेव के समय जैसवाल वंशी सेठ कुशराज उनके मंत्री थे, जो जैनधर्म के अनुयायी और श्रावक के व्रतों का अनुष्ठान करते थे। इनकी प्रेरणा और भट्टारक गुणकीर्ति के आदेश से पद्मानाभ कायस्थने, जो जैनधर्म पर श्रद्धा रखता था, 'यशोधरचरित' की रचना की थी२।

ग्वालियर और उसके आस-पास के जैन पुरातत्त्व और विद्वान् भट्टारको तथा कवियों की ग्रंथ रचनाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट पता चलता है कि वहाँ जैनधर्म उक्त समय में खूब पल्लवित रहा। ग्वालियर उस समय उसका केन्द्र स्थल बना हुआ था। वहाँ ३६ जातियों का निवास था, पर परस्पर में कोई विरोध नहीं था। जैन जनता अपनी धार्मिक परिणति, उदारता, कर्तव्यपरायणता, देवगुरु-शास्त्र की भक्ति और दानधर्मादि कार्यों में सोत्साह भाग लेती थी। उसी का प्रभाव था कि जैनधर्म और उसकी अनुयायी जनता पर सबका वात्सल्य बना

हुआ था। उस समय अनेक जैन राजकीय उच्चपदों पर सेवा कार्य करते थे। जो राज्य के संरक्षण पर सदा दृष्टि रखते थे। वर्तमान में भी जैनियों की वहाँ अच्छी संस्था है।

खासकर राजा इंगरसिंह और कीर्तिसिंह के शासनकाल में (वि० सं० १४८१ से सं० १५३६ तक) ५५ वर्ष पर्यन्त किले में जैन मूर्तियों की खुदाई का कार्य चला है। पिता और पुत्र दोनों ने ही बड़ी आस्था से उसमें सहयोग दिया था। अनेक प्रतिष्ठोत्सव सम्पन्न किये थे। दोनों के राज्यकाल में प्रतिष्ठित मूर्तियाँ ग्वालियर में अत्यधिक पाई जाती हैं। जिनमें सं० १४६७ से १५२५ तक के लेख भी अंकित मिलते हैं। ग्रंथ रचना भी उस समय अधिक हुई है। देवभक्ति के साथ श्रुतभक्ति का पर्याप्त प्रचार रहा है। वहाँ के एक सेठ पद्मसिंह ने जहाँ अनेक जिनालयों, मूर्तियों का निर्माण एवं प्रतिष्ठोत्सव सम्पन्न कराया था। उसने ही जिन भक्तिसे प्रेरित होकर एक लक्ष ग्रंथ लिखवाकर तत्कालीन जैन साधुओं और जैन मन्दिरों के शास्त्र भंडारों को प्रदान किये थे। ऐसा आदि पुराणकी सं० १५२१ की एक लिपि प्रशस्ति से जाना जाता है। इन सब कार्यों से उस समय की धार्मिक जनता के आचार-विचारों का और सामाजिक प्रवृत्तियों का सहज ही परिज्ञान हो जाता है। उस समय के कवि रङ्गू ने अपने पार्श्वपुराण की आद्यन्त प्रशस्ति में उस समय के जैनियों की सामाजिक और धार्मिक परिणति का सुन्दर चित्रण किया है।

सन १५३६ के बाद दुर्ग पर इब्राहीम लोदी का अधिकार हो गया। मुसलमानों ने अपने शासनकाल में उक्त किले को कंदखाना ही बनाकर रक्खा। पश्चात् दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। जब बाबर उस दुर्ग को देखने के लिये गया, तब उसने उरबाही द्वार के दोनों ओर चट्टानों पर उत्कीर्ण की हुई उन नग्न दिगम्बर जैन मूर्तियों के विनाश करने की आज्ञा दे दी१। यह उसका कार्य कितना नृशंस एवं धृष्टपूर्ण था, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं।

१. यह मित्रसेन शाह जलालुद्दीन के समकालीन थे। इनका वि० सं० १६८८ का एक शिलालेख बगाल एशियाटिक सोसाइटी के जनरल भाग ८ पृ० ६६५ में रोहतास दुर्ग के कोथेटिय फाटक के ऊपर की परिया पर तोमर मित्रसेन का शिलालेख, जिसे कृष्णदेव के पुत्र शिवदेव ने सकलित किया था।

२. देखो, 'यशोधरचरित और पद्मानाभकायस्थ' नामक लेख, अनेकान्त वर्ष १० कि० ४, ५

१. देखो, बाबर का आत्मचरित।

सन् १८११ में दुर्ग पर मराठों का अधिकार हो गया। तब से उन्हीं का शासन रहा और अब स्वतन्त्र भारत में मध्यप्रदेश का शासन चल रहा है।

जैन मन्दिर और मूर्तियां

किले में कई जगह जैन मूर्तियां खुदी हुई हैं। किला कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस किले में से शहर के लिये एक सड़क जाती है। इस सड़क के किनारे दोनों ओर विशाल चट्टानों पर उत्कीर्ण की हुई कुछ जैन मूर्तियां अंकित हैं। ये सब मूर्तियां पाषाणों का कर्कश चट्टानों को खोदकर बनाई गई हैं। किले में हाथी दरवाजा और सास-बहू के मन्दिरों के मध्य में एक जैन मन्दिर है जिसे मुगल शासनकाल में एक मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। खुदाई करने पर नीचे एक कमरा मिला है जिसमें कई नग्न जैन मूर्तियां हैं और एक लेख भी सन् ११०८ (वि० सं० ११६५) का है, ये मूर्तियां कायोत्सर्ग तथा पद्मासन दोनों प्रकार की हैं। उत्तर की वेदी में सात फणसहित 'भगवान श्री पार्श्वनाथ की सुन्दर पद्मासन मूर्ति है। दक्षिण की भीत पर भी पांच वेदियां हैं जिनमें से दो के स्थान रिक्त हैं। जान पड़ता है कि उनकी मूर्तियां विनष्ट कर दी गई हैं। उत्तर की वेदी में दो नग्न कायोत्सर्ग मूर्तियां अभी भी मौजूद हैं, और मध्य में ६ फुट ८ इंच लम्बा आसन एक जैन मूर्ति का है। दक्षिणी वेदी पर भी दो पद्मासन नग्न मूर्तियां विराजमान हैं।

दुर्ग के उरवाही द्वार की मूर्तियों में भगवान् आदिनाथ की मूर्ति सबसे विशाल है, उसके पैरों की लम्बाई नौ फुट है और इस तरह पैरों से तीन चार गुनी ऊंची है। मूर्ति की कुल ऊंचाई ५७ फीट से कम नहीं है। श्वेताम्बरीय विद्वान् मुनि शीलविजय और सोभाग्य विजय ने अपनी अपनी तीर्थमाला में इस मूर्ति का प्रमाण बावनगज बतलाया है। जो किसी तरह भी सम्भव नहीं है। और बाबर ने आत्मचरित में इस मूर्ति को करीब ४० फीट ऊंचा बतलाया है, वह भी ठीक नहीं है। कुछ

खण्डित मूर्तियों की बाद में सरकार की ओर से मरम्मत करा दी गई, है फिर भी उनमें अधिकांश मूर्तियां खण्डित मौजूद हैं।

बाबा बावड़ी और जैन मूर्तियां

ग्वालियर से लश्कर जाते समय बीच में एक मील के फासले पर 'बाबा बावड़ी' के नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। सड़क से करीब डेढ़ फर्लाङ्ग चलने और कुछ ऊंचाई चढ़ने पर किले के नीचे पहाड़ की विशाल चट्टानों को काटकर बहुत-सी पद्मासन तथा कायोत्सर्ग मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। ये मूर्तियां स्थापत्यकला की दृष्टि से अनमोल हैं। इतनी बड़ी पद्मासन मूर्तियां मेरे देखने में अन्यत्र नहीं आईं। बावड़ी के बगल में दाहिनी ओर एक विशाल खड्गासन मूर्ति है। उसके नीचे एक विशाल शिलालेख भी लगा हुआ है, जिससे मालूम होता है कि इस मूर्ति की प्रतिष्ठा वि० सं० १५२५ में तोमरवशीय राजा डूगरसिंह के पुत्र कीर्तिसिंह के राज्यकाल में हुई है। खेद है कि इन सभी मूर्तियों के मुख प्रायः खण्डित हैं। यह मुस्लिम युग के धार्मिक विद्वेष का परिणाम जान पड़ता है। इन मूर्तियों की केवल मुखाकृति को ही नहीं बिगाड़ा गया किन्तु किसी किसी मूर्ति के हाथ-पैर भी खण्डित कर दिए गये हैं। इतना ही नहीं किन्तु विद्वेषियों ने कितनी ही मूर्तियों को गारा-मिट्टी से भी चिनचा दिया था और सामने की विशाल मूर्ति को गारा-मिट्टी से छाप कर उसे एक कग का रूप भी दे दिया था, परन्तु सितम्बर सन् १९४७ के दश के समय उनसे उक्त स्थान की प्राप्ति हुई।

संग्रहालय

ग्वालियर के किले में एक अच्छा संग्रहालय है जिसमें हिन्दू, जैन और बौद्धों के प्राचीन अवशेषों, मूर्तियों, शिलालेखों और सिक्कों आदि का संग्रह किया गया है। इससे जैनियों की गुप्तकालीन खड्गासन मूर्ति भी रखी हुई है, जो कलात्मक है और दर्शक को अपनी ओर आकृष्ट करती है, इसी में स० १३१९ का भीमपुर का महत्वपूर्ण शिलालेख भी है।

ग्वालियर के आस-पास उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री

बूचकुण्ड के शिलालेख—दूबकुण्ड का दूसरा नाभ

१. बावन गज प्रतिमा दीसती, गढ़ ग्वालेरि सदा सोभती । ३।

शीलविजयतीर्थमाला पृ० १११

गढ़ ग्वालेर बावन गज प्रतिमा बद्ध ऋषभरंगरोलीजी ॥

सोभाग्यविजय तीर्थमाला १४२, पृ० ६८

‘चडोम’ है। यह स्थान किसी समय जैन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ कच्छपघाट (कछवाहा) वंश के शासकों के समय में भी जैन मन्दिर मौजूद थे और नूतन मन्दिरों का भी निर्माण हुआ था। साथ ही शिलालेख में उल्लिखित लाड-बागडगण के देवसेन कुलभूषण, दुर्लभसेन, अश्वरसेन और शान्तिषेण इन पाँच दिगम्बर जैनाचार्यों का समुल्लेख पाया जाता है जो उक्त प्रशस्ति के लेखक एवं शान्तिषेण के शिष्य विजयकीर्ति के पूर्ववर्ती हैं। यदि इन पाँचों आचार्यों का समय १२५ वर्ष मान लिया जाय, जो अधिक नहीं है, तो उसे ११४५ में से घटाने पर देवसेन का समय १०२० के लगभग आ जाता है। ये देवसेन अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान् थे और लाड बागडगण के उन्नत रोहणादि थे विशुद्ध रत्नत्रय के धारक थे और समस्त आचार्य इनकी आज्ञा को नतमस्तक हो हृदय में धारण करते थे। उक्त दूबकुण्ड में एक जैन स्तूप पर सं० ११५२ का एक और शिलालेख अंकित है जिसमें सं० ११५२ की वैशाख सुदी ५ को काष्ठासंघ के महान् आचार्य देवसेन की पादुका-युगल उत्कीर्ण है। यह शिलालेख तीन पंक्तियों में विभक्त है। इसी स्तूप के नीचे एक भग्नमूर्ति उत्कीर्ण है जिस पर ‘श्रीदेव’ लिखा है, जो अधूरा नाम मालूम होता है पूरा नाम श्रीदेवसेन रहा होगा, दूसरी पंक्ति से बहू पूरा नाम देवसेन हो जाता है। ग्वालियर में भट्टारकों की प्राचीन गद्दी रही है और उसमें देवसेन, विमलसेन, भावसेन, सहस्रकीर्ति, गुणकीर्ति, यशकीर्ति, मलयकीर्ति और गुणभद्रादि अनेक भट्टारक हुए हैं। इनमें देवसेन, यशकीर्ति, गुणभद्र ने अपभ्रंश भाषा में अनेक ग्रन्थों की रचना की है।

दूबकुण्डका यह शिलालेख ३ बड़े महत्व का है। कच्छप-

१. आसीद्विशुद्धतरवोधचरित्रदृष्टिः

नि.शेषभूरितमस्तकधारिताज्ञः।

श्रीलाटबागडगणोन्नतरोहणाद्रि

माणिक्यभूत चरितो गुरु देवसेनः।

२. सं० ११५२ वैशाख सुदि पञ्चम्यां श्री काष्ठासंघ महाचार्यवर्य श्री देवसेन पादुका युगलम्।

३. See Archaeological Survey of India Vol. 2, P. 102

घात (कछवाहा) वंशके राजा विजयपालके पुत्र विक्रमसिंह के राज्य में यह लेख लिखा गया है। डा० कीलहार्नके मतानुसार यह विजयपाल वही हैं जिनका वर्णन बयाना के वि० सं० ११०० के शिलालेखमें किया गया है। बयाना दूबकुण्ड से ८० मील उत्तर में है। इस लेख में जैन व्यापारी ऋषि और दाहड़ की वंशावली दी है। जायस वंश में सूर्य के समान प्रसिद्ध धनिक सेठ जासूक था, जो सम्यग्दृष्टि था, जिनेन्द्र पूजक था। चार प्रकार के पात्रों को श्रद्धापूर्वक दान देता था। उसका पुत्र जयदेव था, वह भी जिनेन्द्र भक्त और निर्मल चरित्र का धारक था। उसकी यशोमती नामक पत्नी से ऋषि और दाहड़ दो पुत्र हुए थे। ये दोनों ही धनोपाजन में कुशल थे। इनमें ज्येष्ठ पुत्र ऋषि को राजा विक्रम ने श्रेष्ठी पद प्रदान किया था, और दाहड़ ने उच्च शिखर वाला यह सुन्दर मन्दिर बनवाया था। जिसमें कूकेक, सूर्यट, देवधर और महीचंद्र आदि विवेकी चतुर श्रावकों ने सहयोग दिया था। और राजा विक्रमसिंह ने जिनमन्दिर के संरक्षण पूजन और जीर्णोद्धार के लिए दान दिया था। यह लेख जैसवाल जाति के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्वालियर स्टेट के ऐसे बहुत से स्थान हैं जिसमें जैनियों और बौद्धों तथा हिन्दुओं की पुरातन सामग्री पाई जाती है। भेलसा (विदिशा) बेसनगर, उदयगिरि, बडोह बरो (वडनगर) मन्दसौर, नरवर, ग्यारसपुर सुहानियाँ, गूडर, भीमपुर, पद्मावती, जोरा, चदेरी, मुरार, उज्जैन, और शिवपुरी आदि अनेक स्थान हैं। इनमें से यहाँ उदयगिरि नरवर और सुहानियाँ के सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है।

उदयगिरि

भेलसा जिले में उदयगिरि नाम का एक प्राचीन स्थान है। भेलसा से ४ मील दूर पहाड़ी में कटे हुए मन्दिर हैं। पहाड़ी में पौन मील के करीब लम्बी और ३०० फुट की ऊँचाई को लिए हुए है। यहाँ गुफाएँ हैं, जिनमें प्रथम और २०वें नम्बर की गुफा जैनियों की है। २०वीं गुफा में जैनियों के तेईसवें तीर्थंकर श्री पारश्वनाथ की मूर्ति थी जो अब वहाँ नहीं है। उसमें सन् ४२५-४२६

४. एपिग्राफिका इन्डिका जिल्द २ पृष्ठ २३२-४०

का गुप्तकालीन एक अभिलेख है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।

“सिद्धो को नमस्कार, श्री संयुक्त गुणसमुद्र गुप्तान्वय के श्रेष्ठ राजाओं के वर्द्धमान राज्य शासन के १०६ वें वर्ष और कार्तिक महीने की कृष्ण पंचमी के दिन गुहाद्वार में विस्तृत सर्पफण से युक्त शत्रुओं को जीतने वाले जिन श्रेष्ठ पार्वनाथ जिन की मूर्ति शम-दमवान् शंकर ने बनवायी, जो आचार्य भद्र के ग्रन्थ का भूषण और आर्य कुलोत्पन्न आचार्य गोशर्म मुनि का शिष्य तथा दूसरों द्वारा भजेय रिपुघ्न मानी अश्वपतिभट्ट सधिल और पद्मावती के पुत्र शकर इस नाम से लोक में विश्रुत तथा शस्त्रोक्त यतिमार्ग में स्थित था और वह उत्तर कुरुवो के सदृश उत्तर दिशा के श्रेष्ठ देश में उत्पन्न हुआ था, उसके इस पावन कार्य में जो पुण्य हुआ हो वह सब कर्म रूपी शत्रु-समूह के क्षय के लिए हो”, वह मूल लेख इस प्रकार है :—

१. नमः सिद्धेभ्यः [॥] श्री संयुक्तानां गुणतोयधीनां गुप्तान्वयानां नृपसत्तमानाम् ।
२. राज्ये कुलस्याधि विवर्द्धमाने षड्भियुतैर्वर्षशतेथमासे (॥) सुकार्तिके बहुल दिनेथ पचमे ।
३. गुहामुखे स्फट विकटोत्कटाभिमां, जितद्विषो जिनवर पार्वन्सजिका, जिनाकृति शम-दमवान् ।
४. चीकरत् (॥) आचार्यभद्रान्वयभूषणस्य शिष्यो ह्यसाचार्य्यं कुलो द्वतस्य, आचार्य गोश ।
५. मम मुनेस्सुतस्तु पद्मावताश्वपतेर्गर्भटस्य (॥) परं रजेयस्य रिपुघ्न मानिनस्ससधिल ।
६. स्येतित्यभिविश्रुतो भुवि स्वसज्जया शकर नाम शब्दितो विधान युक्त यतिमार्गमस्थित. (॥) ।
७. सउत्तराणां सदृशे कुरूणा उद्गं दिशा देशवरे प्रसूत. ।
८. क्षयाय कर्म्मरि गणस्य धीमान् यदत्र पुण्यं तद पास-सज्जं (॥) ।

—फ्लिट, गुप्तअभिलेख पृ० २५८

इस लेख में उल्लिखित आचार्यभद्र और उनके ग्रन्थ में प्रसिद्ध मुनि गोशर्म, कहीं के निवासी थे और उनकी गुरु परम्परा क्या है ? यह कुछ मालूम नहीं हो सका ।

नरवर

यह एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है । नरवर को

‘नलगिरि’ और ‘नलपुर’ भी कहा जाता था । इसका इतिवृत्त ग्वालियर दुर्ग के साथ सम्बन्धित रहा है । वि० की १०वीं शताब्दी के अन्त में दोनों दुर्ग कछवाहा राज-पूतों के अधिकार में चले गये थे । वि० सं० ११८६ में उस पर प्रतिहारों का अधिकार हो गया था । लगभग एक शताब्दी शासन करने के बाद सन् १२३२ में अलत-मश ने ग्वालियर को जीत लिया । तब प्रतिहारों ने नरवर के दुर्ग में शरण ली । वि० की १३वीं शताब्दी के अन्त में दुर्ग को चाहूदेव ने प्रतिहारों से जीत लिया, जो नरवर के राजपूत कहलाते थे । भीमपुर के वि० सं० १३१६ के अभिलेख में इस वंश के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएँ की हैं । और उसका यज्वपाल नाम सार्थक बतलाया है । तथा कचेरी के सं० १३३६ के शिलालेख में जयपाल से उद्भूत होने से इस वंश को ‘जज्जयेल’ लिखा है । नरवर और उसके आस-पास के उपलब्ध शिलालेखों और सिक्कों से ज्ञात होता है कि चाहूदेव के वंश में चार राजा हुए हैं । चाहूदेव, नरवर्मदेव, आसल्लदेव, और गणपति देव । चाहूदेव ने नलगिरि और अन्य बड़े पुर शत्रुओं से जीत लिये थे । नरवर में इसके जो सिक्के मिले हैं उनमें स० १३०३ से १३११ तक की तिथि मिलती है । चाहू के नाम का एक लेख स० १३०० का उदयेश्वर मन्दिर की पूर्वी महाराब पर मिलता है, उसमें उसके दान का उल्लेख है । नरवर्म देव भी बड़ा प्रतापी और राजनीतिज्ञ राजा था, जैसा कि उसके निम्न

१. अस्य प्रताप कनकैरमलैर्यशोभि—

मुक्ताफलैरखिलभूषण विभ्रमाया ।

पादोनलक्ष विषयक्षिति पक्षमलाक्ष्या,

मास्ते पुरं नलपुरं तिलकायमानम् ॥

—भीमपुर शिलालेख १४

‘नलगिरि’ का उल्लेख कचेरीवाले अभिलेख में मिलता है, यथा—

‘तत्रा भवन्नृपतिरुग्रतरप्रतापः

श्रीचाहूडस्त्रिभुवन प्रथमानकीतिः ।

दोर्दण्डचडिमभरेण पुरः परेभ्यो

येनाहूता नलगिरि प्रमुखापरिष्ठाः ॥’

—देखो, कचेरी अभिलेख सं० १३३६

वाक्य से प्रकट है :—

‘तस्मादनेकविधविक्रमलब्धकीर्तिः पुण्यश्रुतिः समभव-
न्नरवर्मदेवः ।

वि० स० १३३८ के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि नरवर्मदेव ने धार (धारा नगरी) के राजा से चौथ वसूल की थी। यद्यपि इस वंश की परमारों से अनेक छेड़-छाड़ होती रहती थी, किन्तु उसमें नरवर्म देव ने सफलता प्राप्त की थी। नरवर्मदेव के बाद इसका पुत्र आसल्लदेव गद्दी पर बैठा। इसके राज्य समय के दो शिलालेख वि० स० १३१८ और १३२७ के मिलते हैं। आसल्लदेव के समय उसके सामन्त जैत्रसिंह ने भीमपुर में एक जिन मन्दिर का निर्माण कराया था। इस मन्दिर की प्रतिष्ठा स० १३१६ में नागदेव द्वारा सम्पन्न हुई थी। इसके समय में भी जैनधर्म को पनपने में अच्छा सहयोग मिला था। जैत्रसिंह जैनधर्म का सपालक और श्रावक के भक्तों का अनुष्ठानता था। आसल्लदेव का पुत्र गोपालदेव था। इसके राज्य का प्रारम्भ स० १३३६ के बाद माना जाता है। इसका चदेल बशी वीरवर्मन् क साथ युद्ध हुआ था, जिसमें इसके अनेक वीर योद्धा मारे गये थे।

गणपतिदेव के राज्य का उल्लेख स० १३५० में मिलता है। यह स० १३४८ के बाद ही किसी समय राज्याधिकारी हुआ होगा। स० १३५५ के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने चन्देरी के दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी; क्योंकि स० १३५६-५७ के सती स्तम्भों में इसके राज्य का उल्लेख है। जान पड़ता है कि मुसलमानों की विजयवाहिनी से चाहड़देव का वंश समाप्त हो गया।

जैनत्व की दृष्टि से नरवर के किले में अनेक जैन मूर्तियाँ खडित-अखडित अवस्था में प्राप्त हैं। किले में इस समय ४ मूर्तियाँ अखडित हैं जिन पर स० १२१३ से १३४८ तक के लेख पाये जाते हैं।

१—स० १२१३ असाढ़ सुदि ६, २—स० १३१६ ज्येष्ठ वदी ५ सोमे, ३—स० १३४० वैशाखवदी ७ सोमे, ४—स० १३४८ वैशाख सुदी १५ शनी ।’

ये सब मूर्तियाँ सफेद सगमर्मर पाषाण की हैं।

खडित मूर्तियों की संख्या अधिक पाई जाती है। नगर में भी अच्छा मन्दिर है और जैनियों की बस्ती भी है। नगर के आस-पास के ग्रामों आदि में भी जैन अवशेष पाये जाते हैं जिससे वहाँ जैनियों के अतीत गौरव का पता चलता है।

नरवर से ३ मील की दूरी पर ‘भीमपुर’ नाम का एक ग्राम है। जहाँ जज्जयेल वंशी राजा आसल्लदेव के एक जैन सामन्त जैत्रसिंह रहते थे। उन्होंने जिन भक्ति से प्रेरित होकर वहाँ एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया था। और उस पर २३ पंक्त्यात्मक करीब ६०-७० श्लोकों के परिमाण को लिये हुए विशाल शिलालेख लगवाया था, जो अब ग्वालियर पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में मौजूद है। इस लेख में उक्त वंश के राजाओं का उल्लेख है। जैत्रसिंह की धार्मिक परिणति का भी वर्णन है, और नागदेव द्वारा उसकी प्रतिष्ठा सम्पन्न होने का उल्लेख है। स० १३१६ का यह शिलालेख अभी तक पूरा प्रकाशित नहीं हुआ। यह लेख जैनियों के लिये महत्वपूर्ण है। पर ऐसे कार्यों में जैन समाज का योगदान नगण्य है।

सुहानियां

यह स्थान भी पुरातनकाल में जैन संस्कृति का केन्द्र रहा है और वह ग्वालियर से उत्तर की ओर २० मील, तथा कटवर से १४ मील उत्तर-पूर्व में ग्रहसन नदी के उत्तरीय तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यह नगर पहले खूब समृद्ध था और बारह कोश जितने विस्तृत मैदान में आबाद था। इसके चार फाटक थे, जिनके चिह्न आज भी उपलब्ध होते हैं। सुना जाता है कि इस नगर को राजा सूरसेन के पूर्वजों ने बसाया था। कनिष्क साहब को यहाँ वि० स० १०१३, १०३४ और १४६७ के मूर्ति लेख प्राप्त हुए थे।

इस लेख में मध्य भारत के कुछ स्थानों के जैन पुरातत्व का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। उज्जैनी, धारा नगरी और इनके मध्यवर्ती भूभाग अर्थात् समूचे मालव प्रदेश का जो जैन संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है, पूरा परिचय देने में एक बड़ा ग्रन्थ बन जायगा।

आश्रमपत्तन ही केशोराय पट्टन है

डा० दशरथ शर्मा एम. ए. डी. लिट.

श्री परमानन्द जी जैन शास्त्री ने कुछ महीने पूर्व आश्रम पत्तन या आश्रमक को ठीक तरह पहचानने की समस्या मेरे सामने रखी थी। साथ ही आपने बृहद् द्रव्य संग्रह पर ब्रह्मादेव की टीका भी मुझे दी। उसके उल्लेखानुसार आश्रम नगर मण्डलेश्वर श्रीपाल के अधिकार में था जो मालवदेश में स्थित 'धारानगरी के आधीश कलिकाल चक्रवर्ती भोजदेव का सम्बन्धी था।' इसी नगर में मुनिसुवत तीर्थंकर के चैत्यालय की स्थिति भी इस टीका से निश्चित है। मैंने आश्रम नाम के कुछ प्राचीन स्थान ढूँढ़ निकाले। परमार शिलालेखों से ज्ञात हुआ कि आश्रम स्थान ब्राह्मणों की अच्छी बस्ती थी। नागोदरियासत के 'आश्रम' के विषय में भी पढ़ा। संस्कृत साहित्य में भी कुछ उल्लेख मिले जिनका निर्देश यथास्थान किया जाएगा। परन्तु मेरा विचार उस समय तक अनिवच्यतात्मक स्थिति में था जब मुझे बीरवाणी के इस वर्ष के स्मारिकाङ्क में श्री दीपचन्द पाण्ड्या का, "क्या ब्रह्मण केशोराय ही प्राचीन आश्रम नगर है?" नाम का लेख पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में मुझे जो सामग्री प्राप्त है उसके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, "हाँ, प्राचीन आश्रम-पत्तन ही वर्तमान केशोराय पट्टन हैं।"

अब पाटन केशोराय राजस्थान में है? किन्तु चिरकाल तक चर्मण्वती (चम्बल) नदी के दोनों ओर की भूमि परमार साम्राज्य के अन्तर्गत रही थी। अवन्ति में जाकर बसने वाली ओर उस प्रदेश को मालव सजा देने वाली बीर मालव जाति इसी भूखण्ड से होती हुई अवन्ति में पहुँची थी। मालव या विक्रम सम्बत् के प्राचीनतम प्रयोग भी दक्षिण-पूर्व राजस्थान में ही मिले हैं। महाराजाधिराज भोज परमार के यशस्वी छोटे भाई उदयादित्य के समय का शिलालेख शेरगढ़ (कोटा राज्य) से मिला है। इसका प्राचीन नाम कोशवर्धन दुर्ग था। यह,

तो सर्वविदित ही है कि चित्तौड़ पर भोज का अधिकार था; और अपने दीर्घत्व के दिनों में भी चम्बल के आसपास के प्रदेश पर अधिकार जमाए रखने के लिए शेरगढ़भोर के चौहानों से बहुत समय तक झड़प करते रहे। इसलिए स्वयं भोज के समय चम्बल नदी पर स्थित किसी नगर पर एक परमार मण्डलेश्वर का अधिकार कोई आश्चर्य की बात नहीं।

इसी विचार से प्रेरित होकर मैं संस्कृत साहित्य की ओर मुड़ा। नयचन्द्र क्षूरि के हम्मीर महाकाव्य की मैंने अनेक आवृत्तियाँ की हैं। पाण्ड्या जी के लेख के पढ़ने के बाद मुझे सहसा स्मरण हुआ कि उसमें चर्मण्वती नदी पर स्थित आश्रम-पत्तन नाम के एक तीर्थ का वर्णन वर्तमान है। शेरगढ़भोर के राजा, हठौले हम्मीर के पिता, जैत्रसिंह ने पुत्र को राज्य देकर आश्रम-पत्तन के पवित्र तीर्थ के लिए प्रयाण किया था —

दत्तेति शिखां शुभबद्धसरस्वती,

गेहे च देहे च निरीहचित्तः।

जत्र प्रभुः स्वात्महितं चिकीर्षन्,

श्री आश्रम-पत्तनमन्वचालीत् ॥१०६॥

शिवापि जम्बूपथसार्ववाही,

विराजते यत्र शिवः स्वयम्भूः।

यो ध्यातमात्रोप्युत्तमभक्तिभाजा,

दत्ते न किं भुक्तिमिवाशु मुक्तिम् ॥१०७॥

मञ्जुच्छवीदृगयुयलीकुपेल-

विष्णुगलत्कज्जलमेचकाम्बु।

चर्मण्वती यत्र सरिद्धं वहन्ती,

पुण्यभियो वेणुरिवावभाति ॥१०८॥

(अष्टम सर्ग)

किन्तु जैत्रसिंह आश्रम-पत्तन पहुँच न पाया। उसका रास्ते में पल्ली पुरी में देहावसान हो गया।

अब विचार एक निश्चित दिशा में प्रवृत्त हो चुका

था। विशेष खोज के लिए अकबरकालीन गौड़-कवि चन्द्रशेखर का 'सुर्जन चरित' सँठाकर देखा तो मुझे इस तीर्थ के महत्त्व का और अधिक भान हुआ। रणथम्भारेश्वर हम्मीर ने राजधानी में यज्ञ न कर इसी महान् तीर्थ में 'कोटिमख' किया था। किन्तु प्रतीत होता है कि सोलहवीं सताब्दी की जनता इसे आश्रम-पत्तन न कह कर केवल पत्तन या पट्टन कहने लगी थी। तथापि चम्बल के किनारे उसकी अवस्थिति और आश्रम-पत्तन की तरह पट्टन में भी 'जम्बू मार्ग मृत्युञ्जय' के मन्दिर का अवस्थान इस विचार को दृढ़ करने के लिए पर्याप्त थे कि हम्मीर महाकाव्य का आश्रम-पत्तन और सुर्जन चरित का पट्टन वास्तव में एक ही स्थान है।

सुर्जन चरित के पट्टन सम्बन्धी वृत्त निम्नलिखित हैं :
पुरोहितेन न स्वपुरो हितेन, पुरस्कृतं भूमिसुरः परीतः ।
नृपः प्रतस्थे सह पट्टराजा, स पट्टनाख्य पुटभेदनं यत् ॥२२॥
नवीं तिलद्रोणिमदीन सत्त्वः, स तां जगाहे गहनप्रवाहाम् ।
भ्रियं दधान भृगुपाद जातां, हिरण्यगर्भं दधत् तथास्तः ॥२६॥
विलोकयामास स पारियात्रं, गिरि पुरारतिमवावनीशः ।
स भूभूतं भूमिभूतां वरीयान्, निषेवितं नाकसदां निकायैः ॥३०॥
बभ्राम बिभ्राणमनल्पतोत्र, तपोजुषां पावनपूर्णशालाः ॥३४॥
तस्यान्तरे शान्तरजाः स राजा, सुदुर्लभालोकनमन्यलोकः ।
अलोक्यद् विल्वपलाशिमूले, विल्वेश्वरं वल्लभमोदवरायाः ॥३५॥
ततः पुरं षट्पुरनामधेय, मध्यास्तविध्वस्ततमोविकारः ॥३८॥
स पट्टनाख्यं नगरं पटीयः, फलप्रकर्षे विहित क्रियाणाम् ।
अलचकाराशु हृतान्तरायः, मुनीतिवर्त्मव मनः प्रसादः ॥३९॥
सुराङ्गनावजित पारिजात-प्रसूनपर्याप्ततरङ्गशोभा ।
चर्मण्वती शर्ममयप्रवीणा प्रवीणयामास यशसि यस्य ॥ ४०॥
चर्मण्वतीवारिणि चर्मपत्न्या सम समाप्याभिषेब सबीरः ।
तं जम्बुमार्गं विमलोपचारं-रानर्चं मृत्युञ्जयमञ्जुमूर्तिम् ॥४१॥

(एकादश सर्ग; मेरी हस्तलिखित प्रति से)

इन दो काव्यग्रंथों के अवलोकन से ये बातें निश्चित हो गईं :—

(१) आश्रम-पत्तन नगर किसी समय अत्यन्त पवित्र तीर्थ रूप में विख्यात था। राजा यहाँ अपने महान् यज्ञ करते। यहाँ मृत्यु भी परमार्थदायिनी समझी जाती।

(२) ब्राह्मण सम्प्रदाय के तीर्थों में चर्मण्वती नदी पर स्थित मृत्युञ्जय महादेव सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। इनका विशिष्ट नाम जम्बुपथसार्थवाही या जम्बुमार्ग था।

(३) व्यापार की दृष्टि से भी यह नगर महत्त्वपूर्ण रहा होगा। हम्मीर महाकाव्य ने इसे पत्तन की सजा दी है और सुर्जन चरित ने पुटभेदन की। जल और स्थल मार्गों से व्यापार करने वाले नदी किनारे स्थित नगर को पुटभेदन कहते हैं। पत्तन शब्द मुख्यतः बन्दरगाह के लिए प्रयुक्त है, चाहे वह समुद्र तट पर हो या नदी तट पर। आश्रम नगर के लिए दोनों शब्द उपयुक्त हैं।

(४) रणथम्भोर और आश्रम-पत्तन या पट्टन के बीच में पल्ली, तिलद्रोणी नदी, पारियात्र गिरि पर स्थित विल्वेश्वर महादेव और षट्पुर आदि स्थान थे।

अब ये नाम कुछ बदल गये हैं। मुझे अपने भतीजे दिवाकर शर्मा, एम० ए० से ज्ञात हुआ कि तिलद्रोणी अब तिलर्जुनी के नाम से ज्ञात है। इस नदी के आस-पास इन काव्यों में वर्णित अन्य स्थान हैं। 'पल्ली' विल्वेश्वर महादेव से अठ्ठाई मील दूर है। इसे पालाई भी कहा जाता है। षट्पुर को आजकल खटकड़ कहा जाता है। यह मेज नदी पर स्थित है। तिलद्रोणी मेज नदी की सहायक नदी है। और खटकड़ के पास ही मेज नदी में मिलती है। यहाँ पर तीन नदियों का सगम होने के कारण इसे त्रिवेणी के नाम से भी पुकारते हैं। विल्वेश्वर महादेव का मन्दिर भी यही पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इस मन्दिर पर शिवरात्रि को मेला लगता है।

उपर्युक्त तथ्यों में परमानन्द जी और दरबारीलाल जी कोठिया आदि विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट मदनकीर्ति चतुस्त्रिंशिका, ब्रह्मादेव रचित बृहद् द्रव्य संग्रह की टीका, प्राकृत निर्वणिकाण्ड, और उदयकीर्ति कृत अपभ्रंश निर्वणिका आदि जैनग्रंथों के उल्लेखों को जोड़कर हम यह भी कह सकते हैं कि आश्रम पत्तन में नदी (चम्बल) के किनारे मुनि सुव्रत तीर्थंकर का प्रख्यात जिनालय भी पर्याप्त प्राचीनकाल से वर्तमान रहा है। चतुस्त्रिंशिका के उल्लेख के आधार पर यह कहना सम्भवतः असंगत न होगा कि ब्राह्मणों से कुछ संघर्ष के बाद ही श्री सुव्रत तीर्थंकर की यह प्रतिमा स्थापित हो चुकी थी।

इन सब प्रमाणों की उपस्थिति मेरे इस स्वार्थानुमिति को दृढ़ करने के लिए पर्याप्त थी कि आश्रम-पत्तन और पट्टन (जो आपेक्षिक दृष्टि से अर्वाचीन केशोराय के मन्दिर के कारण अब केशोराय पट्टन नाम से प्रसिद्ध है) दोनों वास्तव में एक थे। किन्तु अनेकान्त के विज्ञ पाठक-वर्ग के लिए इसी तथ्य की ओर सुस्पष्ट करने के लिए मैंने राष्ट्रीय संग्रहालय के श्री ब्रजेन्द्रनाथ शर्मा, एम. ए. से अनुरोध किया कि वे केशोराय पाटण के विषय में आर्कैएलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया की १९०४-५ की प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर एक टिप्पणी तैयार करें। किन्तु श्री शर्मा ने मुझे रिपोर्ट का अंग्रेजी अवतरण ही भेज दिया है। इसका हिन्दी रूपान्तर निम्नलिखित है—

कोटा से उत्तर-पूर्व की ओर लगभग नौ मील की दूरी पर बूंदी राज्य का केशोराय पाटण नगर चम्बल पर अवस्थित है। यही नदी कोटा राज्य की भूमि को बूंदी से अलग करती है। नगर का नामकरण विष्णु के विग्रह केशोराय के नाम से हुआ है। इनके ऊँचे मन्दिर से चबल दिखाई पड़ती है। दृश्य अत्यन्त भव्य है। मन्दिर के उच्च प्राचीर से जल तक सीढ़ियाँ चली गई हैं। किन्तु मन्दिर की इमारत अर्वाचीन है; इसे सन् १६०१ में महाराज राजा शम्भूसाल जी ने बनवाया था। प्रतिष्ठा सम्बन्धी प्रस्तर पर गणपति की मूर्ति है, जिससे प्रतीत होता है कि आधुनिक काल में भी वैष्णव मन्दिर के द्वार पर गणपति की मूर्ति बनती रही है।

मन्दिर के सन्निकट—एक स्थान है जिसे स्थानीय जनता जम्बूद्वीप नाम से अभिहित करती है। इसमें तीन प्राचीन देवस्थान हैं। यहाँ प्रतिवर्ष माघ शिवरात्रि के दिन यात्री बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। मन्दिर पर सफेदी कर दी जाती है। इसके फलस्वरूप देवस्थान के द्वारों पर की मूर्तियों पर इतनी सफेदी चढ़ गई है कि उन्हें पहचानना कठिन है। इसी लिए यह कहना असम्भव है कि घुसते ही दाहिनी ओर के देवस्थान की चौखट के सरदल पर किन देवताओं की मूर्तियाँ हैं और वे किस किस स्थान पर उत्कीर्ण हैं। दूसरी ओर के देवस्थान के द्वार की सरदल पर बाईं ओर ब्रह्मा की मूर्ति पहचानी जा सकती है; किन्तु दूसरी मूर्तियाँ अस्पष्ट हैं। देवस्थान

के अन्दर एक प्राचीन प्रस्तर के शिवलिंग का अवशिष्टांश” है। इस पर पूरी तरह फिट बैठने वाला पीतल का आच्छादन है, जिस पर चार मुख बने हैं। बिचले देव स्थान के द्वार की सरदल पर से आगे निकले हुए पत्थर पर बीच में विष्णु की मूर्ति है और उसके बाईं ओर, दाहिनी ओर शिव और ब्रह्मा हैं। गर्भगृह में एक शिवलिंग है। इस पर अनेक छोटे-छोटे लिंग उत्कीर्ण होने के कारण इसे ‘सहस्रलिंग’ कहते हैं। इन देवस्थानों के द्वार आधा शैली के हैं। स्तम्भों के कोण झिरीदार हैं, और इनकी तुलना अटलू के गडगच मन्दिर के स्तम्भों से की जा सकती है। किन्तु प्लस्तर की मोटी तह के कारण मूर्तियों की कुराई की शोभा बहुत कुछ खराब हो चुकी है।

इसी नगर में अन्य प्राचीनकालीन स्थान एक मन्दिर है जिसे पृथ्वीतल से नीचे होने के कारण जनता “भुई देवरा” कहती है। आठ स्तम्भों पर आधारित खुली खोरी के मध्य भाग में जमीन में नीचे की ओर जाने के लिए एक सीढ़ी है जिसमें तीन से कम विश्राम स्थान नहीं है। या कहना ठीक होगा कि ये एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पहुँचने के ये तीन मार्ग हैं। सीढ़ियों में प्रवेश के लिए लगे द्वार बारीकी से चित्रित हैं। वही काले पत्थर से बनी एक या दो जिन मूर्तियाँ भी हैं। दूसरी ओर अन्तिम सीढ़ी को पार कर हम अटलू शैली के चौदह स्तम्भों पर आधारित एक बन्द मण्डप या बड़े कमरे में प्रवेश करते हैं। मण्डप के मध्य का बर्गाकार भूमिभाग चार स्तम्भों में घिरा है; और ठीक इसके सम्मुख के देवस्थान में मनुष्य के परिमाण से कुछ बड़ी काले पत्थर की जिनमूर्ति है। इसकी कुराई भव्य है। सिंग के चारों ओर प्रभामण्डल है।”

आश्रम-पत्तन और केशोराय पट्टन का एकत्र सिद्ध करने वाली युक्तिशृंखला की यह रिपोर्ट अन्तिम कड़ी कही जा सकती है। स्थान का प्राचीन नाम केशोराय पट्टन न होकर सन् १६४१ से कुछ पूर्व पट्टन मात्र था और उससे पूर्व कम से कम हमीर के समय तक आश्रम पत्तन यहाँ ब्राह्मण सम्प्रदाय का मुख्य देवमन्दिर मृत्युञ्जय महादेव का स्थान था जो हमीर के समय ‘जम्बुपथ

सार्थवाही। और अकबर के समय 'जम्बुमार्ग' के नाम से प्रख्यात थे, प्रोग्रेस रिपोर्ट में वर्णित है कि केशोराय के मन्दिर के अत्यन्त सन्निकट "जम्बुद्वीप" नाम का स्थान है। यहाँ माघ महीने में शिवरात्रि के दिन अब भी मेला लगता है। इसमें मिथ है कि जम्बुपथ सार्थवाही भगवान् मृत्युञ्जय का स्थान यही था। अब भी वहाँ दो शिवलिंग वर्तमान है। किन्तु कालान्तर में राज्याभ्रय के कारण वैष्णव सम्प्रदाय के बलवान् होने पर इस स्थान की महत्ता आपेक्षिक दृष्ट्या कम हो गई होगी। लोग अब 'जम्बुद्वीप' मात्र को जानते हैं; उन्हें यह ज्ञात नहीं है इसी स्थान पर जम्बुपथसार्थवाही महादेव का शरत-प्रख्यात स्थान था। यहाँ अन्य मूर्तियाँ भी वर्तमान है। जिनकी पहचान प्रयत्नशील अनुसन्धाता के लिए शायद अब भी असम्भव न हो। रिपोर्ट अब से ६२ वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्षा और वायु की चपेट खाती हुई और वर्षानुवर्ष सफेदी में पुनः पुनः आवृत्त जम्बुद्वीप की मूर्तियाँ सम्भव है कि इस समय बहुत अच्छी अवस्था में न हों।

'भुईदेवरा' तो स्पष्टतः मुनिसुव्रत तीर्थकर का जिनालय है। मुनि उदयकीर्ति, मदनकीर्ति, और प्राकृत-निर्वाणकाण्ड आदि ने आश्रम में ही इसकी अवस्थिति बतलाई है सम्भवतः प्रतिमा का भूमिग्रह में स्थापन भी अपना इतिहास रखता है। मुनि मदनकीर्ति की चतुस्त्रि-शिका से इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ता है; किन्तु वह

कुछ अधिक नहीं है। केवल साम्प्रदायिक संघर्ष का कुछ अनुमान अवश्य सम्भव है। विषय अनुसन्धेय है।

निसर्गरमणीय यह प्रदेश आश्वमभूमि के उपयुक्त होने के कारण वास्तव में आश्वमस्थान होने का अधिकारी था। चम्बल नदी के किनारे उपयुक्त स्थान पर स्थिति ने इसे पुटभेदन और पत्तन बनाया था। सौम्य प्रकृति ने इसे विविध-तीर्थत्व प्रदान किया था। 'जम्बुद्वीप' के प्राचीन देवस्थानों से यहाँ किसी विष्णु-मूर्ति की अवस्थिति अनुमित की जा सकती है। शायद मुख्य मन्दिर के इधर-उधर ब्रह्मा और विष्णु के स्थान रहे हों। नयचन्द्र सूरि के शब्दों में शैव तो यह मानते ही रहे हैं कि 'जम्बुपथ-सार्थवाही स्वयम्भू शम्भु का ध्यान मात्र केवल भुक्ति को ही नहीं, मुक्ति को भी प्रदान करता है। यहीं सप्त-लीक हमीर ने चर्मण्वती (चम्बल) नदी में स्नान कर जम्बुमार्ग मृत्युञ्जय का अर्चन किया था। पाण्ड्याजी के कथनानुसार जैन अब भी तीर्थकर मुनि का अर्चनकर मनोरथ-पूर्ति के लिए यहाँ गणभोज भी किया करते हैं। रेल आने के बाद इसका व्यापारिक महत्त्व पूर्ववत् नहीं रहा है। आबादी भी घटी होगी। किन्तु इसकी नैसर्गिक रमणीयता अब भी पूर्ववत् है; और जगत् के प्राधुनिक अशान्त वातावरण में भी अन्तःशान्ति का इच्छुक मध्य जीव इसकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता।

— : ० : —

न्यायी सम्राट्

ईरान का बादशाह नौशेरवां न्यायी और कर्तव्य-परायण था।

एक बार वह शिकार खेलने के लिए निकला। भोजन की सामग्री साथ थी। एक गाँव के किनारे विश्राम किया गया। रसोइये ने भोजन बनाना शुरू किया।

"जहाँपनाह ! नमक नहीं है", भोजन पकाते-पकाते रसोइये ने कहा।

बादशाह ने आदेश दिया—"पाप के गाँव से ले आ। लेकिन पैसे देना मत भूलना, यदि बिना पैसे लायगा तो सारा गाँव उजड़ जायेगा।"

"थोड़ा-सा नमक बिना पैसे लाने से गाँव कैसे उजड़ जायेगा ?"

रसोइए के इस प्रश्न पर बादशाह ने कहा—"यदि मैं बिना पैसे नमक लूँगा तो दूसरे राज कर्मचारी रुपयों की बड़ीबड़ी बेलियाँ भी लेने में संकोच का अनुभव नहीं करेंगे।

वृषभदेव तथा शिव-सम्बन्धी प्राच्य मान्यताएँ

डा० राजकुमार जैन एम० ए० पी-एच० डी०

(वर्ष १८ कि० ६ से आगे)

रामायण में रुद्र के अत्यधिक विकसित स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ उन्हें मुख्यतः 'शिव' कहा जाता है। महादेव, महेश्वर, शंकर तथा अम्बक नामों का अधिक उल्लेख मिलता है। यहाँ उन्हें देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव-देव कहा गया है।^१ और अमर लोक में भी उनकी उपासना विहित दिखलाई गई है।^२ एक अन्य स्थल पर उन्हें अमर, अक्षर और अव्यय भी माना गया है।^३ एक स्थान पर उन्हें हिमालय में योगाभ्यास करते हुए दिखलाया है।^४ रामायण में शिव के साथ देवी की उपासना भी भक्त-जन करते हैं। इन दोनों को लेकर जिस उपासना पद्धति का जन्म हुआ, वेदोत्तर काल में वही शैव धर्म का सर्वाधिक प्रचलित रूप बना। रामायण में शिव की 'हर' तथा 'वृषभ ध्वज' इन दो नवीन उपाधियों का भी उल्लेख मिलता है।

महाभारत में शिव को परमब्रह्म, अमीम, अचिन्त्य, विश्वम्भटा, महाभूतों का एक मात्र उद्गम, नित्य और अशक्त आदि कहा गया है। एक स्थल पर उन्हें सांख्य के नाम से अभिहित किया गया है और अन्यत्र योगियों के परम पुरुष नाम से। वह स्वयं महायोगी हैं और आत्मा के योग तथा समस्त तपस्याओं के ज्ञाता हैं। एक स्थान पर लिखा है कि शिव को तप और भक्ति द्वारा ही पाया

जा सकता है।^५ अनेक स्थानों पर ऋषि के लिये प्रयुक्त की गई योगेश्वर की उपाधि इस तथ्य की द्योतक है कि विष्णु की उपासना में भी योगाभ्यास का समावेश हो गया था, और कोई भी मत इसके वर्धमान महत्व को उपेक्षा नहीं कर सकता था।

महाभारत में शिव के एक अन्य नवीन रूप के दर्शन होते हैं और वह है उनका 'कपालिक' स्वरूप। यह स्वरूप मृत्यु देवता वैदिक रुद्र का विकसित रूप मालूम देता है। यहाँ उनकी आकृति भवितकाल के आराध्य देव शिव की सौम्य आकृति के सर्वथा विपरीत एवं भयावह है। वह हाथ में कपाल लिये है^{१०} और लोक वर्जित दमशान प्रदेश उनका प्रिय आवास है, जहाँ वह राक्षसों, वेतालों, पिशाचों और इसी प्रकार के अन्य जीवों के साथ विहार करते हैं।^{११} उनके गण को 'नक्तचर' तथा 'पिण्डिताशन' कहा गया है।^{१२} एक स्थल पर स्वयं शिव को मांस भक्षण करते हुए तथा रक्त एवं मज्जा का पान करते हुए उल्लिखित किया गया है।^{१३}

अश्वघोष के बुद्ध चरित में शिव का 'वृषध्वज' तथा 'भव' के रूप में उल्लेख हुआ है।^{१४} भारतीय नाट्य शास्त्र में शिव को 'परमेश्वर' कहा गया है।^{१५} उनकी 'त्रिनेत्र' 'वृषांक' तथा 'नटराज' उपाधियों की चर्चा है।^{१६} वह नृत्य-कला के महान् आचार्य हैं और उन्होंने ही नाट्य-

१. रामायण, बालकाण्ड : ४५, २२-२६, ६६, ११-१२, ६, १, १६, २७
२. वही १३, २१
३. वही ४, २६
४. वही ३६, २६
५. रामायण, बालकाण्ड : ४३, ६ उत्तरकाण्ड : ४, ३२, १६, २७, ८७, ११
६. वही युद्धकाण्ड : ११७, ३ उत्तरकाण्ड १६, ३५, ८७, १२
७. महाभारत द्रोण : ७४, ५६, ६१, १६६, २६

८. वही अनुशासन : ६८, ८, २२
९. अनुशासन वही : ६८, ७४ आदि
१०. वनपर्व वही : १८८, ५० आदि
११. वनपर्व वही : ८३, ३०
१२. द्रोणपर्व : ५०, ४६
१३. वही अनुशासन पर्व : १५१, ७
१४. बुद्धचरित : १०, ३, १, ६३
१५. नाट्यशास्त्र : १, १
१६. वही १, ४५, २४, ५, १०

कन्या को 'ताण्डव' दिया। वह इस समय तक एक महान् योगाचार्य के रूप में ख्यात हो चुके थे तथा इसमें कहा गया है कि उन्होंने ही 'भरत-पुत्रो' को सिद्धि सिखाई। अन्त में शिव के त्रिपुर ध्वंस का भी उल्लेख किया गया है और बतलाया गया है कि ब्रह्मा के आदेश से भरत ने 'त्रिपुरदाह' नामक एक 'डिम' (रूबक का एक प्रकार) भी रचा था और भगवान् शिव के समक्ष उसका अभिनय हुआ था।

पुराणों में शिव का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ वह दार्शनिकों के ब्रह्म है, आत्मा है, असीम है और शाश्वत है। वह एक आदि पुरुष है। परम सत्य है तथा उपनिषदों एवं वेदान्त में उनकी ही महिमा का गान किया गया है। बुद्धिमान् और मोक्षाभिलाषी इन्हीं का ध्यान करने हैं। वह सर्वज्ञ है, विश्व-व्यापी है, चराचर के स्वामी है तथा समस्त प्राणियों में आत्मरूप से बसने है। वह एक स्वयम्भू है तथा विश्व की सृजन, पालन एवं संहार करने के कारण तीन रूप धारण करते हैं। उन्हें 'महायोगी', तथा योगविद्या का प्रमुख आचार्य माना जाता है। मौर्य १० तथा वायुपुराण ११ में शिव की एक विशेष योगिक उपायना विधि का नाम माहेश्वर योग है। इन्हें इस रूप में 'यती' १२ 'आत्म-

संयमी' 'ब्रह्मचारी' १३ तथा 'ऊर्ध्वरेता' १४ भी कहा गया है। शिव पुराण में शिव का आदितीयंकर वृषभदेव के रूप में अवतार लेने का उल्लेख है १५। प्रभास पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख उपलब्ध होता है १६।

विमल सूरि के 'पञ्चमचण्डि' के मंगलाचरण के प्रसंग में एक 'जिनेन्द्र रुद्राष्टक' का उल्लेख हुआ है। यद्यपि इसे अष्टक कहा गया है, परन्तु पद्य सात ही है। इसमें जिनेन्द्र भगवान का रुद्र के रूप में स्तवन किया गया है, बताया गया है कि जिनेन्द्र रुद्र पाप-रूपी अन्धकासुर के विनाशक हैं, काम, लोभ एवं मोह रूपी त्रिपुर के बाहक हैं, उनका शरीर तप रूपी भस्म से विभूषित है, संयम रूपी वृषभ पर वह आरूढ़ है, संसार रूपी करि (हाथी) को विदीर्ण करने वाले हैं, निर्मल बुद्धि रूपी चन्द्र रेखा से अलंकृत हैं, शुद्ध भाव रूपी कपाल से सम्पन्न हैं, त्रुट रूपी स्थिर पर्वत (कैलाश) पर निवास करने वाले हैं, गुण-गण रूपी मानव-मुण्डों के मालाधारी हैं, दश धर्म रूपी खट्वाण से युक्त हैं। तपः कीर्तिरूपी गौरी से मण्डित है सातभयरूपी उद्याम डमरू को बजाने वाले हैं, अर्थात् वह सर्वथा भीति रहित है, मनोगुप्तिरूपी सर्व परिकर से वेष्टित है, निरन्तर सत्य वाणी रूपी विकट जटा-कलाप से मण्डित है तथा हुंकार मात्र से भय का विनाश करने वाले हैं १७।

१. वही १, ६०, ६५
२. वही ४, ५, १०
३. लिङ्गपुराण भाग २, २१, ४६ वायुपुराण ५५, ३ गरुडवृण १६, ६, ७
४. सौरपुराण . २६, ३१ महापुराण १२३, १६६
५. वही २, ८३ ब्रह्मपुराण ११०, १००
६. वायुपुराण : ३०, २८३, ८४
७. वही : ६६, १०८ लिङ्गपुराण भाग १, ११
८. वही : २४, १५६ इत्यादि
९. ब्रह्मवैवर्त पुराण : भाग १, ३, २०, ६, ४
१०. सौरपुराण : अध्याय १२
११. वायुपुराण : अध्याय १०
१२. मत्स्य पुराण ४७, १३८ वायुपुराण १७, १६६

१३. वही ४७, १३८, २६ वायुपुराण २४, १६२
१४. मत्स्यपुराण १३६, ५ सौरपु. ७, १७, ३८, १, ३८, १४
१५. इत्थं प्रभाव ऋषभोऽवतारः शंकरस्य मे ।
सता गतिर्दोषबन्धुर्नवमः कथितवस्तव ।
ऋषभस्य चरित्रं हि परमं पावनं महत् ।
स्वर्ग्यं यशस्यं मायुष्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥

—शिवपुराण ४, ४७-४८

१६. कैलाशे विमले रम्ये वृषभोऽयं जिनेश्वरः ।
चकार स्ववतारं च सर्वज्ञः सर्वगः शिवः ॥

—प्रभासपुराण ४६

१७. पापान्धक निर्णशि मकरध्वज-लोभ-मोहपुर दहनम् ।
तपोभरम भूषितायं जिनेन्द्ररुद्रं सदा बन्दे ॥१॥
सयमवृषभारूढ तप-उग्रमहत् तीक्ष्णशूलधरम् ।
संसार करिबिदार जिनेन्द्ररुद्र सदा बन्दे ॥२॥

आचार्य वीरसेन स्वामी ने घबला टीका में अर्हन्तों का पौराणिक शिव के रूप में उल्लेख किया है और कहा है कि अर्हन्त परमेष्ठी वे हैं जिन्होंने मोह-रूपी वृक्ष को जला दिया है, जो विशाल अज्ञान रूपी पारावार से उत्तीर्ण हो चुके हैं, जिन्होंने विघ्नों के समूह को नष्ट कर दिया है। जो सम्पूर्ण बाधाओं से निर्मुक्त हैं, जो अचल हैं, जिन्होंने कामदेव के प्रभाव को दलित कर दिया है, जिन्होंने त्रिपुर अर्थात् मोह, राग, द्वेष को अच्छी तरह से भस्म कर दिया है, जो दिगम्बर मुनिव्रती अथवा मुनियों के पति अर्थात् ईश्वर हैं जिन्होंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चरित्र रूपी त्रिशूल को धारण करके मोह रूपी अंधकासुर के कबन्ध वृन्द का हरण कर लिया है तथा जिन्होंने सम्पूर्ण आत्म-स्वरूप को प्राप्त कर लिया है और दुर्नय का अन्त कर दिया है।

पउमचरित में उल्लिखित 'रुद्राष्टक' इस तथ्य का द्योतक है कि इस रचना के समय तक वैदिक कालीन रुद्र ने कापालिक एवं पौराणिक युग के लोक प्रचलित स्वरूप को अंगीकार कर लिया था, जिसका जैन परम्परा रूपी समन्वय उक्त 'अष्टक' के रचयिता ने अपनी रचना

बिमलमति चन्द्ररेखविरचित सिल शुद्धभाव कपालम् ।

अताचल शैलनिलयं जिनेन्द्र रुद्रं सदा बन्दे ॥३॥

गुणगणनरशिरमालं दशध्वजोद्भूत खट्वाङ्गम् ।

तपःकीर्ति गौरिरचितं जिनेन्द्र रुद्रं सदा बन्दे ॥४॥

सप्तभयङ्गम डमरूकवार्यं अनवरत प्रकटसंदोहम् ।

मनोबद्ध सर्पपरिकरं जिनेन्द्र रुद्रं सदा बन्दे ॥५॥

अनवरतसत्यवाचा विकटजटामुकुट कृतशोभम् ।

हुकार भयविनाशं जिनेन्द्र रुद्रं सदा बन्दे ॥६॥

ईशानशायनरचितं जिनेन्द्र रुद्राष्टकं ललितं मे ।

भावं च यः पठति भावबुद्धस्तस्य भवेज्जगति ससिद्धिः ॥७॥

१. निष्कण्ठ मोहतरुणो विलिख्यणाण-सायरुत्तिणा ।

णिहय-णिय-विग्व-वगा बहुवाहविणिग्गया अयला ।

दलिय-मयण धायावा तिकाल विसएहिं तीहिणयणेहिं ।

दिट्ठ सयलठ्ठ सारा सुरद्धतिउण मुणिव्वइणो ॥

तिरयण तिसूलधारिय मोहंधासुर-कबन्ध-विन्दहरा ।

सिद्धसयलप्परूवा अरहन्ता दुण्णयकयंता ॥

—घबला टीका-१, पृष्ठ ४५-४६

में करके अपनी परम्परागत रुद्र-भक्ति का परिचय दिया। वीरसेन स्वामी द्वारा अर्हन्तों का पौराणिक शिव के रूप में किया गया चित्रण भी इसी तथ्य की ओर इंगित करता है।

स्वयं महाकवि पुष्पदन्त ने भी अपने महापुराण में एक स्थल पर भगवान् वृषभदेव के लिए रुद्र की ब्रह्मा-विष्णु-महेश रूपी त्रिमूर्ति से सम्बन्धित अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। भगवान् का यह एक स्तवन है जिसे उनके केवल ज्ञान होने के पश्चात् सोधमं तथा ईशान इन्द्र ने प्रस्तुत किया है। स्तवन में भगवान् की जय मनाते हुए कहा गया है कि वह दुर्मय कामदेव का मन्थन करने वाले हैं, दोष-रोष रूपी मांस के लिये अग्नि के समान हैं। सम्पूर्ण विशुद्ध केवलज्ञान के आवास हैं, और मिथ्या-मार्ग से सन्मार्ग प्राप्ति के विचारक हैं। वह ३ काल, त्रिशूल,

२. दुम्मह वम्मह णिम्महण दोस-रोस-पशु-पास-सिहि,

जय सयल विमल केवल रिणलय

हरण-करण-उद्धरण विहि ।

३. जय सुकइ कहियणीसेसणाम,

भोमयण णिय रिउवग भीम ।

वामा विमुक्क ससारवाम,

जय तिउरहारि हरहीर धाम ।

जय पयडिय धुस सयंभु भाव,

जय जय सयभू परिगणिय भाव ।

जय संकर संकर विहियसति,

जय ससहर कुवलय दिण्णकति ।

जय रुद्धरउद्धतवग्गामि,

जय जय भवसामि भवोवसामि ।

मह एव महागुणगणजसाल,

महकाल पलय कालुग काल ।

जय जय गणस गणवइ जणेर,

जय बभपसाहिय बभचेर ।

वेयंगवाइ जय कमलजोरिण,

आई वराह उद्धरिय खोणि ।

सहिरण्ण विट्ठि पडिबण्ण गम्भ,

जय दुण्णय णिहण हिरण्णगम्भ ।

मनुष्य कपाल, विषधर तथा स्त्री से रहित हैं, शान्त हैं, शिव हैं, अहिंसक हैं, राजन्यवर्ग उनके चरणों को पूजा करता है, परोपकारी है, भीति दूर करने वाले हैं, परन्तु अपने अन्तरंग रिपु वर्ग के लिए भयकर है, वामा विद्युत् (स्त्री रहित) है, परन्तु स्वयं संसार के लिए वाम (प्रतिकूल) हैं, त्रिपुरहारी (जन्म जरा मृत्यु) अथवा मिथ्या-दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूपी त्रिपुर के विनाशक हैं, हर हैं, धैर्यशाली हैं, निर्मल स्वयं बुद्ध रूप से सम्पन्न हैं, स्वयंभू है, सर्वज्ञ है, सुख तथा शान्तिकारी शकर है, चन्द्रधर है, सूर्य है, रुद्र है, उग्र तपस्वियों में अग्रगामी हैं, संसार के स्वामी है तथा उसे उपशान्त करने वाले है, महान् गुणगणों से यशस्वी है, महाकाल है, प्रलयकाल के लिए उपकाल है, गणेश (गणधरो के स्वामी) हैं, गणपतियो (वृषभसेन आदि गणधरो) के जनक है, ब्रह्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, वेदांगवादी (सिद्धान्तवादी) हैं, कमल योनि हैं, पृथ्वी का उद्धार करने वाले आदि वराह है, सुवर्ण वृष्टि के साथ गर्भ में अवतीर्ण हुए हैं, दुर्भय के निवारक हैं, हिरण्यगर्भ है, [युग सृष्टा है] परमानन्द चतुष्टय (अनन्त-दर्शन. अनन्त-ज्ञान, अनन्त-सुख तथा अनन्त-वीर्य) से सुशोभित है, अज्ञानान्धकार-हारी है, दिवसनाथ हैं, यज्ञ पुरुष है। पशु-यज्ञ के विनाशक है, ऋषि सम्मत अहिंसा धर्म के प्रकाशक है। माधव (अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी) है, त्रिभुवन के माधवेश है, मद्य-रूपी मधु को दूषित करने वाले मधुसूदन है, लोक दृष्टा परमात्मा है, गोवर्द्धन (ज्ञानवर्धक) है, केशव है और परमहंस हैं, इन्द्र कहते

जय परमाणेत चउक्क सोह,

भावंधसारहर दिवसराह ।

जय जण्ण पुरिस पसु जण्णणासि,

रिसि संस अहिंसाधम्मभासि ॥

१. जय माहव तिहुवण माहवेश,

महुसूयण दूसिय महु विसेस ।

जय लोयणि ओइय परमहंस,

गोवद्धण केसव परमहंस ।

जगि सो केसउ जो रायवंत,

तुह णीरायहु, कहि केसवत्तु ।

—महापुराण १०, ५

हैं—भगवान् को संसार में केशव कहा जाता है जो रागी हो [यः के शेषु रागवान् स 'केशवः' २, जो केशों में अनु-रागी हो उसे केशव कहते हैं] परन्तु तुम तो बीतरागी हो, अतः तुम्हारे अन्दर वह केशवत्व कैसे आ सकता है ? 'केशव' ३ के अन्य प्रदत्त मूलक शाब्दिक तात्पर्य को लेकर इन्द्र कहते हैं—भगवान् वास्तव में वे ही जड़ हैं जो तुम्हारा उपहास करते हैं और ऐसे जन का नरक-वास ही निश्चित है, भगवान् ! तुम काश्यप हो, जड़ आचार से विहीन हो, एकाग्र चिन्ता निरोध पूर्वक ध्यानी हो, आकाश अग्नि, चन्द्र, सूर्य, यजमान, पृथ्वी, पवन सलिल—इन आठ शरीरो से युक्त महेश्वर हो, परमादार्किक शरीर से युक्त हो, कलिकाल के समस्त पाप-पक से मुक्त हो, सिद्ध हो, बुद्ध हो, शुद्धोदनि हो, सुगत हो, कुमार्ग नाशक

२. देखिये, महापुराण १०, ५ की टिप्पणी

३. केसव ते सब जे पइ हसंति,

जड़ पार्वपिड रउरवि वसंति ।

जय वासव का सब बिहि तुमम्मि,

णेरंतरू चित्ति णिरोहु जम्मि ।

जय गयण हुयासण चद रवि,

जीवय महि माख्य सलिल ।

अट्टङ्ग महेशर जय सयल,

पक्खालिय कलिमल कलिल ॥

—महापुराण १०, ५

तुलना कीजिये—

या सृष्टि सृष्ट्य राद्या बहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री । ये द्वे सन्ध्ये विधत्त श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विद्व । यामाहु 'सर्वबीज प्रकृतिरिसि यया प्राणिनः प्राणवन्तः । प्रत्यक्षाभि 'प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिशः ।'

—अभिज्ञान शाकुन्तल १, १ तथा मालविकाग्निमित्र

१, १

४. जय जय सिद्ध बुद्ध सुद्धोयणि,

सुगय कुमग्गणासणा ।

जय वडकुष्ठ विट्ठ दाभोयर,

हय परबाह वासणा ॥

—महापुराण १०, २

हो, वैकुण्ठ-वासी विष्णु हो, दामोदर हो तथा परवादियों की वासना को नष्ट करने वाले हो ।

महाकवि पुष्पदन्त के उल्लिखित संस्तवन के अध्ययन से प्रतीत होता है कि भगवान् वृषभदेव के रूप में ही शिव के त्रिमूर्ति रूप तथा बुद्ध रूप को भी समन्वित कर लिया गया है । यद्यपि समन्वय क्रिया पुष्पदन्त द्वारा जैन दृष्टि को सम्मुख रख कर की गई है । परन्तु प्रतीत होता है कि तत्कालीन लोक-प्रचलित शिव के ऐकेश्वरत्वने भी अंशतः उनके मस्तिष्क पर अवश्य प्रभाव डाला है, पुष्पदन्त का युग जैन-धर्म के उत्कर्ष तथा धार्मिक सहिष्णुता का युग था । खजुराहो के १००० ईस्वी के शिलालेख नम्बर पाँच में शिव का 'ऐकेश्वर' रूप में तथा 'विष्णु' 'बुद्ध' और 'जिन' का उन्ही के अवतारों के रूप में उल्लेख किया जाना इसी तथ्य को पुष्ट करता है । यद्यपि इससे पूर्व पौराणिक काल में धार्मिक संघर्ष ने उग्र रूप धारण किया और चार्वाक, कौन तथा कापालिकों के साथ बौद्ध और जैनों को भी विधर्मी माना गया ।

वृषभ तथा शिव-ऐक्य के अन्य साक्ष्य :

कतिपय अन्य लोकमान्य साक्ष्य भी वृषभ तथा शिव—दोनों के ऐक्य के समर्थक हैं जो निम्न प्रकार हैं शिव रात्रि तथा कैलाश :

वैदिक मान्यता के अनुसार शिव कैलाशवासी है और उनसे सम्बन्धित शिवरात्रि पर्व का वहाँ बड़ा महत्व है । जैन परम्परा के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने सर्वज्ञ होने के पश्चात् आर्यावर्त के समस्त देशों में विहार किया, भव्य जीवोंको धार्मिक देशना दी और आयु के अन्त में अष्टा-पद (कैलाश पर्वत) पहुँचे । वहाँ पहुँच कर योग-निरोध किया और शेष कर्मों का क्षय करके माघकृष्ण चतुर्दशी के दिन अक्षय शिवगति (मोक्ष) प्राप्त की ।

१. एपिग्राफिका इण्डिका भाग १, पृ० स० १४८

२. सौर पुराण : ३८, ५४

३. माघस्स किण्हि चोद्दसि पुव्वण्णहे णियय जम्मणक्खत्ते ।

(क) 'अट्टावयम्मि उसहो अजुदेण समं गओज्जोमि ।'—

तिलोयपण्णत्ती

(ख)घणतुहिण कणाउलि माह मासि ।

सूरगमि कसण चउदसीहि णिव्वुइ तित्थंकरि
पुरिससीहि ।

—महापुराण : ३, ३

भगवान् ऋषभदेव ने अष्टापद (कैलाश) से जिस दिन शिव-गति प्राप्त की उस दिन समस्त साधु-संघ ने दिन को उपवास तथा रात्रि को जागरण करके शिव-गति प्राप्त भगवान् की आराधना की, जिसके फलस्वरूप यह तिथि-रात्रि 'शिवरात्रि' के नाम से प्रसिद्ध हुई ।

उत्तर प्रान्तीय जैनेतर वर्ग में प्रस्तुत शिवरात्रि पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को माना जाता है । उत्तर तथा दक्षिण देशीय पंचांगों में मौलिक भेद ही इसका मूल कारण है । उत्तर प्रान्त में मास का आरम्भ कृष्ण-पक्ष से माना जाता है और दक्षिणमें शुक्ल-पक्ष से । प्राचीन मान्यता भी यही है । जैनेतर साहित्य में चतुर्दशी के दिन ही शिव-रात्रिका उल्लेख मिलता है । ईशान^४ संहिता में लिखा है ।

माघे कृष्णा चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि ।

शिव-लिंगतयोद्भूतः कोटि सूर्यसमप्रभः ।

तत्काल व्यापिनी प्राह्या शिवरात्रि वते तिथिः ।

प्रस्तुत उद्धरण में जहाँ इस तथ्य का संकेत है कि माघ-कृष्ण चतुर्दशी को ही शिवरात्रि मान्य किया जाना चाहिये, वहाँ उनकी मान्यता मूलक ऐतिहासिक कारण का भी निर्देश है कि उक्त तिथि की महानिशा में कोटि-सूर्य प्रभोपम भगवान् आदिदेव (वृषभनाथ), शिवगति प्राप्त हो जाने से 'शिव' इस लिंग (चिह्न) से प्रकट हुए— अर्थात् जो शिवपद प्राप्त होने से पहले 'आदिदेव' कहे जाते थे । वे अब शिवपद प्राप्त हो जाने से 'शिव' कहलाने लगे ।

उत्तर तथा दक्षिण प्रान्त की यह विभिन्नता केवल कृष्ण पक्ष में ही रहती है, पर शुक्ल-पक्ष के सम्बन्ध में दोनों ही एक मत हैं । जब उत्तर भारत में फाल्गुन कृष्ण पक्ष चालू होगा तब दक्षिण भारत का वह माघ कृष्ण पक्ष कहा जायगा । जैन पुराणों के प्रणेता प्रायः दक्षिण भारतीय जैनचार्य रहे हैं, अतः उनके द्वारा उल्लिखित माघ कृष्ण चतुर्दशी उत्तर भारतीय जन की फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ही हो जाती है ! कालमाघवीयनागर खण्ड में प्रस्तुत मास वैषम्य का निम्न प्रकार समन्वय किया गया है^५ ।

४. ईशान संहिता ।

५. कालमाघवीयनागर खण्ड ।

माघ मासस्य शेषे या प्रथमे फाल्गुणस्य च ।

कृष्णा चतुर्वंशी सा तु शिवरात्रिः प्रकीर्तिता ।'

अर्थात् दक्षिणात्य जन के माघ मास के शेष अथवा अन्तिम पक्ष की ओर उत्तर प्रान्तीय जन के फाल्गुन के प्रथम मास की कृष्णा चतुर्वंशी 'शिवरात्रि' कही गई है ।

गंगावतरण

उत्तर वैदिक मान्यता के अनुसार जब गंगा आकाश से अवतीर्ण हुई तो दीर्घ काल तक शिवजी के जटा-जूट में भ्रमण करती रही और उसके पश्चात् वह भूतल पर अवतरित हुई, यह एक रूपक है, जिसका वास्तविक रहस्य यह है कि जब शिव अर्थात् भगवान् ऋषभदेव को अमर्त्य दशा में जिस स्वसवितिरूपी ज्ञान-गंगा की प्राप्ति हुई उसकी धारा दीर्घ काल तक उनके मस्तिष्क में प्रवाहित होती रही और उनके सर्वज्ञ होने के पश्चात् वही धारा उनकी दिव्य वाणी के मार्ग में प्रकट होकर ससार के उद्धार के लिए बाहर आई तथा इस प्रकार समस्त आर्यावर्त को पवित्र एवं आप्लावित कर दिया । गंगा-वतरण जैन परम्परानुसार एक अन्य घटना का भी स्मारक है । वह यह है कि जैन भौगोलिक मान्यता में गंगा नदी हिमवान् पर्वत के पद्म नामक सरोवर से निकलती है । वहाँ से निकलकर वह कुछ दूर तक तो ऊपर ही पूर्व दिशा की ओर बहती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर जहाँ भूतल पर अवतीर्ण होती है, वहाँ पर नीचे गंगा कूट में एक विस्तृत चबूतरे पर आदि जिनेन्द्र वृषभनाथ की जटा-जूट वाली अनेक बज्रमयी प्रतिमाएँ अवस्थित हैं, जिन पर हिमवान् पर्वत के ऊपर से गंगा की धारा गिरती है । विक्रमकी चतुर्थ शताब्दी के महान् जैन आचार्य यति वृषभ ने त्रिलोकप्रज्ञप्ति में प्रस्तुत गंगावतरण का इस प्रकार वर्णन किया है :

'आदि जिणपडिमाओ ताओ जड-मउड-सेहरिल्लाओ ।

पडिमावरिम्मि गंगा अभिसित्तमणा व सा पडदि ।'

अर्थात् गंगाकूट के ऊपर जटारूप मुकुट से शोभित आदि जिनेन्द्र (वृषभनाथ भगवान्) की प्रतिमाएँ हैं । प्रतीत होता है कि उन प्रतिमाओं का अभिषेक करने की प्रभिलाषा से ही गंगा उनके ऊपर गिरती है ।

१. त्रिलोक प्रज्ञप्ति : ४, २३० ।

आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने भी प्रस्तुत गंगावतरण की घटना का निम्न प्रकार चित्रण किया है । २
सिरमिहसीसट्ठि व्यंजुज कण्णिय सिंहासनं जडामएणं ।
जिणमभिसित्तु मणा वा ओविण्णा मत्थए गंगा ॥

अर्थात् श्रीदेवी के गृह के शीर्ष पर स्थित कमल की कणिका के ऊपर सिंहासन पर विराजमान जो जटा रूप मुकुट वाली जिन मूर्ति है, उसका अभिषेक करने के लिए ही मानो गंगा उस मूर्ति के मस्तक पर हिमवान् पर्वत से अवतीर्ण हुई है ।

त्रिशूल

वैदिक परम्परा में शिव को त्रिशूलधारी बतलाया गया है तथा त्रिशूलांकित शिव मूर्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं । जैन परम्परा में भी ग्रहण की मूर्तियों को रत्नत्रय (सम्प्रदर्शन, सम्प्रज्ञान, सम्यक् चारित्र्य) के प्रतीकात्मक त्रिशूलांकित त्रिशूल में सम्पन्न दिखलाया गया है । आचार्य बीरसेन ने एक गाथा में त्रिशूलांकित ग्रहणों को नमस्कार किया है ३, भिन्धु उपत्यका से प्राप्त मुद्राओं पर भी ऐसे योगियों की मूर्तियाँ अंकित हैं जो दिगम्बर हैं । जिनके सिर पर त्रिशूल है और कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानावस्थित हैं । कुछ मूर्तियाँ वृषभ चिह्न से अंकित हैं । मूर्तियों के ये दोनों रूप महान् योगी वृषभदेव से सम्बन्धित हैं । इसके अतिरिक्त खण्डगिरि की जैन गुफाओं (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी) में तथा मथुरा के कुशानकालीन जैन आयाग-पट्ट आदि में भी त्रिशूल चिह्न का उल्लेख मिलता है ४ ।

२. त्रिलोकसार . ५९०, गाथा संख्या ।

३. तिरयण निसूलधारिय.....'धवला टीका, १, ४५, ४६

४. (a) Kurtzshe, list of ancient monuments protected under Act VII of 1904 (Arch, Survey of India New imperial series vol, 4) Trisula in Anant Gumph P. 273 and in Trisula Gumph P. 280 :

(b) Smith Jain stupa and other Antiquities of Mathura Ayegapeta tablets Pls. IX, X and XI ।

डा० रोठ ने इस त्रिशूल चिह्न तथा मोहनजोदडो की मुद्राओं पर अंकित त्रिशूल में आत्यन्तिक सादृश्य दिखलाया है।

ब्राह्मी लिपि तथा माहेश्वर सूत्र

जैसी कि जैन मान्यता है तथा पहले हमने महापुराण की पाँचवीं सन्धि में देखा कि भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत आदि को सम्पूर्ण कलाओं में पारंगत किया और अपनी पुत्री ब्राह्मी को लिपिविद्या (मक्षर विद्या) तथा सुन्दरी को अंकविद्या सिखलाई। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। जैन परम्परा में तथा उपनिषद् में भी भगवान् ऋषभदेव को आदि ब्रह्मा कहा गया है^१। अतः ब्रह्मा से आई हुई लिपि ब्राह्मी कहलाई जा सकती है^२ तथा ब्रह्मी से सम्बन्धित लिपि का नाम भी ब्राह्मी हो सकता है।

दूसरी ओर पाणिनि ने अ इ उ ण् आदि सूत्रों (सूत्र बद्ध वर्णमाला) को 'माहेश्वर' बतलाया है^३, जिसका अर्थ है महेश्वर से आये हुए। वैदिक परम्परा में जहाँ शिव को महेश्वर कहा गया है^४, वहाँ जैन परम्परा में भगवान् ऋषभदेव ही महेश्वर अथवा ब्रह्मा (प्रजापति) है। इस

प्रकार ऋषभदेव द्वारा ब्राह्मी पुत्री को सिखाई गई ब्राह्मी लिपि की मक्षर विद्या तथा माहेश्वर सूत्रबद्ध वर्णमाला दोनों में जहाँ स्वरूपतः ऐक्य है, वहाँ यह ऐक्य ही दोनों के प्रवर्तक सम्बन्धी ऐक्य को इङ्कित करता है।

वृषभ (बैल) का योग

वैदिक परम्परा में शिव का वाहन वृषभ (बैल) बतलाया गया है। जैन मान्यतानुसार भगवान् वृषभदेव का चिह्न बैल है। गर्भ में अवतरित होने के समय इनकी माता मरुदेवी ने स्वप्न में एक वरिष्ठ वृषभ को अपने मुख-कमल में प्रवेश करते हुए देखा था। अतः इनका नाम वृषभ रक्खा गया। सिन्धु घाटी में प्राप्त वृषभांकित मूर्तियुक्त मुद्राएँ तथा वैदिक युक्तियाँ भी वृषभांकित वृषभ देव के अस्तित्व की समर्थक हैं। इस प्रकार वृषभ का योग भी शिव तथा वृषभदेव के ऐक्य को संपुष्ट करता है।

भगवान् वृषभदेव तथा शिव दोनों का जटाजूटयुक्त^५ तथा कपर्दी रूप चित्रण भी इनके ऐक्य का समर्थक है। भगवान् वृषभदेव के दीक्षा लेने के पश्चात् तथा आहार लेने के पूर्व एक वर्ष के साधक-जीवन में उनके केश बहुत बढ़ गये^६। फलतः उनके इस 'तपस्वी जीवन' की स्मृति में ही जटाजूटयुक्त मूर्तियों का निर्माण प्रचलित हुआ।

१. ब्रह्मा देवाना प्रथम संवभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।.....मुण्डकोपनिषद्. १, १

२. ब्रह्मणः आगता । (ब्रह्मा से आई हुई) इस अर्थ में व्याकरण शास्त्र द्वारा ब्रह्मी शब्द की निष्पत्ति होती है।

३. इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि सत्रार्थानि ।
सिद्धान्त कीमुदी, प्र० सं० २

४. अथर्ववेदः १६, ४२, ४; १६, ४३ सूक्त
यजुर्वेद ४०, ४६ ऋग्वेद ४, ५८

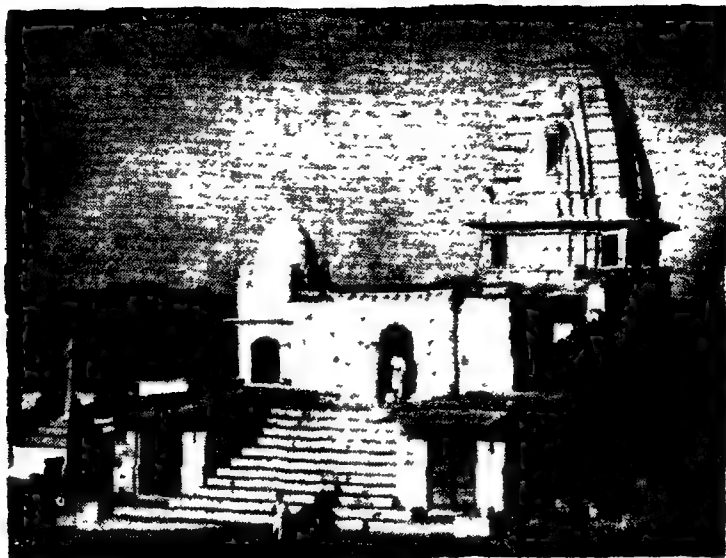
५. वत्तीषुवएस मुणीसरहं कुडिला उंचियकेसं ।

महापुराण ३७, १७ तथा यजुर्वेद १६, ५६

६. संस्कार विरहात् केशा 'जटी भूतास्तदा विभो'
नून तेऽपि तम. क्लेश मनुसोढु तथा स्थिताः ।
मुनेर्यून्धिजटा दूरं प्रससुः पवनोद्धता,
ध्यानानिनेव तप्तस्य जीवस्वर्णस्य कालिका ।

आदि पुराणः १८, ७५-७६

अनेकान्त—

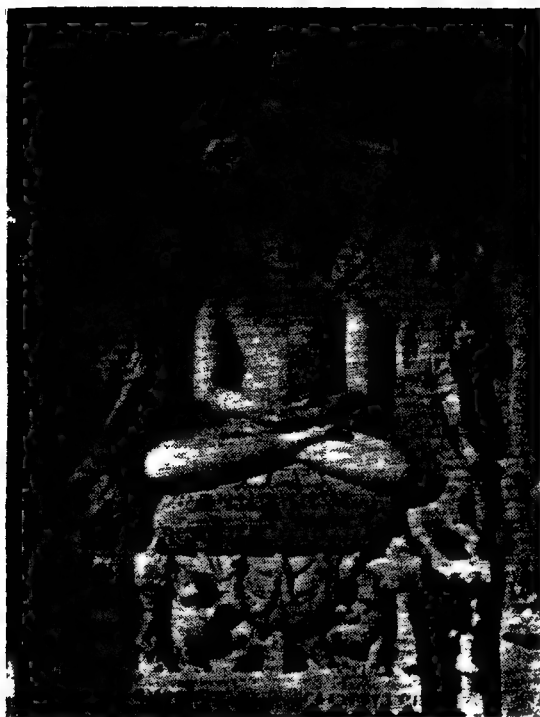
उत्तर भारत के गोम्पडेसदृश भान्तिनाथ का नव निमित्त मन्दिर, बिहार (छाया—शीरज खैन)

कल्पवृक्ष पर कमलासीन तीर्थंकर राजघाट, बनारस (छाया—शीरज खैन)

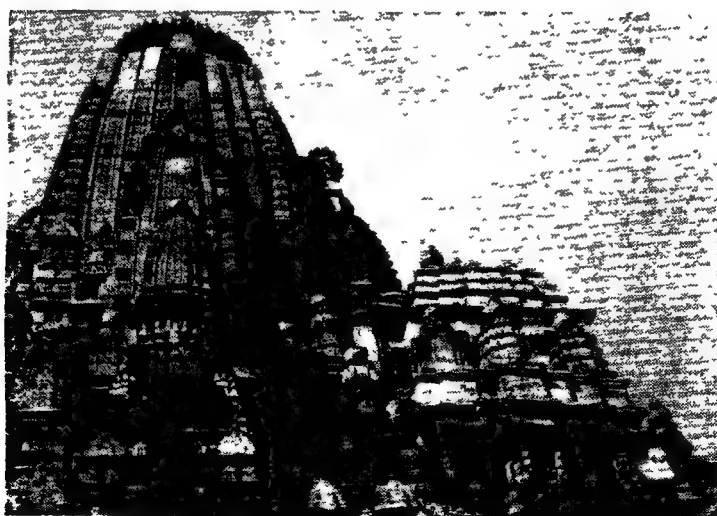
तीर्थंकर मूर्ति देवगढ़

भ० महावीर की एक मनोहर छवि मन्दिर नं २१ बेबगढ़
(१०-११वीं शती) छाया—नीरज जैन

पल्लू ग्राम की जैन सरस्वती

सजुराहो के जग प्रसिद्ध पारसनाथ मन्दिर की कलशयोजना का एक दृश्य (१०-११वीं शताब्दी)
(छाया—नीरज जैन)

तलधर में प्राप्त १६० जिन प्रतिमाएँ

श्री अग्ररचन्द्र नाहटा

जिन प्रतिमाओं का निर्माण कब से हुआ—यह निश्चयपूर्वक बतलाना कठिन है। क्योंकि प्राचीन जैन-आगमों में नदीद्वार द्वीप एवं स्वर्ग विमान आदि में जिन-प्रतिमाएँ होने का उल्लेख मिलता है और उन्हें शाश्वत माना गया है। इस अपेक्षा से तो जिन-प्रतिमा के निर्माण की परम्परा अत्यन्त प्राचीन सिद्ध होती है। पर भारत में अब तक जितनी भी प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं वे मौर्यकाल से पहले की नहीं हैं यद्यपि खारवेल के शिलालेख से नव-काल में भी जिन-प्रतिमाएँ पूजी जाती थीं; ज्ञात होता है अनेक स्थानों की चमत्कारी मूर्तियों के सम्बन्ध में जो प्रवाद प्रचलित है और पूर्ववर्ती ग्रन्थों में जो उल्लेख मिलते हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि भगवान् ऋषभदेव के समय से ही जिनमूर्ति स्थापित होने लगीं। भगवान् ऋषभदेव के पुत्र भरत ने अष्टापद पर्वत—जहाँ भगवान् ऋषभदेव का निर्वाण हुआ था, एक जिनालय का निर्माण किया था। भगवान् ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र बाहुबलि ने भी छद्मस्थकाल में, भगवान् ऋषभदेव उनकी राजधानी के पास या बाहर पधारे थे और बाहुबलि बड़े ठाट-बाट के साथ दूम्रे दिन जब ऋषभदेव को वन्दन करने के लिए उस स्थान पर पहुँचे तब तक भगवान् अन्यत्र बिहार कर चुके थे इसलिए बाहुबलि को देरी से आने के कारण भगवान् के दर्शन न हो सके, इसका बड़ा खेद रहा। जहाँ भगवान् ऋषभदेव के ५८-चिह्न उन्हें दिखाई दिये वहाँ उनकी पादुकाएँ स्थापित की गईं—ऐसा भी प्रवाद है। वर्तमान में प्राप्त कई मूर्तियों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वे भगवान् पार्श्वनाथ, नेमिनाथ आदि प्राचीन तीर्थंकरों के समय की हैं। पर उन मूर्तियों पर कोई लेख नहीं मिलता और न पुरातत्व की दृष्टि से वे इतनी प्राचीन सिद्ध की जा सकती हैं।

उपलब्ध जिन-प्रतिमाओं में मौर्यकाल की जिनप्रतिमा पटना म्यूजियम में है जो सोहानुपुर से प्राप्त हुई है। उसके बाद की तो मथुरा आदि अन्य स्थानों में भी मिली हैं। मथुरा में सुपाश्वनाथ व पार्श्वनाथ स्तूप पार्श्वनाथ विद्वानों की राय में भी देव-निर्मित माने जाने के कारण

काफी पुराना होना चाहिये। गुप्तकाल की कुछ सुन्दर प्रतिमाएँ मिलती हैं पर अधिकांश प्रतिमाएँ मध्यकाल की ही मिलती हैं।

मध्यप्रदेश में जैन पुरातत्व बहुत अधिक बिखरा पड़ा है। गुप्तकाल से लेकर १६वीं शताब्दी के बीच की हजारों जैन-प्रतिमाएँ व अनेक मन्दिर आज भी प्राप्त हैं। उनमें से अधिकांश मन्दिर मूर्तियाँ खडित व भग्न-रूप में ही हमें मिलती हैं। देवगढ़ का जैन शिल्प तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ११वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी के बीच जैनधर्म का मध्यप्रदेश में बड़ा भारी प्रभाव रहा है। महाराजा भोज और नरवर्म आदि बहुत से नृपतिगण जैनाचार्यों से प्रभावित थे। अनेक स्थानों की जैन मूर्तियाँ इधर कुछ वर्षों में ही जैनों और पुरातत्व विभाग की उपेक्षा से खडित हो गई हैं। अभी-अभी नरवर के एक तलधर से प्राप्त १६० जिन-प्रतिमाओं की जानकारी “मध्यप्रदेश सन्देश” के ता० ११ मार्च ६६ के अंक में प्रकाशित हुई है। श्री कुदेशिया के “जिला पुरातत्व संग्रहालय, शिवपुरी” नामक लेख से विदित होता है कि वे प्रतिमाएँ अभी शिवपुरी में स्थापित नवीन संग्रहालय में रखी हुई हैं। १३वीं से १६वीं शताब्दी के लेख उन प्रतिमाओं पर खुदे हुए हैं। प्रतिमा लेखों की पूरी नकल मिलने से सम्भव है जैन इतिहास की कुछ अज्ञात बातें प्रकाश में आयेंगी।

“मध्यप्रदेश सन्देश” में नरवर से प्राप्त १६० जिन-प्रतिमाओं सम्बन्धी जानकारी इस प्रकार है—

“नरवर में एक तलधर था जिसमें १६० जिन-प्रतिमाएँ सुरक्षा हेतु रखी हुई थीं। ऐसा ज्ञात होता है कि शत्रुओं के आक्रमणों के कारण किसी जैन साधु ने मन्दिर के तलधर में सारी जैन प्रतिमाएँ सुरक्षा हेतु छिपा कर बन्द कर दी हों। सम्भव है कि वे व्यक्ति जिनको इन प्रतिमाओं की जानकारी थी, आक्रमण में वीरगति को प्राप्त हो गए हों और इस तलधर की जानकारी भी उनके साथही चली गई हो। यहाँ तक हुआ एक मकान का निर्माण इस तलधर के ऊपर हो गया जो कि वर्तमान में भी स्थित है।

सन् १९३६ में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण प्रतिमाएँ छिपाकर रखी गई थीं। उसी लड़ाई के कारण उनका पता साधारण व्यक्ति को चला है।

दो बैल लड़ रहे थे, जिसमें से एक बैल एक गड्ढे में गिर पड़ा। बैल निकालने के लिए गड्ढे को बड़ा किया गया और तलघर का पता साधारण जनता को हो गया। इस प्रकार इन मूर्तितीय मनोरम कलाकृतियों की जानकारी जन-साधारण को प्राप्त हुई। खालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने छानबीन कर इन प्रतिमाओं की सूची तैयार की। इन प्रतिमाओं को उस तलघर से बाहर निकालने की अनेक योजनाएँ बनीं। किन्तु दुर्भाग्यवश कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। "कला क प्रेमियों ने इन प्रतिमाओं की जो दुर्दशा की है वह अचरणीय है, जिसके कारण आज १६० प्रतिमाओं में प्रायः सभी प्रतिमाएँ खण्डित हैं। अधिकतर प्रतिमाओं के सिर काटकर ले जाए गए हैं जो कला-प्रेमियों को बेच दिए जाते थे।" वे उनको अपने निवास स्थान में रखकर घर की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार के कला-प्रेमियों के कारण देश में अनेकों अनुपम कलाकृतियाँ खण्डित हुईं और इस प्रकार कार्य करने वाले व्यक्ति उनको यह नीच कार्य करने के लिये उत्साहित करते रहे। जिसके फलस्वरूप अनुपम कलाकृतियाँ खण्डित अवस्था में मिलती हैं। सन् १९५६ में एक चोर रगे हाथों पकड़ा गया। जिसका मामला न्यायालय में चलता रहा तथा उस व्यक्तिको कुछ मास का कारावास भोगना पड़ा। इस पर शासन ने उन प्रतिमाओं को तलघर से बाहर निकालने के आदेश देकर पुरातत्व तथा कला की बड़ी सुरक्षा की। इस प्रकार वे समस्त प्रतिमाएँ वहाँ से निकाल कर शिवपुरी में जिलाधीश महोदय के कार्यालय के समीप एक पुराने सायकिल स्टैंड में संग्रहीत की गई। इन प्रतिमाओं को वहाँ से लाने तथा तलघर से बाहर निकालने के कारण बहुत-सी प्रतिमाएँ खण्डित भी हो गई हैं। फिर भी उन प्रतिमाओं को तलघर से बाहर निकालने के बाद शिवपुरी में रखने का एक सराहनीय कार्य है। इस प्रकार शिवपुरी संग्रहालय प्रारम्भ हुआ।

इस 'संग्रहालय में जैन प्रतिमाओं का ऐसा अद्वितीय

संग्रह होना किसी भी 'देश के संग्रहालय में सम्भव नहीं है।' यह भी लिखा जा सकता है कि 'सत्तार के किसी संग्रहालय में इतनी उत्तम जैन प्रतिमाओं का संग्रह नहीं मिल सकता।' जिससे शिवपुरी संग्रहालय देश का एक प्रमुख जैन संग्रहालय बन जावेगा। २४ तीर्थंकरों में लगभग १४ तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ दीर्घा में सुचारु रूप से प्रदर्शित की गई हैं। शेष तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ मध्य-काल की कला के अनुपम नमूने हैं। जिनकी पालिश आज भी ऐसी चमकता है जैसे अभी का गई हो।

अवन क मुख्य द्वार में प्रवेश करने पर एक जैन तीर्थंकर का प्रतिमा ध्यानमुद्रा में अर्द्ध-चन्द्राकार लकड़ी की चौकी पर प्रदर्शित का गई है। इस प्रतिमा पर एक चमकदार पालिश की हुई है जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह पालिश अभी की गई है। उसके उपरान्त दीर्घा क्रमांक १ आती है। इस दीर्घा में १४ तीर्थंकर प्रातमाएँ प्रदर्शित की गई हैं और ये प्रतिमाएँ प्रायः कायोत्सव मुद्रा में हैं तथा दो-तीन प्रतिमाएँ ध्यान मुद्रा हैं। किन्तु सारी प्रतिमाएँ देखने योग्य हैं, साथ ही कला में अपना विशेष स्थान रखती हैं। इस दीर्घा के उपरान्त बरामदा आता है। इस बरामदे में लाल पत्थर की एक पार्श्वनाथ की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में अर्द्ध-चन्द्राकार लकड़ी की चौकी पर प्रदर्शित की हुई है। यहाँ पर लाल रंग के पत्थर की प्रतिमाएँ अधिकतर नहीं मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विशेष प्रकार का पत्थर अन्यत्र कहीं से लाया गया होगा। इसके बाद दीर्घा क्रमांक २ आती है। इस दीर्घा में कुछ खंडित प्रतिमाएँ बिना चौकी के प्रदर्शित की हुई हैं तथा पांच बड़े बड़े शो-केसों को भी बनवाया गया है। इस दीर्घा के बाहर एक मध्य पार्श्वनाथ की प्रतिमा ध्यान-मुद्रा में अर्द्ध-चन्द्राकार लकड़ी की चौकी पर प्रदर्शित की हुई है। इस प्रतिमा पर अच्छी चमकदार पालिश की हुई है।

इसके उपरान्त अवन के पिछले भाग में खंडित प्रतिमाएँ तथा चौकियाँ प्रदर्शित की हुई हैं। कुछ चौकियाँ अत्यन्त सुन्दर हैं। इन चौकियों में सिंह तथा हाथी अंकित किये गये हैं। एक चौकी में ६ पंक्तियों का एक संस्कृत श्लोक उत्कीर्ण है। जिसमें संवत् १२४२ दिया गया है।

संग्रहालय भवन के पीछे एक स्तम्भ भूमि में गाड़कर प्रदर्शित किया गया है। यह स्तम्भ भी इन्हीं प्रतिमाओं के साथ नरवर में स्थित तलवर से ही प्राप्त हुआ है। इसके चारों तरफ जैन साधु अंकित हैं। क्योंकि जैनधर्म में साधुओं को विशेष स्थान एवं महत्व दिया जाता रहा है। इस जैन श्रीमुख स्तम्भ पर यह लेख संस्कृत भाषा में अंकित है, “संवत् १५१७ श्री नम भीतराठा श्री कष्ट सप्तया.....।” इस प्रकार और अन्य जैन प्रतिमाएँ जो कि नरवर से प्राप्त हुई हैं उनमें १२४२, १२४३ तथा १५१७ संवत् मिलता है। इन तिथियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सारी जैन प्रतिमाएँ जो नरवर से प्राप्त हुई हैं वे मध्यकालीन हैं। उस समय यहाँ पर जैन धर्म का अधिक प्रचार था।”

समय-समय पर जैन मूर्तियों की रक्षा के लिये भूमि-गृहो आदि में रखा जाता था और कहीं-कहीं तो खड्डा खोदकर या बालू के चोरों आदि के नीचे भी मूर्तियाँ छिपाकर रखी जाती थी—ऐसी बहुत-सी मूर्तियाँ उदय-काल पाकर प्रकट होती रही हैं। उन मूर्तियों के प्रति लोगों की विशेष श्रद्धा होना स्वाभाविक है। १७वीं शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक मूर्तियों के प्रकट होने की अनकों घटनाएँ सुनी जाती हैं। कइयों के सम्बन्ध में तो समकालीन उल्लेख भी मिलते हैं। महोपाध्याय समय सुन्दरजी के घघाणी व सेत्रावा में मूर्तियों के प्रकट होने सम्बन्धी दो स्तवन प्राप्त होते हैं। उन स्तवनों के कति-पय पद्य नीचे दिये जा रहे हैं।

(१) संवत् १६५५ के फाल्गुण सुदि रविवार को सेत्रावा में ५ मूर्तियाँ प्रकट हुई जिनका उल्लेख करते हुए कवि ने लिखा है—

संवत् सोल पंचावहन, फागण सुदि रविवार ।
प्रगट बई प्रतिमा घणी, सेत्रावा सिनगार ॥२॥
अवध शीतल शांति बीरजी, श्रीवासुपूज्य अनूप ।
सकल सुकोमल शोभती, प्रतिमा पांचि सरूप ॥३॥
श्री संघ रंग बधारणा, आनंद अंग न माय ।
भाव भगति करि भेटियो, प्रथम जिनेसर राय ॥४॥

(२) घघाणी के डूधेला तालाब के खोखर नामक देहरे के भूमिगृह में संवत् १६६२ के जेठ सुदि ११ को बहुत-सी प्रतिमाएँ प्रकट हुई थीं जिनके विषय में बिस्तार

से कवि ने वर्णन किया है—

अन वेश मण्डोवर महा, बल सूर राजा सोहए ।
तिहां गाम एक अनेक बानक, घघाणी मन मोहए ॥१॥
डूधेला रे नाम तलाब छं जंहरउ,
तसु पृठइ रे खोखर नामक देहरउ ।
तसु पाछं रे सिधंता प्रगटयउ भुंहरौ,
परियागत रे जाय निबान प्रगट्यो सरउ ॥
प्रगटयउ सरउ भुंहरउ, तिख माहि प्रतिमा अति भली ।
जेठ सुदी इग्यारस सोल बासठ, बिब प्रगटयउ मन रली ॥
केतली प्रतिमा केहनो बलि, किण भराव्यउ भावसुं ।
ए कउन नगरी किण प्रतिधौ, ते कहुं प्रस्ताव सुं ॥२॥
ते सगली रे वंसठ प्रतिमा आगियइ,
जिन शिबनी रे सगली बिगत बछाजियइ ।
मूलनायक रे श्री पद्य प्रभु पास जी,
इक श्रीमुख रे श्रीवीसठउ बुबिलास जी ।
बुबिलास प्रतिमा पास केरी, बीजी पणी ते बीसए ।
ते माहि काउसगिया बिहूँ बिशि, बंड सुन्वर बीसए ॥
बीतरागनी चउबीस प्रतिमा, बली बीजी सुन्वर ।
सगली मिली नं जैन प्रतिमा, सँतालीस मनोहक ॥३॥
इन्द्र ब्रह्मा रे ईसर रूप अकेशवरी,
इक अंबिका रे कालिका अछं नारेशवरी ।
बिन्द्यायक रे जोगणी शासन देवता,
पासे रहइ रे श्री जिनवर पाय लेखता ॥
सेविता प्रतिमा जिन भरावी, पांच पृष्ठीपाल ए ।
अनगुप्त सम्प्रति बिन्धुसार, अशोकचन्द्र कुनाल ए ।
कंसाल जोडौ चूप धाणी, दोष सख भूगार ए ।
त्रिसठिया मोटा तवा काल ना, एह परिकर सार ए ॥४॥
मूलनायक प्रतिमा भली परिकर अभिराम ।
सुन्वर रूप सुहामणउ, श्री पद्य प्रभु स्वाम ॥५॥

इसी तरह खीवसर गांव में १७वीं शताब्दी में जैन मूर्तियाँ प्रकट हुई थीं उनके सम्बन्ध में एक अन्य कवि का रचा हुआ स्तवन प्राप्त है। सं० २०१३ में बीकानेर से ७० मील अमरसर गांव में बालू के टीले में १६ प्रतिमाएँ निकली थीं जिनमें से २ पाषाण और १४ धातुमय हैं। जिनमें से १२ जिन-प्रतिमाएँ और २ देवियों की प्रतिमाएँ हैं। १० प्रतिमाओं पर लेख खुदे हुए हैं जो संवत् १०६३ से १२३२ के हैं। ये प्रतिमा लेख हमारे “बीकानेर जन लेख संग्रह” के पृ० ४०६ में छप चुके हैं।

अपभ्रंश-चरित-काव्य

डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री

अपभ्रंश नव्य भारतीय आर्य भाषाओं की पुरो-
गामिनी भाषा है। बोली तथा भाषा रूप में ही नहीं
साहित्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर भी लोक जीवन से
इसका बराबर सम्बन्ध बना रहा है। इसलिए इस भाषा
का लिखा हुआ साहित्य जन-साहित्य तथा संस्कृति का
पुरस्कर्ता है। यदि अपभ्रंश अहीरों, मछुओं, धोबरों आदि
निम्न जाति के लोगों की ही बोली होती तो उनकी जातीय
प्रवृत्तियों का तथा आचार-विचार प्रधान विशिष्ट संस्कारों
का लेखा-जोखा अवश्य ही इस साहित्य में मिलता, परन्तु
उनकी रीति-नीति भाषा तथा जातीय संस्कारों की किसी
प्रकार की भी छाप इस साहित्य पर लक्षित नहीं होती।
यद्यपि उत्तर वैदिक काल से लोक-नाट्य का प्रचलन हो
गया था, लेकिन उसमें प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया
जाता था, क्योंकि वह जातिभाषा थी। भरतमुनि ने
नाट्यशास्त्र^१ में चार प्रकार की भाषाओंका उल्लेख किया
है—अति भाषा, आर्य भाषा, जाति भाषा और योग्यन्तरी
भाषा। वस्तुतः भाषा संस्कृत ही थी। भाषाओं के नाम
पर प्रचलित अन्य बोलियाँ थीं। जिस भाषा में वैदिक शब्दों
की बहुलता थी, जो देव जाति की भाषा थी उसे अति-
भाषा कहते थे। राजा तथा शिष्ट लोगों की भाषा आर्य-
भाषा कही जाती थी। यह भाषा सवारी जा चुकी थी
और साहित्य में भलीभाँति प्रतिष्ठित हो चुकी थी इसलिए
इसे “संस्कृत” कहा जाने लगा था। जाति भाषा दो प्रकार
का थी—एक तो उन लोगों की भाषा थी जो “म्लेच्छ”
शब्द से व्यवहृत होते थे और दूसरे जो भारतवर्ष में रहते

थे। योग्यन्तरी भाषा जंगली बोली कही जाती थी, जो
गाँव, जंगल तथा वन में उत्पन्न होने वाले पशुओं की बोली
थी। सामान्यतः लोकनाट्य में स्त्री तथा नीच जातिके लोग
प्राकृत का ही प्रयोग करते थे। इससे स्पष्ट है कि लोक-
परम्परा से विकसित प्राकृतों की उत्तरकालीन अवस्था
अपभ्रंश है; न कि अहीर मछुआ आदि की बोली।
इसका मूल रूप आज भी वैदिक और अवेस्ता की भाषा में
लक्षित होता है।

अपभ्रंश का अधिकांश उपलब्ध साहित्य जैन और
बौद्ध साहित्य है। रासो तथा मुक्तक रचनाएँ ही जैनतर
साहित्य की साक्ष्य के लिए प्रमाण हैं। किन्तु इसका यह
अर्थ नहीं है कि अन्य साहित्य इसमें लिखा नहीं गया।
मेरा अनुमान है कि सभी जाति के लोगों ने सभी
प्रकार का साहित्य लिखा होगा, परन्तु मध्यकालीन
उथल-पुथल में अधिकतर साहित्यकाल के गर्भ में समा गया
अथवा किन्हीं काल-कोठरियों के अन्धकार की रक्षा करते
करते उनके साथ विलीन हो गया है। कारण जो भी रहा
हो। यह निश्चित है कि अपभ्रंश के जैन साहित्य की रक्षा
तथा देखभाल करने का श्रेय जैन भण्डारों को है। और
यह साहित्य भारतवर्ष के सभी भागों में विविध काव्य-
रूपों में लिखा हुआ मिलता है।

कथा और चरितकाव्य—

कथा में जीवन की किन्हीं घटनाओं विशेष का आकलन
होता है और चरितकाव्य में किसी महापुरुष या नायक का
सम्पूर्ण जीवन वर्णित रहता है। नायकके समग्र जीवन का
तथा जीवन की विभिन्न घटनाओं और संघर्षों का मुख्य
रूप से वर्णन होने के कारण आचार्य आनन्दवर्धन ने इसे
“सकलकथा” कहा है। और आचार्य हेमचन्द्र सकलकथा
को ही चरितकाव्य कहते हैं^२। उदाहरण के लिए—भा०

२ “सकलकथेति चरितमित्यर्थः।”—काव्यानुशासन,
८, ८ की वृत्ति।

१ संस्कृत प्राकृत चैव यत्र पाठ्यं प्रयुज्यते।

अतिभाषार्यःपा च जातिभाषा तथैव च॥

नाट्यशास्त्र, १७, २७,

तथा योग्यन्तरी चैव भाषा नाट्ये प्रकीर्तिता।

अतिभाषा तु देवनाभार्यभाषा तु भूभुजाम्॥

वही, १७, -८

हरिमदसूरि विरचित "जेमिणाहचरित" चरितकाव्य है। परन्तु उसके अन्तर्गत वर्णित सनत्कुमार की कथा कथाकाव्य है जिसे खण्डकथा भी कहा जा सकता है। कथाकाव्य वह प्रबन्ध-रचना है जिसमें निजन्धरी की कथा महाकाव्य की भांति उदात्त शैली में तथा सन्धिबद्ध एवं पद्यबद्ध रूप में वर्णित रहती है। परन्तु चरितकाव्य में किसी एक महा-पुरुष का चरित प्रायः पौराणिक शैली में वर्णित होता है। अतएव किसी भी रचना के पीछे "चरित", "कहा", पुराण या "कव्व" शब्द जुड़ा होने से वह चरित, कथा, पुराण या काव्य वाचक नहीं हो सकती। क्योंकि अपभ्रंश के कवि जिस रचना को कथा कहते हैं उसी को चरित भी। वे रामकथा या रामचरित अथवा भविष्यदत्तकथा और भविष्यदत्तचरित में अन्तर मान कर नहीं चलते। परन्तु अर्थप्रकृतियाँ, कार्यविस्थाएँ, नाटकीय सन्धियाँ, कार्यान्विति तथा कथा-तत्त्वों की संयोजना में इन दोनों में अन्तर दिखाई पड़ता है। यथार्थ में चरित लोक में देखा जाता है, काव्य में तो वस्तु ही प्रधान होती है। लेकिन चरितकाव्य में मूल चेतना कथा न होकर कार्य-व्यापार होती, जिसमें नायक का प्रभावशाली चरित्र चित्रित किया जाता है।

डा० शम्भूनाथसिंह ने अपभ्रंश काव्यों का दो शैलियाँ मानी हैं—पौराणिक और रोमांचक। इन दोनों शैलियों में लिखे गये काव्यों को चरितकाव्य कहा गया है। संस्कृत के चरितकाव्य चारों शैलियों (शास्त्रीय, पौराणिक, रोमांचक, ऐतिहासिक) में तथा प्राकृत के तीन शैलियों में लिखे गये हैं। परन्तु तथ्य यह है कि अपभ्रंश के चरितकाव्य अधिकतर पौराणिक शैली में लिखे गये हैं और कथाकाव्य रोमांचक शैली में। "विलासवईकहा" रोमांचक शैली में लिखा हुआ उत्कृष्ट कथाकाव्य है। यद्यपि ही भेदकरेखा नहीं मानी जा सकती परन्तु कहीं-कहीं शैलीगत यह अन्तर अवश्य मिलता है। अपभ्रंश के अधिकतर काव्य पौराणिक शैली में लिखे गये हैं। इसलिए कथाकाव्यों से चरितकाव्यों

की संख्या अधिक है। सामान्यतया कथाकाव्य उपन्यास की भांति रोचक तथा कुतूहल वर्द्धक शैली में लिखे गये हैं। सभी कथाकाव्य पद्यबद्ध हैं। इनमें वर्णित कथावस्तु लोक-कथा एवं कल्पित है जो विस्मय, आत्सुक्य, कुतूहल तथा भावनातिरेक से अनुरंजित लक्षित होती है। कथाकाव्य के नायक लोकजीवन के जाने-माने और पहिचाने हुए साधारण पुरुष होते हैं जो सुख-दुःख से अनुपाणित आशा-निराशा, धीरज-अधीरता, हर्ष-विषाद और भय एवं साहस के हिडोलों में झूलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जहाँ उनके जीवन में अन्धकार है वही प्रकाश की उज्ज्वल किरनें मुस्कराती हुई लक्षित होती हैं और अनुराग से रजित प्रकृति सहानुभूति प्रकट करती हुई जान पड़ती है। अधिकांश चरितकाव्यों में आदर्श की प्रधानता है और कथाकाव्यों में यथार्थ की। यद्यपि दोनों में ही नायक या नायिका के प्रसाधारण कार्यों का वर्णन रहता है परन्तु एक में वह देवी संयोग, और धार्मिक विस्वासों से सम्बद्ध होता है और दूसरे में (चरितकाव्य में) अतिलौकिक एवं असंभव घटनाओं से अनुविद्ध। यही कारण है कि चरितकाव्यों में आदर्श चरित्रों की प्रधानता रहती है और उनके जीवन की सिद्धि तथा पूर्णता का वर्णन किया जाता है। निश्चय ही चरितकाव्य का नायक लौकिक जीवन की सीमाओं में ऊपर प्रसाधारण गुण, शक्ति, ज्ञान आदि से समन्वित पूर्ण पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है। परन्तु कथाकाव्य में वे यथार्थ के अधिक निकट हैं। यथार्थ में चरितकाव्य पुराणों से विकसित हुए हैं इसलिए आख्यान तथा इतिवृत्त के साथ ही पौराणिक पुरुष के रूप में उनका असंभव तथा अकल्पित रूप भी वर्णित रहता है। कथाकाव्य में भले ही आदर्श पुरुष का जीवन विन्यस्त हुआ हो, परन्तु पूर्ण पुरुष के रूप में उसका चित्रण नहीं किया जाता। और फिर, चरितकाव्य की वस्तु अधिकतर पुराणों से अधिग्रहीत होती है किन्तु कथाकाव्य की कथावस्तु लोक-जीवन तथा लोक-तत्त्वों से समन्वित होती है।

१ ग्रन्थान्तरप्रसिद्ध यस्यामितिवृत्तमुच्यते विबुधैः।

मध्यादुपान्ततो वा सा खण्डकथा यथेन्दुमती ॥ वही

२ हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास—डा० शम्भूनाथ सिंह, पृ० १७४

अपभ्रंश-कथाकाव्यों में जहाँ सामाजिक यथार्थता लक्षित होती है वहीं धार्मिक वातावरण तथा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जातीयता और परम्परा का भी बोधन होता है। उपन्यास की भांति इनमें भी तथ्य, कल्पना, यथार्थता

और घटनाओं का सजीव वर्णन मिलता है। परन्तु परिस्थिति अन्य धार्मिक रुढ़िबद्धता और विवेकशीलता के अभिव्यक्तिकरण में कहीं-कहीं कथानक दब सा गया है। और अधिकतर यह वृत्ति कथा के उत्तरार्द्ध में लक्षित होती है। वस्तुतः घटनाएँ जीवन के सम्पूर्ण चित्र प्रतिबिम्बित करने के लिए चित्रित की गई हैं और भावनाओं तथा विचारों के अनुसार नायक के जीवन-क्रम में उनका सकोच और विस्तार हुआ है। अधिकतर पात्र-वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए वे स्थान-स्थान पर धार्मिक मान्यताओं एवं लोक-विश्वासों को प्रकट करते हैं।

जिस प्रकार से हीरोइक पोइट्री के नायक युद्ध तथा संकट काल में अदम्य साहसिक प्रवृत्तियों तथा कार्यों का परिचय देते दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार अपभ्रंश के कथाकाव्यों के नायक भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए चित्रित किये गये हैं। और इसलिए जहाँ उनमें शूर-वीरता है वहीं दया, क्षमा, वात्सल्य, स्नेह आदि मानवीय गुणों की भी प्रतिष्ठा हुई है। उनका जीवन मानव से देवता बनने का एक अद्भुत उपक्रम है जिसमें वे अन्ततः सफल होते हैं। इस प्रकार नायक का जीवन सघर्ष-विषणों का जीवन है जिसमें सचाई और ईमानदारी तथा उपकार की भावना उन्हें सामान्य जीवन से ऊँचे उठाने में सहायक सिद्ध होती हैं।

चरितकाव्य का स्वरूप—

शैली की दृष्टि से अपभ्रंश-साहित्य मुख्य रूप से तीन प्रकार की काव्यात्मक विधाओं में लिखा हुआ मिलता है—पुराणकाव्य, कथाकाव्य और चरितकाव्य। यद्यपि अपभ्रंश कवियों ने अपनी रचनाओं के मन्त्र में कोई स्थिर मत नहीं दिया है और इसीलिए वे जिस काव्य को “कथाकाव्य” या कथाकाव्य कहते हैं उसी को “चरित” या चरितकाव्य भी कहते हैं। और इसी प्रकार से वस्तु की दृष्टि से जो पुराण सज्जक काव्य हैं वे ही चरितमूलक भी। ऐसी स्थिति में किसी काव्य का स्वरूप निर्धारण करना कठिन अवश्य ही हो जाता है परन्तु काव्य की शैली के अनुसार उसका रूप बहुत कुछ अंशों में निश्चित हो जाता है।

डा० भायाणी के अनुसार स्वरूप की दृष्टि से पौराणिक तथा चरितकाव्य में अधिक अन्तर नहीं है। पौराणिक

काव्य में विषय का विस्तार होता है तथा सन्धियों की बहुलता। और चरितकाव्य में विषय संक्षिप्त तथा मर्यादित रहता है। सस्कृत-साहित्य में पुराणों की एक लम्बी परम्परा दिखाई पड़ती है। पुराणों में केवल दन्तकथाएं या प्रचलित लोक कथाओं का ही वर्णन नहीं रहता है परन्तु वे भारतीय सस्कृति, समाज तथा इतिहास के पुरस्कर्ता हैं जो अनुश्रुतियों के रूप में युग-युगों से स्यात हैं। पुराणों का मुख्य स्वरूप है—पंच लक्षणों का समाहार। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विकास तथा विनाश तक की कथा का उसमें वर्णन रहता है। और वशावली तथा राज्यस्थिति एवं कालक्रम का विस्तृत वर्णन किया जाता है। आचार्य जिनसेन रचित “आदिपुराण” इसी कोटि का काव्य है जिसमें कुलकर्तों का वर्णन, सृष्टि रचना, समाज-व्यवस्था, कृषि, शिल्प, वाणिज्य-व्यवसाय, शास्त्र-शास्त्र आदि ज्ञान-विज्ञान की उत्पत्ति तथा विकास और वश-वशान्तरो का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है। कथा या वस्तु की दृष्टि से पुराण में कई कथाओं की संयोजना की जाती है। आख्यानों की विविधता तथा भरमार होने के कारण ही महाभारत को महाकाव्य के भीतर महाकाव्य कहा जाता है।

यद्यपि चरितकाव्य का विकास पुराणों से हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि पुराणों की अंतिम अतिश्लोकीक घटनाओं की अतिरंजना कहीं-कहीं इनमें भी दिखाई पड़ती है परन्तु कई बातों में वे पुराणों से भिन्न हैं। सामान्यतः निम्न-लिखित बातों में भेद है—

(१) पुराण में कई आदर्श चरित्रों तथा कथाओं का अद्भुत सम्मिश्रण रहता है। शास्त्रीय महाकाव्य की अपेक्षा अतिरंजित कल्पनाओं तथा घटनाओं की भरमार रहती है। यथार्थ जीवन का भी अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन रहता है।

(२) अधिकतर पुराणों का उद्देश्य व्रत या कथा के माध्यम से उपदेश देना है। धार्मिक उद्देश्य को ही लेकर प्रायः पुराण लिखे गये हैं जिनमें धार्मिक विश्वास, परम्परागत मान्यता तथा श्रद्धा से अनुरजित भावों की ही प्रधानता रहती है।

१—“पञ्चमसिरि चरित” की प्रासंगिक भूमिका, पृ० १५।

(३) आकार में यह महाकाव्य से बृहत् होता है। दर्शन, धर्मशास्त्र, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों के समाहार से जहाँ अध्याय या सर्ग विस्तृत एवं बृहत् मिलते हैं वहीं परिमाण में बहुत बड़ा होता है। कहीं-कहीं तो वर्णनों की ही प्रमुखता दिखाई पड़ती है।

(४) पुराण में साहित्य के प्रायः सभी तत्वों की समन्विति रहती है। नाटक की पत्र-सन्धियों, गीति, आतिप्राकृतिक तथा अलौकिक घटनाओं, सर्ग-विभाजन विभिन्न-रस, छन्द तथा अलंकारों का समावेश रहता है।

(५) कथा चमत्कार पूर्ण तथा अतिलौकिक तत्वों (सुपरनेचरल एलिमेंट्स) से अनुरजित रहती है। ऐसी असम्भव से असम्भव बातों का पुराणों में वर्णन मिलता है जिसका कि साधारण पाठक अनुमान भी नहीं कर सकता। और कहीं-कहीं ऐसी कल्पनाओं का आश्रय लिया जाता है कि पढ़ने वाले को वस्तु कपोल-कल्पित प्रतीत होन लगती है।

(६) कार्यान्विति की शिथिलता तथा घटनाओं के संगुफन की प्रवृत्ति विशेष होती है। इसलिए कथा में से कथा निकलती जाती है और कथा-सूत्र इस ढंग से घागे बढना जाता है जिम प्रकार से मकड़ी के जाले का प्रसार होता जाता है। और इसीलिए उसमें जटिलता अधिक होती है।

(७) सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित के साथ विभिन्न विषयों का समावेश रहता है। इतिहास तथा जीवन क्रम का पूर्ण विवरण इसमें रहता है। अतएव कालान्तर में लिखे जाने वाले महाकाव्यों की कथा पुराणों से ली गई है।

उपर्युक्त विशेषताओं के अनुसार अपभ्रंश के महाकवि स्वयम्भू द्वारा रचित “पद्मचरित” एक पौराणिक महाकाव्य है जिसमें विविध राजवशों का कीर्तन करते हुए कवि ने ऐतिहासिक वंशावली का पूर्ण विवरण दिया है। इस महाकाव्य में नब्बे सन्धिया तथा पाँच काण्ड (विद्या-घर, अयोध्या, सुन्दर, युद्ध और उत्तर काण्ड) हैं। इससे भी बृहत्तरचना महाकवि स्वयम्भू कृत “हरिवंश पुराण” है। इसमें एक सौ बारह सन्धिया हैं जो चार काण्डों में विभक्त हैं। इस विशालकाय ग्रन्थ में कवि ने श्रीकृष्ण के

जन्म से लेकर हरिवंश के अन्त तक का सम्पूर्ण विवरण दिया है। इससे भी बड़ा काव्य पुष्पदन्त का “महापुराण” है जिममें १०२ सन्धियाँ हैं। ग्रन्थ लगभग बीस हजार श्लोक प्रमाण है। इसमें चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण और नौ बलदेव—त्रेसठ जलाका पुरुषों का कथानक वर्णित है। रामायण और महाभारत दोनों की इसमें संक्षिप्त कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कई अवान्तर कथाएँ और पूर्वजों के इतिवृत्त इस पौराणिक महाकाव्य में वर्णित हैं। अपभ्रंश में इस प्रकार के कई पौराणिक महाकाव्य मिलते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(१) हरिवंशपुराण—धवल—११२ सन्धियाँ—कीरव पाण्डव एवं श्रीकृष्ण आदि महापुरुषों का जीवन-चरित।

(२) पाण्डवपुराण—यशःकीर्ति—३४ सन्धियाँ—पाँच पाण्डवों की जीवन-गाथा।

(३) हरिवंशपुराण—पं० रङ्गू—१४ सन्धियाँ—ऋषभचरित, हरिवंशोत्पत्ति, वसुदेव, बलभद्र, नेमिनाथ और पाण्डव आदि का वर्णन।

(४) हरिवंशपुराण—यशःकीर्ति—१३ सन्धियाँ—हरिवंश उत्पत्ति आदि वर्णन।

(५) हरिवंशपुराण—श्रुतकीर्ति—४४ सन्धियाँ—कीरवपाण्डव आदि का वर्णन।

(६) आदिपुराण—पं० रङ्गू—प्रनुपलब्ध—आदि तीर्थंकर तथा वंशानुक्रम युक्त।

वस्तुतः सन्धियों की दृष्टि से पुराण और चरितकाव्य का अन्तर बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों कि ग्यारह या तेरह सन्धियों से लेकर लगभग सवा सौ—सन्धियों तक के पुराणकाव्य उपलब्ध होते हैं। फिर भी, साधारणतया चरितकाव्य में—चार सन्धियों से लेकर बीस-बाईस सन्धियों तक की रचनाएँ ही मिलती हैं। पुराणकाव्य आकार में निश्चय ही चरितकाव्य बृहत् से होते हैं।

चरितकाव्य में मुख्य रूप से किसी महापुरुष या त्रेसठ शलाका के किसी पुरुष का जीवन-चरित वर्णित होता है। महापुराणों में स्पष्ट ही त्रेसठ शलाका के पुरुषों के संपूर्ण

जीवन के साथ ही उनके पूर्व भवों, प्रासंगिक विभिन्न घटनाओं, अवान्तर कथाओं तथा जीवन से सम्बद्ध विभिन्न कार्य-व्यापारों का प्रतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन रहता है। परन्तु चरितकाव्य में किसी एक महापुरुष का चरित पौराणिक शैली में या अन्य किसी शैली में वर्णित रहता है। चरितकाव्य में नायक के सम्पूर्ण जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा संघर्षों का वर्णन होता है। इसलिए आचार्य आनन्दवर्द्धन ने इसे सकलकथा कहा है और आचार्य हेमचन्द्र सकलकथा को ही चरितकाव्य कहते हैं।^१ डा० हरिभद्रसूरि रचित “जेमिणाहचरित” चरितकाव्य है। किन्तु उसके अन्तर्गत वर्णित सनत्कुमार की कथा-कथा है जिसे खण्डकथा कहा जा सकता है^२। अतएव किसी भी रचना के पीछे ‘चरित’, ‘कथा’, ‘पुराण’ या ‘कथ’ जुड़ा होने से वह उस कोटि की रचना नहीं मानी जा सकती है। और इसलिए पुराण नाम से प्रचलित कुछ काव्य ग्रन्थों को चरितकाव्य ही माना जाना चाहिए; पौराणिक नहीं। उदाहरण के लिए—कवि पद्मकीर्ति विरचित “पार्श्व पुराण” अठारह सन्धियों में निबद्ध होने पर भी केवल एक महापुरुष तीर्थंकर पार्श्वनाथ का चरित वर्णित होने के कारण चरितकाव्य ही कहा जायगा। इसी प्रकार जयमित्र हल्ल के “वड्डमाण कथ” और “मल्लि-जाःकथ” काव्य सजक होने पर भी चरितकाव्य है। और ‘पद्मसिन्धुचरित’ के पीछे चरित शब्द जुड़ा हुआ होने से वह चरितकाव्य न होकर कथाकाव्य है। वस्तुतः पराणकाव्य की भाँति कथा और चरित तथा कथाकाव्य और चरितकाव्य में कई बातों में अन्तर है^३। अर्थ प्रकृतियाँ, कार्याविस्थाएँ, नाटकीय सन्धियाँ, कार्यान्विति तथा कथा-तत्त्वों के संयोजन में इन दोनों में बहुत भेद मिलता है। यथार्थ में तो चरित लोक में देखा जाता है, काव्य में तो वस्तु ही प्रधान होती है परन्तु चरितकाव्य में

उसकी मूल चेतना कथा न होकर कार्य-व्यापार होता है, जिसमें नायक का प्रभावशाली चरित गुम्फित रहता है।

डा० शम्भूनाथ सिंहने अपभ्रंश काव्यों की दो शैलियाँ मानी हैं—पौराणिक और रोमांचक। इन दोनों शैलियों में लिखे गये काव्यों को चरितकाव्य कहा गया है। संस्कृत के चरितकाव्य चारों शैलियों (शास्त्रीय, पौराणिक, रोमांचक ऐतिहासिक) में तथा प्राकृत के तीन शैलियों में है^४। परन्तु तथ्य यह है कि अपभ्रंश के चरितकाव्य अधिकतर पौराणिक शैली में लिखे गये हैं और कथाकाव्य रोमांचक शैली में। “विलासवई कहा” रोमांचक शैली में लिखा हुआ उल्लेख काव्य है। यद्यपि शैली ही भेदक-रेखा नहीं मानी जा सकती है पर कहीं-कहीं शैलीगत यह अन्तर अवश्य मिलता है। अपभ्रंश के अधिकतर काव्य पौराणिक शैली में ही लिखे गये हैं। इसलिए कथाकाव्यों के चरित-काव्यों की संख्या अधिक है। संक्षेप में, चरितकाव्य में किसी महापुरुष के सम्पूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन रहता है; जब कि कथाकाव्य का नायक या नायिका कोई भी साधारण पुरुष या नारी हो सकती है। चरितकाव्य में आदर्श की प्रधानता रहती है और कथाकाव्य में यथार्थ की। यद्यपि दोनों में ही नायक या नायिका के असाधारण कार्यों का वर्णन मिलता है परन्तु एक में वह ‘देवी’ संयोग और धार्मिक विश्वास से सम्बद्ध होता है और दूसरे में अतिलौकिक एवं असंभव घटनाओं से संबंधित। इसलिए चरितकाव्यों की वस्तु और नायक में आदर्श चरित्रों की प्रधानता रहती है। और उनके जीवन की सिद्धि तथा पूर्णता का वर्णन किया जाता है। अतएव चरितकाव्य का नायक लौकिक जीवन की सीमाओं से ऊपर असाधारण गुण, शक्ति, ज्ञान आदि से समन्वित पूर्ण पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है। वास्तव में चरितकाव्य पुराण-काव्य से विकसित हुआ है इसलिए पौराणिक पुरुष के रूप में उनका असम्भावित तथा अकल्पित रूप भी वर्णित रहता है। कथाकाव्य में अने ही आदर्श पुरुष का जीवन-वर्णन हो; परन्तु पूर्ण पुरुष के रूप में उसका चित्रण नहीं होता। और फिर चरितकाव्य की कथा भी अधिकतर

१. “सकलकथेति चरितमिस्थिः।” काव्यानुशासन ८, ८ की वृत्ति।

२. ग्रन्थान्तरप्रसिद्धं यस्यामितिवृत्तमुच्यते विबुधैः।
मध्यादुपान्ततो वा सा खण्डकथा यथेन्दुमती ॥ वही

३. विशेष दृष्टव्य है—“भविष्यत्कथा और अपभ्रंश-कथाकाव्य” शीर्षक लेखक का शोध-प्रबन्ध।

४. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास—डा० शम्भूनाथ सिंह, पृ० १७४।

पुराणों से अधिग्रहीत होती है। कथाकाव्य की वस्तु लोक-जीवन तथा लोक-कथाओं से अनुप्राणित देखी जाती है। इसलिए उनमें कथानक रुढ़िया, लोक जीवन का सजीव चित्रण और कथाभिप्रायों का अद्भुत सामंजस्य देखा जाता है।

अपभ्रंश के चरितकाव्य

अपभ्रंश के चरितकाव्यों में पौराणिक महापुरुष या प्रसिद्ध श्लाका पुरुषों का जीवन-चरित्र वर्णित है। जीवन के विभिन्न चरितों का विस्तृत अंकन है। पूर्वं भवो तथा अन्य भवान्तर कथाओं से जहाँ काव्य रोचक तथा सौन्दर्य गरिमा से मण्डित हैं वही कथानक कहीं-कहीं जटिल तथा दुहरे हो गये हैं। कथाकाव्यों में यह बात नहीं है। अपभ्रंश के प्रमुख चरितकाव्य निम्नलिखित हैं—

जेमिणाहचरिउ (अमरकीर्ति गणि), पञ्जुणचरिउ (सिंह), पासणाहचरिउ (देवदत्त), जेमिणाहचरिउ (लक्ष्मण), जेमिणाहचरिउ, (दामोदर) बाहुबलिचरिउ (घनपाल), चदपहचरिउ (भ. यश. कीर्ति), पासणाहचरिउ (श्रीधर), संभ-वणाहचरिउ, (तेजपाल), सुकमालचरिउ (मुनि पूर्णभद्र), सम्मतिजिनचरिउ (पं० रङ्गू), सनत्कुमारचरिउ (हरि-भद्रसूरि), जम्बूस्वामीचरिउ (सागरदत्तसूरि), शान्ति-नाथचरिउ (शुभकीर्ति), पासणाहचरिउ (पद्मकीर्ति), पासणाहचरिउ (असवाल), पासणाहचरिउ (देवचंद), सातिणाहचरिउ (महिन्दु), श्रीपालचरिउ चदपहचरिउ (दामोदर), चदपहचरिउ (श्रीचन्द) और पासणाहचरिउ तथा बड्ढमाणचरिउ (कवि श्रीधर) इत्यादि। इनके प्रतिरिक्त हरिसेणचरिउ (कवि श्रीधर), सातिणाहचरिउ (कवि शाहठाकुर) रचनाएं भी उपलब्ध हुई हैं। कुछ अनुपलब्ध रचनाएं इस प्रकार हैं १ :—

१. जैन-ग्रन्थ-प्रशस्ति-संग्रह : द्वितीय भाग (पं० परमानन्द शास्त्री), पृ० १४४।

अणंगचरिउ (दिनकरसेन), महावीरचरिउ (अमर-कीर्ति), सातिणाहचरिउ (कवि देवदत्त), चदपहचरिउ (कवि श्रीधर), चदपहचरिउ [मुनि विष्णुसेन] और सातिणाहचरिउ (कवि श्रीधर) आदि।

लगभग इन सभी चरितकाव्यों का प्रारम्भ पौराणिक शैली से हुआ है। कथानायक का जीवन बचपन से ही प्रसाधारण वर्णित है। तीर्थकरों का जीवन-चरित्र अति-लौकिक तथा धार्मिक बातों से अनुरजित एवं अनुप्राणित है। पूर्वं भवान्तरों की भवान्तर कथाओं से सभी चरित-काव्यों का कलेवर वृद्धिगत हुआ है। महत् तथा आदर्श चरित्रों से जहाँ काव्य में अतिलौकिक रंजना हुई है वही कल्पना की प्रचुरता में काव्य-कला की छटा भी विकीर्ण हो गई है। कुल मिलाकर जन-जीवन से ऊँचे उठकर एक प्रसाधारण भूमिका पर इन चरित-काव्यों का निर्माण हुआ है जिन पर कवि तथा लेखकों की अझा एवं अवस्था की छाप लगी मिलती है। तथा धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों और नियमों का भी विशेष रूप से स्थान-स्थान पर प्रति-पादन हुआ है।

ऐतिहासिक दृष्टि से अपभ्रंश का यह काव्य-साहित्य मध्यकालीन उस थारा की प्रतिष्ठित एवं प्रवाहित करने वाला है जो हिन्दी-साहित्य में भक्तिकाल के नाम से विभूत है। क्योंकि इनमें रास या लीला प्रथवा चरित का कीर्तन न हो कर जीवन की समस्त भाव-भूमियों का आकलन किया गया है और अध्यात्म के उस सोपान पर नायकों का जीवन चित्रित किया गया है जो, परमहंस या मुक्त दशा के निकट पहुँच चुके थे या पहुँचने वाले थे। अतएव लौकिक अम्युदय के साथ उनका अलौकिक अम्युदय विशेष रूप से इनमें वर्णित है। ❧

गुण-परीक्षा

गुणी ही गुण की परीक्षा कर सकता है पर गुणहीन मानव कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। काँच और रत्न की परख जोहरी ही कर सकता है। भोल नहीं, और और नीर का विवेक हंस ही कर सकता है, बगुला नहीं। वसन्त ऋतु का लाभ कोकिल ही पा सकती हैं, कौआ नहीं। सिंह के पराक्रम को हाथी ही पहिचान सकता है, अन्य नहीं। ज्ञान की कीमत विद्वान ही आंक सकते हैं, अज्ञानी नहीं।

बौद्ध-साहित्य में जैनधर्म

प्रो० भागचन्द्र जैन एम. ए. आचार्य

जैन अनुश्रुति के अनुसार जैनधर्म अनादि और अनन्त है। मानवतावाद का पक्ष जितना अधिक जैनधर्म और दर्शन ने ग्रहण किया है, उतना शायद न किसी प्राचीन और न किसी अर्वाचीन धर्म ने। इस दृष्टि से जैन सिद्धान्त की उपर्युक्त अनुश्रुति का हम सहसा अपलाप नहीं कर सकते।

वैदिक साहित्य में उपलब्ध उल्लेखों और मोहन-जोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त अवशेषों, मूर्तियों व सीलों आदि के आधार पर प्रत्येक निष्पक्ष विद्वान् जैनधर्म को पूर्व वैदिककालीन माने बिना नहीं रह सकता। इन सभी प्रमाणों के आधार पर यह भी स्वीकार करना होगा कि ब्राह्मण सस्कृति की अपेक्षा श्रमण सस्कृति प्राचीनतर है, भले ही किसी समय-विशेष में ब्राह्मण सस्कृति का प्रभाव अधिकतम हो गया हो। बुद्ध के समकालीन तीर्थकुतों के जीवन-इतिहास को देखने से इतना पता तो निश्चित ही चलता है कि जैनधर्म भगवान् पार्श्वनाथ और महावीर के समय अत्यधिक प्रभावकारी बना था।

बौद्ध-साहित्य भी जैन साहित्य की तरह विगल है। मोटे रूप में वः पालि साहित्य और बौद्ध-सस्कृत साहित्य के रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। नागरी लिपि में पालि त्रिपिटक का प्रकाशन तो हो चुका, पर उसकी अष्टकथाओं और टीकाओं आदि का प्रकाशन अभी भी बाकी है। बौद्ध-सस्कृत साहित्य में से भी अभी थोड़ा ही साहित्य प्रकाश में आ पाया है। चीनी, तिब्बती, बर्मी, सिंहली, आदि भाषाओं में अभी भी इसका विपुल भाग अनुवाद के रूप में सुरक्षित है जिसका भी प्रकाशन आधुनिक भारतीय भाषाओं में होना अत्यावश्यक है।

इन दोनों प्रकार के साहित्य में से मैंने जैनधर्म व दर्शन विषयक कुछ उद्धरणों को एकत्रित किया है जिनको प्रस्तुत निबन्ध में बिना मीमांसा किये संक्षेप में प्रस्तुत करने का यह प्रयास है।

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—(क) श्रमण सस्कृति की प्राचीनता, छठी शती ई० पू० में दोनों, वैदिक और श्रमण सस्कृतियाँ जनता को प्रभावित करने में व्यस्त थीं। एक ओर जहाँ यज्ञादि द्वारा वैदिक मन्त्रों के प्रति आस्था और भक्ति प्रदर्शित की जाती थी और बाद में जहाँ बहुदेवतावाद और एकदेवतावाद में सक्रमण करते हुए भाव-विषयक दार्शनिक मन्तव्यों के प्रति झुकाव दिखाई देता था। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी भी सस्कृति का अस्तित्व था, जो उक्त सिद्धान्तों का विरोध करने में लगी हुई थी। यही है श्रमण सस्कृति जिसका आधारभूत सिद्धान्त है—जीव कर्मों के अनुसार सुख दुःख पाता है। सभी जीव बराबर हैं। जाति भेद से कोई छोटा-बड़ा नहीं।

श्रमण सस्कृति की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। डा० देव का मत है कि क्षत्रिय जाति का आन्दोलन, ब्राह्मण सन्यासी के नियमों का अनुकरण आदि ऐसी बातें हैं जिन्होंने श्रमण सस्कृति की उत्पन्न करने में सहायता दी। परन्तु वस्तुतः बात यह नहीं है। वैदिक सस्कृति से भी पूर्व ब्राह्मण लोगो के अस्तित्व का पता चलता है जिन्हें जैनधर्म का पोषक कहा जाता है।

सुत्त-निपात में श्रमण चार प्रकार के बताये गये हैं—मगजिन, मगदेसक, अथवा मगदेसिन, मगजीविन और

२. दामगुप्ता—A History of Indian Philosophy, Vol. 1. p. 22,

३. History of Jain Monachism, p, 56.

४. देखिये, अथर्ववेद, १५-१-४

१. विशेष विवरण के लिये देखिये, मेरा निबन्ध—
Antiquity of Jainism.

मग्गदूसिन १। इसी पुस्तक में श्रमणों को बान्दसील रहकर तीन भागों में विभाजित किया है—तिथिय, आजीवक और निगण्ठ २। ठाणाङ्ग में ५. भेद दिये हैं—निगण्ठ, साक्य (बौद्ध), तावस, गेरिय, और आजीव ३।

बेटों की मान्यता को अस्वीकार करना, जाति-भेद जन्मना नहीं कर्मणा मानना आदि कुछ ऐसी विशेषताएँ थी जिन्हें प्रत्येक श्रमण-शाखा स्वीकार करनी थी।

बौद्ध-साहित्य में तपस्वियों को समण कहा गया है। कही ४ उनको तिथिय, परिक्वाजक, अचेलक, मुण्डसावक, तेदण्डिक, मागण्डिक, अविरुद्धक, जटिलक, गौतमक, मग्गदेसिन, मग्गदूसिन आदि भी कहा गया है। समण शब्द तो वहाँ बहुत अधिक प्रचलित है। बुद्ध को महा-समण कहा गया है और उनके अनुयायियों को साक्य-पुनीय समण ५। निगण्ठ नातपुत्त को 'समण निगण्ठा' अथवा "निगण्ठा नाम समण जाति का" कहा है ६। 'समण-ब्राह्मण' और ब्राह्मण-समण जैसे शब्द भी मिलते हैं जहाँ श्रमण और श्रमणोत्तर विचारों का प्रतिनिधित्व रहा करता है।

बौद्ध साहित्य में श्रमण संस्कृति के शोधक ६ ताथको का उल्लेख मिलता है। वे छ हैं—पुराण कस्सप, मक्खलि गोसाल, अजित केमकम्बलि, पकुध कच्चायन, सञ्जय वेलट्ठिपुत्त और निगण्ठ नातपुत्त। इनके विवरण के लिए दीघनिकाय का सामाज्यफलसुत्त दृष्टव्य है, पर वहाँ पर इन तीर्थिकों के सिद्धान्तों की सही जानकारी नहीं मिलती। निगण्ठ नातपुत्त का सिद्धान्त तो जिसमें बिल्कुल अस्पष्ट है।

उन तीर्थिकों की सैद्धांतिक और जीवनी विषयक पृष्ठभूमि देखने पर उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—

१. सुत्त निपात, ५४, १५१, ७८६
२. वही, ३८१
३. ठाणाङ्ग, पृ० ६६६,
४. प० एन० आपस्वामी शास्त्री, Sramana and Nou-Brahmanical sect, The cultural Heritage of India. Vol. 1. p. 386ff.
५. सुत्तनिपात, सेलसुत्त,
६. अगुत्तरनिकाय, पृ० २०६

(i) आजीविक सम्प्रदाय जो पुराण कस्सप, मक्खलि गोसाल और पकुध कच्चायन द्वारा चलाया गया।

(ii) जैनधर्म जो पार्श्वनाथ और महावीर ने प्रचलित किया। इनमें आजीविक सम्प्रदाय का प्रतिष्ठापक मक्खलि गोसाल मूलतः जैनधर्मानुयायी था। अन्य तीर्थिकों के भी जैनधर्मानुयायी होने के उल्लेख मिलते हैं। १४वीं शताब्दी तक आजीविक सम्प्रदाय का अस्तित्व मिलता है, बाद में कहा जाता है कि वह दिगम्बर सम्प्रदाय में अन्तर्हित हो गया ७। इस प्रकार वर्तमान में श्रमण संस्कृति की कुल दो शाखाएँ जीवित हैं—जैन और बौद्ध।

(ख) जैनधर्म और उसका साहित्य

बौद्ध साहित्य में जैनधर्म की प्राचीनता विषयक उद्धरण मिलते हैं। एक समय था जबकि बबर जैसे विद्वानों ने जैनधर्म को बौद्धधर्म की शाखा बताया था ८। परन्तु पालि साहित्य के अध्ययन से जे. बी. वेबेर-इसका खंडन किया और प्रतिपादित किया कि पार्श्वनाथ ही ऐतिहासिक व्यक्ति होना चाहिए ९। सब पूछा जाय तो बौद्धधर्म के सिद्धान्तों का मूल आधार जैन सिद्धान्त ही रहे हैं और इसीलिए बौद्धधर्म जैनधर्म से सर्वाधिक प्रभावित जान पड़ता है।

ऋषभदेव का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है १०। और फिर यदि हम बौद्धग्रंथों में स्वीकृत बुद्धों और प्रत्येक बुद्धों के नामों की ओर देखें तो अनेक नाम हमें जैन तीर्थिकों के नामों का अनुकरण करते हुए दिखाई देने हैं। उदाहरणार्थ—अजिन, सुणिय पदम या पद्म, चन्द, विमल, धम्म। अग्नेमि को छ. तीर्थिकों में एक माना है ११। दृढनेमि नामके एक चक्रवर्ती का उल्लेख है और इसी तरह अग्निनेमि नाम के एक राजा और यक्ष का भी उल्लेख है १२।

७. Encyclopaedia of Buddhism, P. 332
८. Weber, Indische Studien, XVI. 210
९. Indian Antiquary, Vol. IX, p. 163
१०. The Dictionary of Chinese Buddhist Terms. p. 184.
११. अगुत्तर, ३, ३७३
१२. दीघनिकाय, ३, २०१

इसके अतिरिक्त पाद्वनाथ को अंगुत्तर निकाय में पुरिसाजानीय कहा है। उनके चातुर्यामसंवर सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वप्प (म० २, १६६), उपालि, (म० १, ३७१), अभय, (म० १, ३६२), अग्निवेस्सायन सच्चक, (म० १, २३७) दीघतपस्सी (म० १, ३७१) आदि पाद्वनाथ सम्प्रदाय के अनुयायी रहे हैं। महावीर को वहाँ निगण्ठ नातपुत्त कहा गया है। पावा में महावीर की मृत्यु का भी उल्लेख है। सम्प्रदाय भेद की भी इसी प्रसंग में चर्चा की गई है। पालि साहित्य में निगण्ठ नातपुत्त के विचारों का ही उल्लेख अधिक मिलता है।

जैन साहित्य और उसके आचार्यों तथा बौद्ध साहित्य और उसके आचार्यों एक दूसरे से पर्याप्त प्रभावित रहे हैं। जैन आगम साहित्य को बौद्ध आगम साहित्य-त्रिपिटक से और जैन न्याय साहित्य को बौद्ध न्याय साहित्य से तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बुद्ध काल में जैनधर्म का केन्द्र मगध रहा है या दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर भारत। कोसल, सावर्था, कपिलवस्तु, देवदह, वेसाली, पावा, आदि स्थानों पर जैनधर्म अधिक प्रचलित था। बाद में उत्तर में शिशुनाग, नन्द, मौर्य, क्षत्रप, गुप्त, प्रतिहार, परमार, चन्देल, कच्छपट, आदि राजाओं ने जैनधर्म को प्रश्रय दिया। गुजरात,

काठियावाड़, तथा दक्षिण में विदर्भ, महाराष्ट्र, कोकड़ आन्ध्र, कर्णाटक, तमिल, तेलगू और मलयालम सभी प्रदेशों में भी जैनधर्म का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। यही से जैनधर्म श्रीलंका में पहुँचा जहाँ लगभग षोडशती तक उसका अस्तित्व बना रहा। वर्तमान में वहाँ जैनधर्म के नाम पर कुछ भी नहीं है। यह मैंने दो वर्ष रहकर वहाँ स्वयं देखा और अध्ययन किया है।

(ग) बौद्धधर्म और उसका साहित्य

बौद्धधर्म के संस्थापक भगवान् बुद्ध निःसन्देह इतिहास पुरुष रहे हैं। जन्मतः उनमें महापुरुष-लक्षण अभिव्यक्त हुए थे। राजकुल में जन्म-जात इस लोकोत्तर व्यक्ति के हृदय में सासारिक विषय-वासनाओं के प्रति तीव्र घृणा घर कर गई थी। फलतः अभिनिष्क्रमण कर छः वर्ष तक कठोर तपस्या की और तत्कालीन प्रचलित सभी सम्प्रदायों में दीक्षित होकर ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा की। विफल होकर मध्यममार्गी बन चतुरार्य सत्य-ज्ञान पाया और नये धर्म की स्थापना की।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दर्शनसार [६-६] के अनुसार बुद्ध ने कुछ समय तक जैन दीक्षा ली थी। उस समय उनका नाम पिहितसिख था। कालान्तर में भास भक्षण करने से वे पदच्युत हो गये और बौद्धधर्म की स्थापना की। इसके अनुसार उनके माता-पिता का पाद्वनाथ अनुयायी होना अनुमानित है। कुछ भी हो, बौद्धधर्म के सिद्धान्तों की जैन-सिद्धान्तों से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध निगण्ठ नातपुत्त से अधिक प्रभावित रहे। जहाँ कहीं उन्होंने निगण्ठ नातपुत्त को अन्य तीर्थिकों की अपेक्षा अधिक आदर भी व्यक्त किया है।

बौद्ध साहित्य मुख्यतया दो भागों में विभाजित है। १—पालि साहित्य, (क) पिटक साहित्य, (ख) अनुपिटक साहित्य, (ग) पिटकेतर साहित्य, २—बौद्ध संस्कृत-साहित्य हीनयान और महायान। पिटक साहित्य श्रीलंका में मौलिक परम्परा के अध्ययन से ८४ ई० पू० तक सुरक्षित

१. अंगुत्तर, १, २६०

२. दीघनिकाय, सामञ्जस्यसुत्त

३. दीघनिकाय, १, ५७ : ३, ११६ : मज्झिम, २, २४४

४. मज्झिम, १, ३१, ३८० : अंगुत्तर, १, २२० उपालि, अभयराज कुमार गामिनी, की घटनाएँ यहीं हुई।

५. सयुक्त, १, ६८; मज्झिम, १, २०५ आदि।

६. धम्मपद अट्ठकथा, १, ३८७ अ० २, २५

७. मज्झिम, १, ६१

८. मज्झिम, २, २३४

९. मज्झिम, १, २३४ : मज्झिम अट्ठ० १, ४५०, अंगुत्तर, १, २२०, विनय, २३३, अंगुत्तर, ४, १७६

१०. मज्झिम, २, २४३

११. महावंस, १०, ५३, ८८-६६; ३३, ४३-४४; ३३, ७६ : महावंस टीका, पृ० ४४४

१२. मज्झिम १, ६३; २, २१४

रहा। वहीं बलगम्ब राजा के राज्य में उसका लेखन कार्य हुआ। यह निश्चित है कि इतने अन्तराल में पिटक साहित्य में अनेक बातें जोड़ दी गई होगी और उसमें से कुछ पृथक् भी कर दी गई होगी।

पालि साहित्य में सुत्त पिटक और विनय पिटक जैन सिद्धान्तों को खोजने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ अट्टकथाएँ भी प्रस्तुत अध्ययन के लिए देखना आवश्यक हो जाता है। अभिधम्म पिटक में जैन उल्लेख में देखने में नहीं आये।

बौद्ध संस्कृत साहित्य में नागार्जुन की माध्यमिक कारिका, आर्यदेव का चतुःशतक, धर्मकीर्ति का प्रमाण-वार्तिक, अचंठ की हेतुविन्दुटीका, प्रज्ञाकरगुप्त का प्रमाण-वार्तिकालकार, शान्तरक्षित का तत्त्वसंग्रह आदि विशेष महत्व के हैं, जहाँ जैन सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है। इन आचार्यों ने स्याद्वादको अपना टारगेट बनाया और उल्टा-सीधा पूर्वपक्ष स्थापित कर उसे अस्वीकारात्मक स्थिति में लाये।

बहुत-सा बौद्ध साहित्य चीनी, तिब्बती आदि लिपियों में प्रकाशित है। उमें मैं नहीं देख सका। नागरी, सिंहल व रोमन लिपि में प्रकाशित साहित्य में से जो भी उपलब्ध हो सके, उसे देखने का प्रयत्न किया है। वहाँ प्राप्य जैन उद्धरणों को विषयानुसार संक्षेप में इस तरह विभाजित किया जा सकता है—

१. जैन दर्शन—Jaina Philosophy.

२. जैन प्रमाण-विचार—Jaina Epistemology.

३. जैन आचार—Jaina Ethics.

४. अनेकान्तवाद—The Theory of Non Absolutism.

(१) जैन दर्शन—

मज्झिम निकाय १ के एक उल्लेख में जैन सिद्धान्त के सप्त तत्त्वों के उल्लेख की फलक मिलती है। ब्रह्मजाल सुत्त २ में उल्लिखित वासठ मिथ्यादृष्टियों तथा उद्धान ३

तथा पोट्टावाद सुत्त ४ में वर्णित आत्मा विषयक सिद्धान्त में जैन सिद्धान्त आसानी से खोजा जा सकता है। निश्चय-नय और व्यवहार नय का यदि आश्रय लें तो एतद्विषयक अनेक उद्धरण मिल जाते हैं। बुद्धधोष ने जैन सिद्धान्त के अनुसार आत्मा को अरूपी बताया है ५। विज्ञप्ति मात्र से सिद्धि (पृ० ७), तत्त्वसंग्रह ६ तथा हेतुविन्दु टीका में ७ इस सिद्धान्त की आलोचना की गई है।

मज्झिम निकाय (१.३७३) और अंगुत्तर निकाय (२.१६६) से त्रियोग अथवा त्रिविध का उल्लेख है, पर आलोचनात्मक बनाने के लिए उसकी जैन दृष्टिकोण से प्रतिकूल व्याख्या की गई है। अंगुत्तर निकाय (४.१८२) में निगण्ठनात् पुत्त को क्रियावादी कहा गया है। मज्झिम निकाय में बताया है कि जैनो के अनुसार कठोर तपस्या से कर्मों की निर्जरा की जा सकती है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। पूर्वोपाजित कर्मों के अनुसार हमें सुख दुःख मिलता है। यह दृष्टिकोण महाबोधि जातक और अंगुत्तर निकाय (१.१७४) में भी देखा जा सकता है। अंगुत्तर निकाय में पूरण काश्यप के नाम से वर्णित छणिक जातियों का उल्लेख है, जिनमें पड्लेइयाप्रो के दर्शन होते हैं।

पालि-साहित्य में अनेक स्थानों पर जगत् की प्रकृति-विषयक विचारों का आलेखन है। स्याद्वाद सिद्धान्तों के आधार पर उनमें जैन सिद्धान्त स्पष्ट नज़र आता है १०। शान्तरक्षित ने इस विषय में मूरि (शायद पात्रकेमरि) के नाम कुछ उल्लेख किये हैं जहाँ जगत को अणुओं का समूह बताया गया है ११। तत्त्वसंग्रह में 'पुद्गलो दिगम्बरैः'

४. दीर्घनिकाय, १.१८६-७

५. मुमगलविलासिनी, पृ० ११०

६. तत्त्वसंग्रह, ३११-३७

७. हेतुविन्दुटीका, पृ० १०४-७

८. मज्झिम १.६३; २.३१. २.१६ : अंगुत्तर १.२२०

९. अंगुत्तर ३.३८३, तुलना करिये—दीर्घनिकाय अट्टकथा १.१६२ : सयुक्तः ३.२१०, दीघ. ३.२४०.

१०. दीघ. १.०३, मुमगलविलासिनी १.११५

११. तत्त्वसंग्रह १११-२, १६८०-८३

१. मज्झिम १.६३:२, ३१, २१४ : अंगुत्तर २.३१, २१४

२. दीर्घनिकाय, १.३२

३. उद्दान, पृ० ६७

कहकर जैनोका शब्द-विषयक सिद्धान्त भी उल्लिखित है। वहीं आकाश को निरवय भी बताया है२।

२. जैन प्रमाण-विचार—(Jain Epistemology)

तार्किक विवादों के फलस्वरूप प्रमाण विद्या के सिद्धांत निमित्त किए गये। पालि साहित्य में ऐसे विवादों को वादक था३ और वितहा४ तथा तार्किकों को तर्की५ व तर्किका६ कहा गया है। जैनो ने इन विवादों में भी सत्य और अहिंसा का आधार लिया है। सच्चक (म. १.२२७) अभय (म. १.२३४) और असिबन्धकपुत्त गामिनि (म. ४.३२३) विषयक उद्धरण इस कथन के प्रमाण हैं।

बुद्ध ने अपने पूर्वकालीन आचार्यों-सम्प्रदायों को तीन भागों में विभाजित किया है—अनुस्सविका, त्वकी और अननुस्सविका। जिन्होंने स्वयं के अनुभव से विशेष ज्ञान प्राप्त किया है उनको उन्होने अननुस्सविका के अन्तर्गत रखा है। इस दृष्टि से जैन और बौद्ध धर्म इस श्रेणी में आ जाते हैं७। निगण्ठ नातपुत्त ने ज्ञान पर ही अधिक जोर दिया है८।

अगुत्तर निकाय (४.४२६) में उनको ज्ञानवदी कहा है। ज्ञान दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—आत्मज्ञान, जिसमें पाँच प्रकार के ज्ञान आते हैं। दार्शनिक ज्ञान जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रमाण आते हैं। शान्तरक्षित ने आचार्य मुमति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। उनके अनुसार दोनों, त्रिकल्पक और त्रिविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण माने जाने चाहिए९। पालि साहित्य में निगण्ठ नातपुत्त की सर्वज्ञता के विषय में एकाधिक बार

आलोचनात्मक उल्लेख आये हैं१०। धर्मकीर्ति और उनके व्याख्याकार प्रज्ञाकर गुप्त११ ने भी जैनो के सर्वज्ञवाद की कटु आलोचना की है। आलोचना करते समय वे सिद्धान्त को ठीक तरह से समझे हुए नहीं दिखाई देते। बुद्ध ने यद्यपि अपने में सर्वज्ञता होने का जोरदार विरोध किया था, परन्तु षड्भिञ्जा के विकर्मित रूप ने आखिर उनको सर्वज्ञ बना ही दिया१२।

परोक्ष प्रमाणों में अनुमान विषयक उल्लेख अधिक स्पष्ट मिलते हैं। गान्तरक्षित ने पात्रकेसरि के हेतु प्रकार का खण्डन किया है (तत्त्वसंग्रह, १३७२-१३७६)। इसी प्रसंग में उन्होंने उनकी “अन्यथानुपपन्नत्वे” आदि प्रसिद्ध कारिका कुछ दृग् रूप में प्रस्तुत की है। हेतुविन्दु टीका में जैनो को प्रमाणसमलववादी कहा है१३।

३. जैनाचार (Jaina Ethics)

जैनाचार को आचकाचार और अनगाराचार में विभाजित किया जाता है। सामञ्जसफलसुत्त में निगण्ठनातपुत्त के नाम से चातुर्थाय सवर्ष का उल्लेख है जो अस्पष्ट है और पाग्वनाथ आम्नाय का है१४। सयुत्तनिकाय में निगण्ठनातपुत्त के नाम से चार व्रतों का उल्लेख है। जब कि पाँच होना चाहिए१५। अगुत्तर निकाय में अवश्य पञ्चाचारों का उल्लेख है पर उनका क्रम और वर्णन ठीक नहीं है१६। अप्रासुक जल में कीटाणु होते हैं। इसका जैन सिद्धान्त का उल्लेख मज्झिम निकाय (१.३७७) में है। वहीं निगण्ठनातपुत्त के अनुसार कायदण्ड को सर्वाधिक पापकारी और हीन बनाया है पर उसकी व्याख्या सम्यक्त्व से नहीं की गई१७।

१०. मज्झिम १.५२६, २.३१ : धम्मपदवृत्तिका भाग २६, पृ० ७४ मज्झिम २.२१४, १.६२, सयुत्त ४.३६८, अगुत्तर ३.७४

११. प्रमाणवातिकालकार ४.६१, ८.६-७

१२. तत्त्वसंग्रह ३६२८

१३. हेतुविन्दु टीका पृ० ३७

१४. दीर्घनिकाय ४, १

१५. सयुत्त ४.३१७

१६. अगुत्तर ३.२७६, ७

१७. मज्झिम १.३७२

१. तत्त्वसंग्रह २३१०

२. वही, २५५७

३. सुत्तनिपात ७.६६, ८.६२, ६.१२

४. वही, ८२५

५. दीर्घ १.१६

६. उदान ७३

७. मज्झिम २.२११

८. वही, १.६२-३

९. तत्त्वसंग्रह पञ्जिका पृ० ३६४

अंगुत्तर निकाय^१ गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों से परिचित है। वहाँ विज्ञासाके प्रज्ञान में दिग्धत और देशव्रत का विवेचन है। दीर्घनिकाय में कण्डक-मसुक के नाम से उद्धरित प्रतिज्ञाश्रोमे भी इन व्रतों को खोजा जा सकता है^२। मज्झिम निकाय में^३ सामाजिक और अंगुत्तर में^४ प्रोषधोपवास का वर्णन देखा जा सकता है। इन्हीं उद्धरणों में एकादश प्रतिमाश्रो के विषय में भी कुछ विवेचन मिल जाता है।

मुनि-आचार विषयक उद्धरण भी पर्याप्त मिलते हैं। उनके मंथी, गणी और गणचर्य होने के उल्लेख प्राप्त हैं^५। वे गण, कुल, और गच्छो में विभक्त थे। जैन मुनियों के वर्षावास के अनुकरण पर ही बौद्ध साधुओं में वर्षावास का नियम निर्धारित किया गया^६। पालि साहित्य में जैन मुनियों को 'निगण्ठा' कहकर पुकारा गया है जो दिग्गम्भरत्व का सूचक है। (अम्हाक गन्थानक्केसो पल्लिवुज्झनक्केसो नत्थि क्केस गन्थियरहितामय ति एव वादिताय लद्धिनामक्केसे निगण्ठा^७) यही बुद्धघोष ने श्वेतवस्त्रधारी निगण्ठों को दिग्गम्बर निगण्ठों से अच्छा बताया है। जो जैन सम्प्रदाय में लगभग पञ्चम शताब्दी में मस्थापित श्वेताम्बरों के विषय में उल्लेख जान पड़ता है^८। जैन साधुओं की नम्रता पर भी धम्मपद अट्टकथा में परिहास किया गया है^९। यहाँ एक अन्य कथा का उल्लेख है जिसमें लिखा है कि जैन साधुओं की सर्वज्ञता का परीक्षण किया गया और उनके असफल होने पर उन्हें खूब ताड़ना दी गई^{१०}।

अचेल कस्सप के नाम पर लगभग बीस प्रकार की

१. अंगुत्तर १, २०६
२. दीघ ३, ६
३. मज्झिम १, ३७२
४. अंगुत्तर १, २०६
५. दीघ १, ४६
६. विनय १, १३७
७. मज्झिम निकाय अट्टकथा १, ४२३
८. धम्मपद अट्टकथा ३, ४८६
९. वही १, २, ४००

१०. Budolthist Legend 29, 74

तपस्वीओं का वर्णन दीघनिकाय (१, १६६) में मिलता है। बुद्ध ने भी प्रथम छह वर्षों के तपोकाल में इनका अभ्यास किया था^{११}। आजीवकों के द्वारा भी इनका अभ्यास किया जाना बताया है^{१२}। कुछ इनमें जैन मुनियों के आहार-दोष है। कही उनकी आहार-पद्धति की भालोचना है और कहीं आहार-ग्रहण के पूर्व गृहीत प्रतिज्ञाओं का वर्णन है। निगण्ठ नातपुत्त के द्वारा ऋद्धि के प्रभाव से आहार लेने के उपक्रम का भी उल्लेख है^{१३}।

जैन साधुओं की दैनन्दिनी की भी यहाँ चर्चा है। पञ्चमहाव्रतों के विषय में ऊपर हम लिख ही चुके हैं। पञ्चसममितियों में भापासमिति^{१४} का और षडावश्यको में कायोत्सर्ग का भी उल्लेख है^{१५}। इसके अतिरिक्त केशलुञ्चन, १६ अचेलकत्व, १७ और त्रिगुप्ति^{१८} के भी उल्लेख प्राप्त हैं।

(४) अनेकान्त दर्शन

अनेकान्त दर्शन के बीज वेदों^{१९}, उपनिषदों^{२०} आदि में अन्वेषणीय है। पालि साहित्य में भी इसके कुछ विकसित रूप के दर्शन होते हैं^{२१}। बुद्धघोष ने निगण्ठ नातपुत्त के सिद्धान्तों को उच्छेदवाद और शाश्वतवाद का समन्वय रूप समझा है^{२२}। त्रयात्मकवाद और अर्थक्रियावाद के विषय में दुर्वेकामथन स्यादादकेशरी (अकलकदेव) के सिद्धान्त का उपस्थापन किया और खण्डन किया है^{२३}।

११. मज्झिम १, ७७
१२. वही १, २३८
१३. Book of Discipline, vol. 5. P. 151
१४. मज्झिमनिकाय अभयराजकुमारमुत्त
१५. मज्झिम १, ६३, २, ३१, २१४
१६. वही १, ७७
१७. वही
१८. वही १, ३७२
१९. ऋग्वेद १०, १२६
२०. मैत्रेय ११, ७ छान्दोग्य ३, १६ १
२१. अंगुत्तर २, ४६
२२. दीघनिकाय अट्टकथा २, ६०६, ७
- मज्झिम अट्टकथा २, ८३१
२३. हेतुविन्दुटीका लोक पृ० ३७४

शान्तरक्षित ने क्षणभगवाद की आलोचना के कुछ तत्त्वों का उल्लेख किया है जो जैनाचार्यों के द्वारा की गई आलोचना का स्मरण दिलाते हैं। वस्तु के सामान्य-विशेषात्मक स्वरूप की उपस्थापना और उसकी आलोचना भी की है। इस प्रसंगमें बौद्धाचार्य परम्परागत स्वर्णपात्रका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

पालि साहित्य में नयहेतु को बुद्ध ने कथनशैलियों में एक माना है।^१ ये ही नयवाद के बीज हैं। सम्मुनिसत्त्व और परमत्थसत्त्व जैनोंके पर्यायाधिक और द्रव्याधिक नयके अनुकरण पर उपस्थित किये गये हैं।^४ सुत्तनिपात (६८, २१६) मिलिन्दपन्ह (पृ० १६८) आदि में भी इनके उदाहरण मिलते हैं।

ब्रह्मजाल सुत्त में अमराविश्वेषवादियों के चार सम्प्रदायों का उल्लेख है। उनमें चौथे सम्प्रदाय का पोषक सञ्जयबेलद्विपुत्र कहा जाता है। वह निषेधान्मक ढग से वस्तु के विषय में चार प्रकार से उत्तर देता है। जिन्हें स्याद्वाद के प्रथम चार भ्रमों के समक्ष रख सकते हैं।^५ मन्वलि गोसाल का 'त्रैराशिक सिद्धान्त स्याद्वाद के प्रथम तीन भ्रमों पर आधारित है।^६ बुद्ध तार्किक प्रश्नों का उत्तर चार प्रकार से देते थे, जिन्हें स्याद्वाद के प्रथम चार रूप कहे जा सकते हैं।

अश्वत्थामाथ सम्प्रदाय के अनुयायी सत्त्वक के कथन में^७ और निगण्ट नातपुत्त तथा चित्र गृहपतिके सवाद में स्याद्वाद के दर्शन होते हैं। मज्झिमनिकाय के दीघतरव सुत्त में दीघनख परिव्राजक के मृत की आलोचना की गई है^८ जहाँ वह तीन प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देता था। वे तीनों प्रकार भी मध्दभंगी के प्रथम तीन भ्रमों के अनुरूप हैं। मज्झिम निकाय के चूल राहुलाबाव सुत्तन्त में सिय

(स्यात्) शब्द का प्रयोग मिलता भी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन भ्रम विषयक भर्तों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे सभी जैन सिद्धान्त के अनुयायी रह चुके थे। इसलिए उनके सिद्धान्त जैनधर्म से प्रभावित स्वभावतः होंगे ही।

उत्तरकालीन बौद्धाचार्यों ने स्याद्वाद की तीव्र आलोचना की है। नागार्जुन, ६ धर्मकीर्ति, १० प्रज्ञाकरगुप्त, ११ अचूत १२ शान्तरक्षित और कमलशील, १३ कर्णकगोमिन, १४ जितारी १५ आचार्य इस विषय में उल्लेखनीय हैं। सभी ने प्रायः एक जैसी आलोचना की है। इस आलोचना का उत्तर जैनाचार्यों ने दिया है।^{१६} वास्तविक बात तो यह है कि बौद्धाचार्यों ने स्याद्वाद को पूर्णतः समझने का प्रयत्न नहीं किया जिससे वे स्वयं "दूषकोऽपि विदूषक" हो गये।

इस प्रकार हमने बौद्ध साहित्य में आगत कुछ जैन विषयक उल्लेखों को देखा जिनके आधार अनेक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रस्तुत विषय (Jainism in Buddhist Literature) पर मैंने अपना प्रबन्ध विद्योदय विश्वविद्यालय कोलम्बो सीलोन (श्रीलंका) में प्रस्तुत किया है। अक्टूबर १९६३ में मैं वहाँ कामन्वेत्थ स्कालशिप पर Ph. D. करने गया था और अभी जुलाई १९६५ में वापिस आया हूँ। वहाँ रहकर जो कुछ बौद्ध साहित्य के अध्ययन करने का अवसर मिला है, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि विद्वान जैन और बौद्ध साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने की ओर कदम बढ़ायें तो निश्चित ही अनेक नये तथ्य हमारे समक्ष आ सकेंगे।

६. माध्यमिक कारिका ४५-४६

१०. प्रमाणवातिक १, १८३-५

११. प्रमाणवातिकालंकार पृ० १४२

१२. हेतुविन्दुटीका पृ० २३३

१३. तत्त्वसंग्रह १७२३-३५, पृ० ४८१

१४. प्रमाणवातिक स्ववृत्तिटीका पृ० १०६

१५. अनेकान्तवादनिर्गस

१६. न्यायविनिश्चय ११७, ८, न्यायविनिश्चय विवरण १०८७, न्यायकुमुदचंद्र पृ० ३६६, सिद्धिविनिश्चय ६, ३७ आदि

१. तत्त्वसंग्रह ३५२

२. प्रमाणवातिक ४, ६, प्रमाणवातिकालंकार, पृ० ३३३, हेतुविन्दुटीका, पृ० १, ६८, तत्त्वसंग्रह ३१३-३१५

३. अगुत्तर, २, १६१-६३, नयेन नेति-संयुक्त २, ५८

४. माध्यमिक कारिका, असत्य परीक्षा ८

५. दीघ १, २४-२५

६. नन्दि टीका १०३

७. मज्झिम, २, २

८. संयुक्त १, ४६८

विदर्भ के दो हिन्दी काव्य

डा० विद्याधर जोहरापुरकर

१. प्रास्ताविक—वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के पूर्व भाग के आठ जिले विदर्भ के नाम से पुरातन समय से प्रसिद्ध हैं। मध्ययुग में यह प्रदेश वराट, वैराट, वहाड (या ग्रंगेजी प्रभाव के कारण बरार) भी कहलाता था। इस प्रदेश से जैन समाज के सम्बन्ध भी पुरातन हैं। पौराणिक परम्परा के अनुसार भगवान् ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत के राज्य में यह प्रदेश समाविष्ट था। (हरिवंशपुराण सं० ११ श्लो० ६६; महापुराण २६ श्लो० ४०); इस प्रदेश की राजधानी कुण्डिनपुर वरदा नदी के किनारे थी जिसकी स्थापना हरिवंश के राजा ऐलेय के पुत्र कुणम ने की थी (हरिवंशपुराण सं० १७ श्लो० २३); इसी कुण्डिनपुर में भगवान् धर्मनाथ का विवाह सम्पन्न हुआ था (धर्मशमश्रुदय सर्ग १६) तथा श्रीकृष्ण और प्रद्युम्न का ससुराल भी यही था। (उत्तर-पुराण पर्व ७१, हरिवंश पुराण सं० ४२ तथा ४८)। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस प्रदेश के जैन परम्परा सम्बन्धी उल्लेख महत्वपूर्ण हैं। यहां के प्रसिद्ध नगर अचलपुर के ब्रह्मदीप नामक स्थान से सम्बद्ध ब्रह्मदीपिक शाखा जैन साधुओं में प्रसिद्ध थी, इसकी स्थापना सन् पूर्व दूसरी शताब्दी में आर्य वज्रस्वामी के मामा आर्य शमित ने की थी (परिशिष्टपर्व सं० १२)। ई०सन् की तीसरी शताब्दी के आर्यसिंह भी इसी शाखा के विद्वान् आचार्य थे (नन्दी-सूत्र स्थविरावली गा० ३६)। पंडित हरिवंश ने अपभ्रंश धर्मपरीक्षा ग्रंथ की रचना सन् ६८८ में अचलपुर में ही की थी। दसवीं शताब्दी में इस नगर में राजा एल (अपर नाम श्रीपाल) का शासन रहा, जो श्रीपुर के अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ मन्दिर के निर्माण के कारण विशेष प्रसिद्ध हुए थे। विदर्भ के मध्यभाग में स्थित वाटग्राम आठवीं-नौवीं शताब्दी में जैन साहित्य का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा था। द्विसन्धान महाकाव्य, नाममाला तथा विषापहारस्तोत्र के रचयिता महाकवि धनंजय, पञ्चमचरित्र और रिद्धनेमि-

चरित्र के प्रणेता महाकवि स्वयंभूदेव और धवला-जय-धवला टीकाग्रो के निर्माता स्वामी वीरसेन जिनसेन इसी वाटग्राम से सम्बद्ध रहे थे (जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह भा० २ पृ० २७)।

२. विदर्भ में हिन्दी साहित्य रचना—विदर्भ के इन पुरातन सम्बन्धों में पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी में एक नया मोड़ आया। इस समय राजस्थान के कई जैन जातियों के बहुत से परिवार अपना मूल प्रदेश छोड़कर दक्षिण में आए और विदर्भ, महाराष्ट्र और कर्णाटक में बस गए। यद्यपि लौकिक व्यवहार के लिए इन लोगों ने स्थानीय भाषाएँ मराठी और कन्नड—अपना ली तथापि धार्मिक और साहित्यिक कार्यों के लिए वे अपनी पुरातन भाषा हिन्दी का भी प्रयोग करते रहे। विदर्भ में इस प्रकार जो हिन्दी साहित्य लिखा गया वह यद्यपि विस्तार की दृष्टि से महत्त्व का नहीं है तथापि वह इस बातका प्रमाण है कि पुरातन समय में भी हिन्दी भाषा का प्रयोग अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी हुआ करता था। अब तक हमें इस वैदर्भीय हिन्दी की जिन रचनाओं का परिचय मिला है उनमें कुछ इस प्रकार हैं—अभयपंडित की रविचन कथा (मोलहवीं शताब्दी) छत्रसेन का द्रौपदीहरण (सत्रहवीं शताब्दी), हीरापंडित का अनिरुद्धहरण (सत्रहवीं शताब्दी), गंगादास की आदित्यव्रतकथा (सत्रहवीं शताब्दी), वृषभ की रविचनकथा (अठारहवीं शताब्दी), ज्ञानसागर की अक्षरबावनी (सत्रहवीं शताब्दी) तथा पूनासाह की पुरन्दरव्रतकथा। इसी परम्परा के दो विशिष्ट कवि पामो और धनसागर की दो रचनाओं का परिचय हम इस लेख में दे रहे हैं।

३. कवि पामो—इनकी दो ही रचनाएँ प्राप्त हैं—भरतभुजबलिचरित्र और अष्टदशपूजा छप्पय। दूसरी रचना से कवि का केवल नाम ही मालूम होता है। किन्तु भरतभुजबलिचरित्र में कुछ अधिक जानकारी

मिलती है। इसकी रचना फाल्गुन शु० ४ शक १६१४ के दिन कारंजा के चन्द्रनाथ मन्दिर में पूर्ण हुई थी। कवि के गुरु काष्ठासंघ—नन्दीतटगच्छ के भट्टारक सुरेन्द्र-कीर्ति थे तथा इस काव्य की रचना उन्होंने सधपति भोज के आग्रह से की थी। इस सम्बन्ध के मूल पद्य इस प्रकार हैं—

पुन्नाट संज्ञक गच्छ स्वच्छ पुष्करगण राणो ।
विनयंधर सूरिश ईश तत्वंशे मानो ॥
प्रतापकीर्ति भट्टारक तर्कशिरोमणि धामह ।
तत्पट्ट प्रतिमुह्यन् भुवनकीर्ति अभिरामह ॥
गच्छ नन्दीतट विद्यागण सुरेन्द्रकीर्ति नितवंदिये ।
तस्य शिष्य पामो कहे बुखदारिद्र लिकंहिये ॥२१८॥

शक जोडश शत चौद बुद्ध फाल्गुन सुब पक्षह ।
चतुर्थि दिन भरित भरित पूरण करि बसह ॥
कारंजो जिन चंद्र इन्द्रवंशित नमि स्वार्थे ।
संघबी भोजनी प्रीत तेहना पठनार्थे ॥
घलि सकल श्रीसंघने येथि सह चार्छित अले ।
अकि काम नामे करी पामो कहे सुरतव फले ॥२१९॥
नागपुर के श्रीपार्वप्रभु बड़े मन्दिर मे स्थित पसा-वती-मूर्ति का लेख प्रकाशित हुआ है (भट्टारक संप्रदाय पृ० २८२)। यह मूर्ति बघेर बाल जाति के बोरखंड्या गोत्र के साह भावा के पुत्र पामा ने शक १५६१ में काष्ठा-संघ-नन्दीतटगच्छ के भ० लक्ष्मीसेन द्वारा प्रतिष्ठित कराई थी। हमारा अनुमान है कि ये साह पामा ही प्रस्तुत कवि पामो हैं। यद्यपि इस मूर्तिप्रतिष्ठा और प्रस्तुत काव्य-रचना में ५३ वर्षों का अन्तर है तथापि वह एक व्यक्ति के जीवन के लिए असंभव नहीं है।

८. कवि धनसागर—इन्होंने कारंजा में ही शक १६२१ की आश्विन व० १३ को पार्वनाथ पुराण की रचना पूर्ण की थी। धनसागर भी काष्ठासंघ-नन्दीतटगच्छ के भ० सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य थे। उनकी काव्यरचना के

१. परिवार की परम्परा से कवि काष्ठासंघ के लाडबागड (पुन्नाट) गच्छ के श्रावक थे किन्तु उस समय इस गच्छ के कोई भट्टारक मौजूद नहीं थे अतः वे नन्दी-तटगच्छ के भट्टारकों को गुरु मानकर धर्मकार्य सम्पन्न कराने थे।

लिए सधपति पूजा ने आग्रह किया था। इस विषय के मूल पद्य इस प्रकार हैं—

काष्ठासंघ प्रसिद्ध गच्छ नन्दीतट नायक ।
विद्यागण गंभीरसकल विद्या गुण ग्यायक ॥
रामसेन आम्नाय इन्द्रभूषण भट्टारक ।
तत्पट्टोद्धर धीर सुरेन्द्रकीर्ति सुखकारक ॥

तद्वदन विनिर्गत अमृतसम सद्गुणवेश बाणी सुनी ।

षट्चरण पासजिनवरतना जोड्या धनसागर गुणी ॥१४४॥

देश बराड मन्हार नगर कारंजा सोहे ।

चंद्रनाथ जिनचंत्य मूलनायक मन मोहे ॥

काष्ठासंघ सुगच्छ लाडबागड बड़भागी ।

बघेरबाल बिल्यात न्यात श्रावक गुणराणी ॥

जिनधरमी जमुनासंघपति सुत पूजा सधपति बचन ।

चित्तमे धरि अथाग्रह बनी करी लुधनसागर रचन ॥१४॥

जोडश शत एकबीस शालिवाहन शक जाणो ।

रस भुज भुज भुज प्रभित वीरजिनशाक बख्ताणो ॥

विक्रम शाक विविक्त बरस सत्रासे बीते ।

कृत मंगल मंगलबार दिन मंगल मंगलतेरसी ।

धनसागर पासजिनेस का षटपद् बचन कहे रसी ॥२६॥

धनसागर की अन्य रचनाएँ इस प्रकार हैं—नवकार पचीसी (सं० १७५१), विहरमान तीर्थकर स्तुति (सं० १७५३), दानशीलतपभावना छप्पय (केवलपूर्वार्ध) रचना समय अज्ञात)।

५. कवियों के प्रेरणास्रोत सधपति भोज—कवि पामो ने अपनी काव्यरचना के प्रेरणादाता के रूप में जिन सधपति भोज का उल्लेख किया है वे अपने समय के प्रथितयश श्रीमान थे। कवि धनसागर ने भी सरस्वती-लक्ष्मीसंवाद में उनकी बहुत प्रशंसा की है जिसके मूल पद्य इस प्रकार हैं—

इक्षण देश मन्हार खंड बराड बिपंतो ।

बघेरबाल बर न्यात धर्म तहाँ जैन जयंतो ॥

मुनि करे चौमास आस ते सट्टकी पूरे ।

मुनियन गहरे लोक कर्म ते कठन महि खूरे ॥

इनमें विसेस मुनिराजकी प्रेमप्यार इक धारणो ।

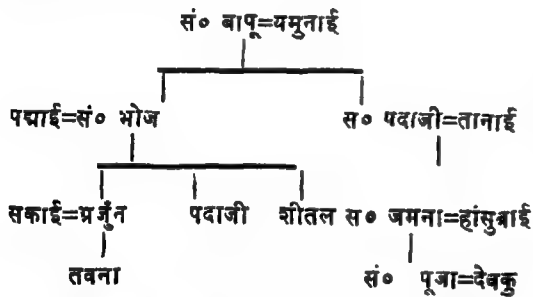
संघवीय भोज धनराजकी कव कवित तस कारणो ॥४॥

सुन्दर ताकी ओपमा कीरत बेसविदेस ।

भोजराजसौ भाषिये संघई भोज विशेष ॥१॥

तत्कालीन श्वेताम्बर साधु शीलविजय ने अपनी तीर्थ-माला में भोज संघपति की प्रशंसा में ६ पद्य लिखे हैं जिनका सारांश इस प्रकार है—बघेरवाल वंश के भूषण-भूत संघवी भोज उदार हैं, सम्यक्त्व धारण करते हैं, जिनदेव को नमस्कार करते हैं, अन्य धर्म में रुचि नहीं रखते, उनके कुल में उत्तम आचार है, रात्रिभोजन का त्याग है, सदा पूजामहोत्सव होते हैं, जिनेन्द्रदेव के आगे भीतियों से चौक पूरते हैं, उनका व्यापार कर्णाटक, कोंकण गुजरात, मालवा, मेवाड़ तक चलता है, वे लोगों को नित्य धनदान देते हैं, सं० १७०७ में गिरनार की यात्रा में उन्होंने एक लक्ष मुद्राएँ व्यय कर पुण्य उपार्जन किया। अर्जुन, पदारथ और शीतल ये उनके तीन पुत्र हैं।

संघवी भोज द्वारा स्थापित कई जिनमूर्तियाँ कारजा के काष्ठासंघ-मन्दिर में और नागपुर के सेनगण मन्दिर में विद्यमान हैं। इनके लेखों से उनके वंश का परिचय इस प्रकार मिलता है—

इस समय कारजा में तो इस घराने के कोई परिवार नहीं है किन्तु अंजनगाव (जिला अमरावती) में हैं।

६. काव्यों की शैली—पामो और धनसागर दोनों के काव्यों की कथा पुरातन और सुप्रसिद्ध है तथा प्रायः आचार्य जिनसेन-गुणभद्र के महापुराण पर आधारित

१. जैन साहित्य और इतिहास पृ० ४५५

२. ये लेख जैन सिद्धान्त भास्कर वर्ष १३ कि० ४ तथा जैनशिलालेख संग्रह भा० ४ पृ० ४०६-४१० पर प्रकाशित हुए हैं।

प्रतीत होती है। कन्नड़ कवि रत्नाकर ने अपने भरतेश-वैभव में जिस प्रकार चक्रवर्ती भरत के चरित्र का उदासी-करण किया है वैसे पामो ने नहीं किया। इस प्रकार अपभ्रंश कवि पद्यकीर्ति के पार्वपुराण में भगवान् पार्व-नाथ के यवनराज के साथ युद्ध का जो वर्णन है उससे धनसागर अपरिचित प्रतीत होते हैं। फिर भी दोनों कवियों की रचनाओं में अपने विशिष्ट गुण हैं। पामो की शैली अपेक्षाकृत सरल किन्तु प्रभावशाली है। चक्रवर्ती भरत के अभिमान का उनका वर्णन दर्शनीय है। (पद्य ७०)—

पुनरपि बोले चकि बक मुक्तसु जे चाले ।

तेहने बैऊ बंड बंड कोहने नहि हाले ॥

सुधंतनो विमान जाण बोलतो तोडू ।

व्यंतरना विधाम धाम तारानो मोडू ॥

इत्यादिक हैं नहि गणू तो बाहुबली किम पुरे ।

मुक्तसु तुम सेनापति बृषभसेनादिक कि करे ।

इसी प्रकार भरत के वैभव के प्रति बाहुबली का उपेक्षाभाव भी सुन्दर ढंग से अंकित हुआ है (पद्य ११७)—
तुम प्रभुना प्रचंड लड वट क्षेत्र समानह ।
मुक्त पुरना छे जाण स्थान बलि बेश बलानह ॥
लहु खेडा सम चाहु दाउ शुभ नव नु निधानह ।
लेखू शकदह तुल्य मूल्य वर रतननो तानह ॥
काधोपम मनमा गणू सुन्दर जे तेह कामिनी ।
छन्नवति सहज मुक्त नाटकशाला भाभिनी ॥

धनसागर की रचना अधिक आलंकारिक है। प्रारम्भ में ही कवि और जार का उनका श्लिष्ट वर्णन उल्लेखनीय है (पद्य ४)—

वृत्तभंग अपरीति रीतिमारग नहि देखे ।

अनलंकार उद्योत होत अपशब्द न लेखे ॥

अवगुण में उल्लसत नसत निज अर्थ न देखे ।

तरल तरंग अभंग अंग नहि खेद विशेषे ॥

आकड़ गूड़ रस मूढ़ मति गति कोय न उत्तम गहे ।

कवि जार सधान सुनो सजन अनसापर कविजन कहे ॥

भगवान् के गर्भस्थ होते हुए माता की सेवा करने वाली दिव्य कुमारी की बधाई को उन्होंने निरोध पद्य में अंकित किया है (पद्य ५५)—

निरसत संग तरंग निखिल जनता हित बायक ।
 यथाख्यात आचरण बलित भवलाञ्छनसायक ॥
 यथाधार जगदीश सकल कल्याण निबायक ।
 निहृत कठिन कषाय चरण नत निर्जरनायक ॥
 सखि अनिता ते ईदृश तनय जे देखत बित्त चल्लए ।
 धनसागर कुत षट्चरण यह कहत अघर नहिं हल्लए ॥

इसके साथ-साथ सरल शैली का भी उन्होंने यथा-स्थान प्रयोग किया है। पामो और धनसागर दोनों ने भगवान के समवधारण की विस्तृत प्रशंसा की है। पामो चक्रवर्ती भरत के राज्यविस्तार में और धनसागर ने भगवान पार्श्वनाथ के विहारक्षेत्र में भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों की लम्बी नामावलियाँ दी हैं। भरत द्वारा बाहु-बली के यहाँ भेजे गये दूत के वर्णन में पामो ने दूत के गुणों का सुन्दर वर्णन किया है। भगवान के धर्मोपदेश में धनसागर ने विविध धर्मशास्त्रीय विषयों की सूची प्रस्तुत की है। इस प्रकार के विभिन्न वर्णनों से दोनों काव्य

पठनीय हुए हैं।

७. उपसंहार—मध्ययुग की भारतीय भाषाओं के जैन साहित्य का अध्ययन अब तक कुछ उपेक्षित-सा रहा है। बम्बई के जैनग्रंथ रत्नाकर कार्यालय से पं० पन्ना-लालजी बाकलीवाल और पं० नाथूरामजी प्रेमी ने कई वर्ष पहले हिन्दी साहित्य के कुछ ग्रंथ प्रकाशित किये थे। दुर्भाग्य से वह परम्परा जारी नहीं रह सकी। वस्तुतः हिन्दी-मराठी-गुजराती आदि भाषाओं के साहित्य का महत्त्व भी संस्कृत-प्राकृत साहित्य के समान समझा जाना चाहिए; क्योंकि मध्ययुगीन इतिहास के लिए उनकी उपयोगिता निःसन्देह है। इस दृष्टि से प्रस्तुत काव्यों का प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगा। अब तक का प्रकाशित हिन्दी जैन साहित्य मुख्यतः आगरा—जयपुर क्षेत्र के लेखकों का है। हिन्दीतर क्षेत्रों में लिखित हिन्दी काव्यों के रूप में भी प्रस्तुत काव्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान होगा। हमें आशा है कि शीघ्र ही हम इन दोनों काव्यों को सम्पूर्ण रूप से विद्वत् समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्रोध पर क्रोध

अपकुर्वन्ति कोपश्चेत् किं न कोपाय कुप्पसि

हे भाई! जब तेरी दृष्टि किसी दुश्मन पर पड़ती है तब सहसा तेरे अन्तर मानस में रोष उभरता हुआ नजर आता है, नेत्रों से रक्त की धाराएँ बहने लग जाती हैं। भ्रुकुटि चढ़ जाती हैं, मोट डसने लग जाते हैं अधराव में कम्पन बढ़ जाता है। तन में एक प्रकार की गति होने लगती है। दुबले पतले इस शरीर में भी बल बढ़ जाता है, जैसे कोई पिशाच तेरे शरीर के अन्दर प्रविष्ट हो गया हो। क्रोध की आग में संतप्त हुआ तू अपने अपराधकर्ता दुश्मन को संतापित करने के लिए कचहरी के दरवाजों को भी खटखटाने लगता है, उसे दबाने या मारने का भी यत्न करने लगता है, और मुह से अपशब्दों की बोलारें छोड़ने लगता है, यह सब क्रियाएँ तेरी दुर्बलता और अज्ञानता की सूचक हैं।

पर भाई! तूने गहराई से कभी इस पर विचार भी किया है, कि वास्तव में मेरा शत्रु कौन है? जिसने

मेरा अपराध किया, वही तो मेरा शत्रु है। लोक में अपकारकर्ता ही शत्रु कहा जाता है, उस पर ही मुझे क्रोध आया है। पर अन्तर शत्रु तो आत्मा का अपकार करने वाला क्रोध ही है जिसने मुझे स्वरूप से विमुख किया, मेरे धर्म अर्थ काम में बिघन उपस्थित किया। इस अन्तर शत्रु ने ही तेरी ज्ञान निधि का अपहरण किया है। बैर-विरोध को बढ़ावा दिया है, फिर भी तू उस अपकारी क्रोध पर क्रोध नहीं कर रहा है उस पर विजय पाने का कोई यत्न भी नहीं कर रहा, यही तेरी भूल है।

वस्तुतः क्रोध ही तेरा दुश्मन है। क्षमारूप असि से यदि तू उसका निपात कर दे, तो फिर ससार में तेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा। सभी मित्र बन जाएंगे। उस समय तुझे स्वास्थानन्द की जो सरस अनुभूति होगी, वह विवेक और समता से परिपूर्ण सुख का आस्वादन करायेगी।

महाकवि रङ्गकृत सावयचरित

डा० राजाराम जैन

सरस्वती के जिन तपःपुत्र वरदपुत्रों ने अपनी अधिक और अनवरत साधनाओं से भारतीय वाङ्मय के उत्थान में महान योगदान किया है। उनमें महाकवि रङ्ग का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। ग्रन्थों के आधार पर उनकी पच्चीस से अधिक रचनाओं का पता चला है, जो ग्राह्य, चरित, धर्म, दर्शन मनोविज्ञान आदि विविध विषयों के साथ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति एवं इतिहास का सुन्दर विवेचन करती है। इन्हीं रचनाओं में से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण हस्तलिखित रचना "सावयचरित" भी है जो सन्धिकालीन अपभ्रंश भाषा में लिखित आचार एवं धर्मग्रन्थों सम्बन्धी कृति है, जिसमें आठ कथाएं वर्णित हैं। कथाओं का प्रमुख विषय सम्यक्त्व है। किसे किस प्रकार सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई उसी के अनुभव एवं संस्मरण के रूप में पात्रों के माध्यम से लेखक ने कथाएं प्रस्तुत की हैं। उक्त कृति में छह सन्धियां एवं (१३+२२+२६+१६+१८+२७ इस प्रकार कुल मिलाकर) १२५ कडवक हैं। रचना का प्रतिलिपिकाल वि० सं० १६६४ की आषाढ़ कृष्ण तृतीया है। इसकी लिपि प्राचीन किन्तु पठनीय है। जीर्ण-शीर्ण होने के कारण प्रति के कुछ पृष्ठ गल गये हैं। एकाध जगह पृष्ठों के परस्पर विपक जाने से उसके कुछ अक्षर धुंधले भी हो गये हैं। कुछ पृष्ठ जैसे ८ ख, ६ क, ३० ख, ३१ क, ३२ क, ख एवं ३३ क अनुपलब्ध हैं। प्रति पृष्ठ ६ पक्तियां तथा प्रति पक्ति लगभग ६ छोटे बड़े शब्द हैं। वर्णमाला में 'ख' के स्थान पर 'ब' जैसे सुवर्णखुर खूखुर के स्थान पर सुवर्णवर, खूपर के प्रयोग मिलते हैं। इसी प्रकार 'कल' के स्थान

में रक, तथा 'क्ष' एवं 'ख' के स्थान में 'च्छ' एवं 'छ' के प्रयोग उपलब्ध हैं।

महाकवि रङ्ग ने 'सावयचरित' में अपना परिचय देते हुए अपने को भट्टारक कमलकीर्ति (वि० सं० १५०६-१५१०) का शिष्य संघवी हरिसिंह का पुत्र तथा उदयराज का पिता कहा है। इससे यह स्पष्ट ही विदित होता है कि रङ्ग भट्टारकीय परम्परा के एक सद्गृहस्थ पण्डित कवि थे। प्रसंगवश उन्होंने अपने नामके साथ "कविबर" ४ अप्पमिद्गुण ५, सकइत्तमहागुणमंडिण ६ आदि विशेषणों का प्रयोग किया है जिनसे कवि की साहित्यिक प्रतिभा का स्पष्ट भान हो जाता है। गार्हस्थ्यक समस्याओं से जूझते हुए भी कवि का विशाल-साहित्य उसके अपरिमित धैर्य, साहस एवं अगाध पाण्डित्य का प्रतीक है। कवि "सावयचरित" के पूर्व जेसठ शलाका, महापुरुष चरित गाथाबन्ध सिद्धान्तार्थसार, पुण्यश्रवकथा, मेघेश्वर चरित एवं यशोधर चरित जैसे ग्रन्थों की रचना कर चुका था ७ अतः "सावयचरित" के प्रणयन के समय तक उसकी लेखनी काफ़ी मंज चुकी थी।

महाकवि रङ्ग की लगभग १६ रचनाओं का मैंने अध्ययन किया है, उन सभी में उन्होंने मायुरगच्छ, पुष्करगण के भट्टारकों तथा अग्रचार्यों के गौरवपूर्ण कार्यों के बृहद् उल्लेख किये हैं किन्तु प्रस्तुत कृति की प्रशस्ति में कवि ने मूलसंघ के आचार्य पद्मनन्दि तथा उनके शिष्य भट्टारक शुभचन्द्र और नन्दिसंघ—सरस्वतीगच्छ के आचार्य जिनचन्द्र की वन्दना की है ८। इन उल्लेखों से

३. सावयचरित १।७।६।

४. सावय० १।२।१६।

५. सावय० ६/२४/१०

६. सावय० ६/२७/७

७. सावय० १/३

८. वही० १/२

१. विस्तृत परिचय के लिए "मिलू स्मृति ग्रन्थ" (कलकत्ता १९६१) में प्रकाशित मेरा विस्तृत निबन्ध "सन्धिकालीन अपभ्रंश-भाषा के महाकवि रङ्ग" शीर्षक निबन्ध देखिये पृ० ३० सं० १००-११५।
२. नाहर संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित प्रति।

विदित होता है कि रङ्गू किसी विशेष जाति अथवा आम्नाय के ही होकर नहीं रहे बल्कि गुणग्रहण की प्रवृत्ति तथा हृदय की विशालता वा उदारता के कारण वे आम्ना-येतर अन्य मनीषियों के भी श्रद्धालु रहे थे। इसी प्रकार “सावयचरिउ” का आश्रयदाता भी अज्ञान न होकर गोलाराड कुलोत्पन्न कुशराज^१ है। गोलाराड जाति के उल्लेख ११-१२वीं सदी के मूर्तिलेखों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है जिनसे प्रतीत होता है कि उस समय यह जाति काफी सुशिक्षित विशाल एवं समृद्ध थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में इसकी सर्वत्र धूम थी। बुन्देलखण्ड का एक गोलाराड कुलोत्पन्न व्यक्ति मध्यकाल के अन्तिम चरण में कलिंगदेश में बस ही नहीं गया था। अपितु वहाँ का एक प्रमुख मत्ताधारी व्यक्ति भी बन गया था। उसका वंशज आज भी वहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान में उक्त जाति ‘गोलालारे’ के नाम से प्रसिद्ध है तथा मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में छिन्न-भिन्न रूप में ही रह गई है।

मूर्तिलेखों एवं रङ्गू के उल्लेखों से यह विदित होता है कि यह जाति साहित्य एवं कला की बड़ी प्रेमी थी। प्रतिशय क्षेत्र अहार^२ एवं ग्वालियर दुर्ग की जैनमूर्तिया तथा “सावयचरिउ” आदि कृतियाँ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। कवि ने अपने आश्रयदाता श्री कुशराज की पूर्व-पीढ़ियों का परिचय देते हुए उसके बड़े भाई असपति साहू के सम्बन्ध में कहा है कि वह सधाधिप था, जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा कराने वाला था तथा ग्वालियर दुर्ग में उसने चन्द्रप्रभ जिनकी मूर्ति का निर्माण कराया था^३। कवि ने पुनः असपति का परिचय देते हुए उसे तत्कालीन राजा कीर्तिसिंह का मंत्री भी बताया है^४ एवं कुशराज का राज्यकुशल^५ और उसके पिता श्री सेऊ शाहू को राजा डूंगरसिंह का भडारी (Food and Civil Supply

Minister) कहा है^६। उक्त उल्लेखों से यही प्रतीत होता है कि गोलालारे जाति में उत्पन्न यह परिवार धर्म, साहित्य एवं कला के कार्यों में जितना अनुराग रखता था राजनीति में उसी प्रकार की कुशल सूझ-बूझ भी।

‘सावयचरिउ’ का प्रणयन तोमरवंशी राजा कीर्तिसिंह के समय में हुआ। कीर्तिसिंह का परिचय देते हुए कवि ने उसे कलिचक्रवर्ति, ७ महीपति प्रधान, ८ शत्रुरूपी हाथियों के लिए सिंह के समान^७ जैसे कई विशेषणों से विभूषित किया है। कीर्तिसिंह का कार्यकाल वि० सं० १५१०-३६ माना गया है^{१०}। ग्वालियर-दुर्ग की अगणित जैन-मूर्तियों के निर्माण में अपने पिता राजा डूंगरसिंह के समान ही इनका भी बड़ा भारी हाथ रहा है^{११}। ग्वालियर दुर्ग में १३-१४वीं सदी से श्रमण-संस्कृति, साहित्य एवं कला के संरक्षण की तोमरवंशी राजाओं की परम्परा को भी राजा कर्तिसिंह ने अक्षुण्ण रखा था।

प्रस्तुत रचना के मूल प्रेरक श्री टेकणिसाहू थे। कवि ने स्वयं लिखा है:—

आयमचरिउ पुराण बियाणें । टेकणिसाहू गुणें पहणें ॥
पंडितच्छतेणं बिससउ । करमउलेपियणु बिससिय बसउ ॥

बसता

भो भो कहयणवर बुनिकय रयहर पहकइत भववहिउ सिरि ।
जिसुणहि बिम्बल मणरजिय बहुधण सम्बसुहायर सचचतिरि
(सावय० १।२।१७-२०)

..... । तह सावइचरिउ भणहु इच्छ ॥

(सावय० १।३।१-४)

कवि ने टेकणिसाहू का कोई भी परिचय नहीं दिया कि वे कौन एवं कहां के थे? किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक स्वाध्यायप्रेमी एवं साहित्य रसिक सज्जन थे आर्थिक दृष्टि से कुछ कमजोर होनेके कारण वे सम्भवतः रङ्गू को आश्रय न दे सके थे, अतः उन्होंने गोपगिरि के श्री कुशराज

१. वही० १/३-४

२. दे० अनेकान्त १०/३-५

३. सावय० ६/२६/६-८

४. सावय० १/४/५-६

५. वही० १/४/६

६. वही० ६/२५/८

७-८. वही० १/३/१२

८. वही० ६/२५/३

१०-११. मानसिंह एवं मान कुतूहल (ग्वालियर, वि० सं० २०१०) पृ० १०

का परिचय कवि को दिया। इतना ही नहीं, वे स्वयं कुशराज को अपने साथ लेकर गये और उनके पूर्वजों तक का परिचय कवि को देकर उनसे कुशराज के निमित्त उन्हीं के माध्यम में "सावयचरित" के लिखने का आग्रह किया। कवि भी उनके आग्रह तथा कुशराज की विनम्र-प्रार्थना पर ग्रन्थ प्रणयन की तैयारी प्रारम्भ करता है।

"सावयचरित" का मूल स्रोत संस्कृत भाषा निबन्ध सम्यक्त्व-कौमुदी है। इसमें अन्तर केवल इतना ही है कि उक्त सम्यक्त्व-कौमुदी के प्रारम्भ में राजा उदितोदय एवं राजा सुयोधन की विस्तृत कथाओं के बाद मूल कथानक के रूप में सेठ अर्हदास एवं उनकी आठ रानियों में से सात रानियों की कथाएँ प्रारम्भ होती हैं। रघु ने राजा उदितोदय एवं सुयोधन की विस्तृत कथाएँ न देकर मात्र ४-६ पंक्तियों में ही उनका सामान्य नामोल्लेख करके मूल कथानक सम्यक्त्व-कौमुदी के समान ही प्रारम्भ किया है, जो निम्न प्रकार है :—

उत्तर मथुरा के राजा उदितोदय ने कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी के दिन "कौमुदी महोत्सव" का आयोजन कर नगरभेरी पिटवाई तथा सभी महिलाओं को नगर के बाहर उद्यान में जाकर क्रीड़ा विनोद एवं पुरुषों को अपने-अपने घरों में ही रहकर धर्मध्यान करने का कड़ा आदेश दिया। अष्टान्हिका-पर्व होने के कारण सेठ अर्हदास एवं उनकी प्रथम सात रानियों को इससे धर्मसाधन में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। सबसे छोटी रानी जो कि धर्म की अनुरागिणी न थी, के विरोध करने पर भी सेठ अर्हदास ने राजा से अनुनय-विनय कर अपने लिए तथा अपनी रानियों के लिए विशेष अवकाश ले लिया तथा अपने घर के चौत्यालय में ही भजन पूजनादि प्रारम्भ कर दिया। रात्रि-जागरण का व्रत सफल बनाने एवं समय व्यतीत करने के लिये इसी अवसर पर सेठ अर्हदास सर्वप्रथम अपने सम्यक्त्व-प्राप्ति के संस्मरणस्वरूप रूपरुचि चोर की कहानी अपनी रानियों को सुनाता है, जिसे समीप ही छिपे हुए राजा, मंत्री एवं सुवर्णरुचि चोर भी सुनते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी रानी मित्रा श्री ने सेठ वृषभदास, उनकी पत्नी जिनदत्ता, अपनी

बहू वनकधी तथा कापालिक की; द्वितीय पत्नी चन्द्रा ने सोमा एवं धूर्त रुद्रदत्त की; तृतीय पत्नी विष्णुश्री ने सन्मतिमन्त्री; चौथी पत्नी नागश्री ने राजकुमारी मुष्ठी; पाँचवीं पत्नी पद्मलता ने धूर्त बुद्धदास; छठवीं पत्नी कनकलता ने समुद्रदत्त नामक व्यापारी तथा धूर्त राजा महु, एवं सातवीं पत्नी विद्युलता ने अशोक नामक एक घोड़ों के व्यापारी, सेठ वृषभसेन और एक धूर्त ब्रह्मचारी की सुन्दर कथाएँ सम्यक्त्व प्राप्ति के संस्मरण के रूप में प्रस्तुत की हैं। कथानकों के माध्यम से एक ओर जहाँ धर्म की ओट में लेखक ने माया-फरेबी एवं छल-कपट की घूर्तों के चरित्रों का पर्दाफाश किया है तो दूसरी ओर सुपात्रों के चरित्रों के माध्यम से जीवन की समृद्धि हेतु सुन्दर-सुन्दर आदर्शों को ग्रथित किया है। लेखक ने कापालिक का प्रसंग उपस्थित कर वैनालिको एवं कोलिक-सम्प्रदाय तथा बुद्धदास के माध्यम से बौद्ध सम्प्रदाय के पाखण्डों का अच्छा भण्डाफोड़ किया है। ये कथानक सांसारिक झंझटों के दुःखों को उभाड़कर मानव को शाश्वत सुखप्राप्ति की ओर उन्मुख करते हैं, साथ ही भौतिक जगत में रहने वाले मानव-समाज को मानव-मनोविज्ञान का पाठ पढ़ाकर सहकर्मियों के ऊपर सहमा विश्वास न कर उनके अन्तरात्मा को ध्यान से परखने की ओर आगाह भी करते हैं।

प्रस्तुत कृति की छह सन्धियों में से प्रथम चार सन्धियों में उक्त कथानक ही विस्तृत है। अन्तिम ५-६ सन्धियों में लेखक ने श्रावक धर्म एवं श्वारह प्रतिमाओं का विशद वर्णन किया है जिसका मूलाधार उमास्वामी कृत तत्त्वार्थ-सूत्र है।

'सावयचरित' में एक प्रधान उल्लेख "कौमुदी महोत्सव" सम्बन्धी उपलब्ध है। अत्र अंश साहित्य में इस महोत्सव का नामोल्लेख मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिला। संस्कृत साहित्य को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में वर्ष के दो प्रधान उत्सव थे, एक तो वसन्त-कालीन उत्सव जो कि वसन्त ऋतु में होने के कारण "वसन्तोत्सव" के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा या शर-

१. सावय० १/४/१३-१६

२. सावय० १/५/१-८

३. सावय० १/१०

रत्नालीन उत्सव जो कि शरत्कालीन पूर्णमासी की रात्रि को मनाया जाता था। यही शरत्कालीन उत्सव "कौमुदी महोत्सव" के नाम से विख्यात है। प्राचीन साहित्य से अवगत होता है कि यह कौमुदी महोत्सव मगधदेश प्रमुख तथा पाटलिपुत्र में राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रचलित था। नन्द एवं गुप्त कालीन साहित्य में इसके प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। सम्राट अकबर का "मीनाबाजार" भी "कौमुदी महोत्सव" का ही सम्भवतः एक परिष्कृत एवं संशोधित मध्यकालीन संस्करण प्रतीत होता है। पटना सिटी के प्रक्षेत्र में आज भी कौमुदी महोत्सव की परम्परा किसी न किसी रूप में दृष्टिगोचर होती है।

महाकवि रङ्गू ने "कौमुदी महोत्सव" का वर्णन करते हुए राजा के आदेश के माध्यम से कहा है कि कौमुदी-यात्रा के समय नगर के बाहर नन्दनवन उद्यान में रात्रि के समय समस्त महिलाएँ क्रीड़ा करने जावेंगी। सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे जिन भवन में एकान्त रूप से जिनपूजादि में रत रहें। जो कोई भी उस वन में अपनी महिला के साथ क्रीड़ाएँ करेगा अथवा क्रीड़ा करने की इच्छा करेगा, उसकी बोटी-बोटी काट कर फेंक दी जावेगी। मेरा राज-पुत्र भी अपराधी होने पर ऐसा ही दण्ड प्राप्त करेगा :—

सुहरसंतु बाहिर जंबणजे ।

रसिहि महिलउ वरतण बरिघणे ॥

बिबिह बिणोयहि जयरिअंतरि ।

सयलवि नर धवलहरे गिरंतरि ॥

जिणु भाइज्जणु जिणु पुज्जज्जणु ।

जिणु भोत्तिज्जणु जिणु पणविज्जणु ॥

जो को वणि पइसेप्पिणु महिलहं ।

सहु कोलेसइ कोलेण सीसह ॥

सो नर धुउ तिलु तिलु अंडेण्वउ ॥

जइ पुत्तु बि तो जाहि लमेण्वउ ॥

सावय० २(११/३-७)

"सावयचरित" की एक अन्य विशेषता छन्द-वैविध्य की है। कवि ने वर्णन-प्रसंगों की पूर्ण भावाभिव्यक्ति के हेतु प्रसंगानुकूल मधुमारछन्द, समानिकाछन्द, त्रिभगीछन्द भुजंगप्रयासछन्द एवं भोत्तिगदाम प्रभृति छन्दों का प्रयोग किया है। कवि ने कुछ छन्दों की संक्षिप्त परिभाषाएँ भी

यथास्थान प्रस्तुत की हैं।

महाकवि रङ्गू के साहित्य में लोकस्थानों के साथ-साथ लोक प्रचलित शब्दों तथा कहावतों की कमी नहीं है। प्रस्तुत "सावयचरित" में उसने ऋद्ध, टक्कर, टिङ्गह (जुए का झड़वा) रसोइ, परिसिउ (परोसना) कंकड़ आदि शब्दों का प्रयोग बड़े ही ठाट के साथ किया है। इसी प्रकार "गिय सुद्ध पक्खालहि इमि भासियउ (अपना मुँह धो लो तब बात करो) जैसी कई लोकोक्तियों का भी प्रसंगानुकूल प्रयोग किया है।

वर्णन प्रसंगों की दृष्टि से भी "सावयचरित" एक उत्तम कोटि की रचना है। उसमें सावयचरित की महिमा ग्रन्थाय का फल, पुत्र महिमा, सौतियाडाह, कौलिक-सम्प्रदाय, बौद्धाचार, मिट्टी भक्षण के दोष, कामान्धावस्था आदि के वर्णन बड़े ही मार्मिक बन पड़े हैं। "सावयचरित" (श्रावक चरित) की महिमा स्वयं कवि के ही शब्दों में देखिये :—

अणेमि सभासये सावयेवित् ।

बिसोहिबि किज्जणु भव्व पवित् ॥

जहा विणु अंब बिहावरि किण्ण ।

जहा विणु रायहु बाहिणी गिण्ण ॥

जहा बलहह बिहणु मुरारि ।

जहा पिय संगम वज्जिय गारि ॥

जहा विणु संतिइ उगगतवंतु ।

जहा विणु जुत्तइ जाउ जवंतु ॥

जहा विणु मूलहि ठायु सुगेह ।

जहा विणु जेत पसार सदेहु ॥

जहा विणु कंक्कण जोम्बण ररउ ।

तहा विणु वंसण संजम हुउं ॥

सावय० १/७

महाकवि रङ्गू ने प्रस्तुत रचना के तीन नामों का उल्लेख किया है—(१) सावयचरित (२) समत्त कउमुइ एवं (३) कौमुई कहा। ये सभी नाम सार्थक हैं। इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर्विरोध नहीं है। ५-६ सन्धि में श्रावक चरित का विशद वर्णन होने तथा आरम्भ में श्रावकों की कथाओं के वर्णन होने से "सावयचरित" समग्र कथाओं एवं आचार वर्णन का सीधा सम्बन्ध सम्यक्त्व तथा कथाओं

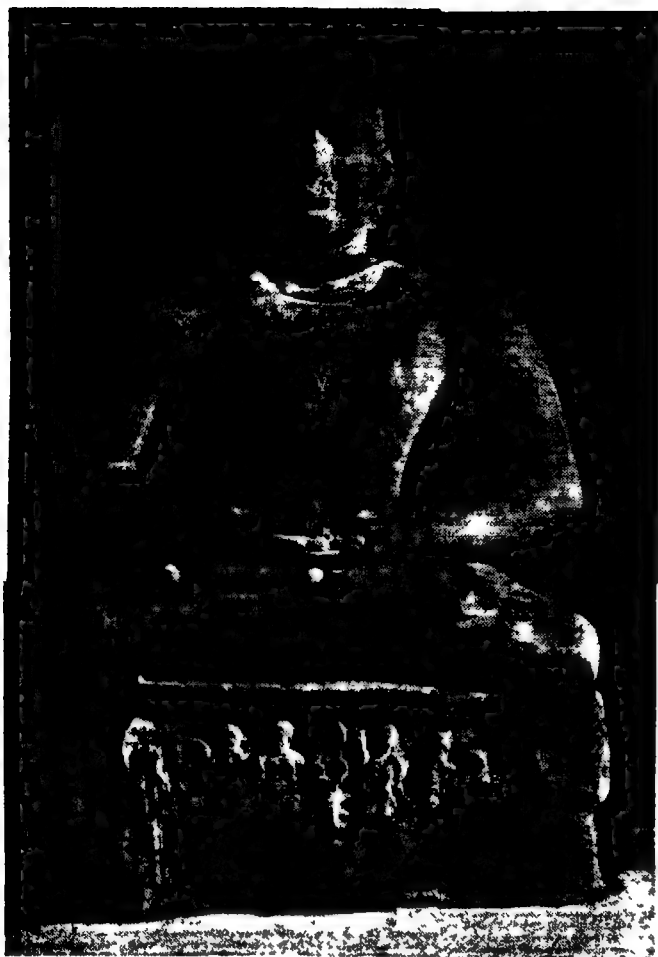
जैन तीर्थंकर मूर्तियां देवगढ़ मन्दिर न० १२
(गवर्नमेन्ट पुरातत्व विभाग दिल्ली के
सौजन्य से)

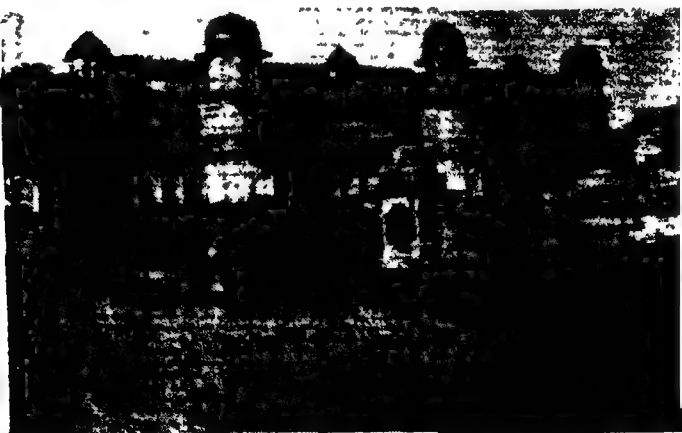
गवावल की अम्बिका देवी और तीर्थंकर मूर्ति पृ० १३०
(पुरातत्व विभाग भोपाल म० प्र० के सौजन्य से)

केशरधाम मन्दिर, बुलेख (केशरिया जी)

कुषाणकालीन श्रीचरित बिन्दुकिरीट प्राचीन मूर्ति

खजुराहो का किला मध्य भारत का अनेक पुरातत्त्व लेख देखो, पृ० ५४

अचलपुर के राजा श्रीपाल ईल

नेमचन्द्र धन्नुसा जैन न्यायतीर्थ

अनेकान्त की गत ८-६ किरणों में अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ श्रीपुर तथा एलिचपुर (अचलपुर) के राजा श्रीपाल ईल (एल) के बारे में विवरण प्रसिद्ध हुए हैं। श्रीपुर पार्श्वनाथ की प्रसिद्धि अनेक साहित्यिक उल्लेखों से ज्ञात होती है। वैसे ईल राजा के बारे में कम ही साहित्यिक उल्लेख उपलब्ध हैं जिनसे उसके जीवन पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ता। अगस्त १९६४ के अनेकान्त में ईल राजा के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालने की मैंने चेष्टा की थी। और वहाँ उल्लेख भी किया था कि श्रीभक्तामर यज्ञ-मन्त्र-कथाकोष के पृ० ६५ तथा ११७ पर श्लोक न० ३१ तथा ३६ की जो कथा दी है उस पर से भी ईल राजा के जीवन पर थोड़ा प्रकाश पड़ सकता है। देखिए—

गोपाल ग्वाल की संक्षिप्त कथा—बच्छ देश में श्रीपुर नाम का नगर था, वहाँ राजा रिपुपाल रहते थे, उनके चार रानियाँ थी। उनके यहाँ एक ग्वाल रहता था, एक दिन वह ग्वाल जंगल में गया और उसको परम बीतगामी मुनि महाराज के दर्शन हुए। ग्वाल ने महान्या जी की बड़ी भक्ति-भाव से वैष्णववृत्ति की और दारिद्र्य तथा दुःख का प्रकाशन करते हुए कहने लगा—

का सम्बन्ध कीमुदी महोत्सव के साथ होने के कारण “समस्त कउमुई” एवं ग्रन्थ में कीमुदी महोत्सव का वर्णन होने के कारण कीमुईकहा, (कीमुदी कथा) इस प्रकार ये नाम उपयुक्त ही हैं। फिर भी इस ग्रन्थ की अधिकांश पृष्ठीकाओं में “सावयचरित” का नामोल्लेख ही मिलता है, अतः इसका प्रमुख नाम “सावयचरित” कहा जाता है। जबकि कवि ने अपने अन्य ग्रन्थों से उसे “समस्त कउमुई” एवं “कउमुई कह पबन्धु” के नाम से ही स्मृति किया है। ‘सावयचरित’ का अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं।

इस प्रकार उक्त रचना कई दृष्टियों से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसका यथाशक्य विस्तृत अध्ययन किया है।

ग्वाल—

ताको है कछु ब्राम उपाय, कैं यो जीवन यों हि जाय ।
सो सब प्रगट बताओ हाल, तुम हो मुनिवर हीन बवाल ॥

मुनि—

मिथ्यामति पाबं नहीं कोय, ताको वेहु जो आवक होय ।

ग्वाल—

पहले मुहि अपनो कर लेब, ता पीछे मुनिवर कछु बेब ॥

तब मुनि ने उसको अष्ट मूल गुणों का उपदेश दिया और आवक की सब किया उसे समझा दी। और श्री भक्तामरजी के ३० × ३१वें काव्य तथा विधि समझा दी और कहा—

जाहु बच्छ यह जपी तुरन्त, मुद्रासन प्रासुक एकंत ।

रक्त वस्त्र माल श्रावण, दोजे अधिक अठोत्तर लाख ॥

मोन सहित नाशा दुग्ध्याम, मनवचकाम निविच वरचाम ।

बिरबितराणि बितरि मतिजाय,

बीसबीसे पड़ियो चितलाय ॥

ग्वाल मुनिराज को नमस्कार करके चल दिया और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार धाराधना आरम्भ कर दी, जिसके प्रभाव से देवी ने प्रगट होकर कहा—

जो मेरे शोध-ग्रन्थ का एक अंश है। यहाँ उसका एक संक्षिप्त रूप ही प्रस्तुत किया है। “अनेकान्त” के पृष्ठों की सीमा का ध्यान रखते हुए यहाँ मूल उद्धरण एवं संदर्भ आदि भी नहीं दिये जा सके किन्तु वे मेरे पास सुरक्षित हैं। समय आने पर उनका सदुपयोग हो सकेगा। इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि यदि कोई प्रकाशन संस्था इस ग्रन्थ को प्रकाशित कर सके तो महाकवि रक्षू के प्रति उनकी एक रचनात्मक श्रद्धांजलि उपलब्ध आवक चरितों की कड़ियों में एक नवीन कड़ी का संगठन एवं साहित्य-जगत को समृद्ध बनाने में उसका योगदान अप्रत्यूष सिद्ध होगा। ★

देवी—

कही गोपाल सो कारण कौन, जा कारण बँडे बरि मौन ।
ओ बाहो सो मोते सेहु, अब तुन सुलसौं राब करेहु ॥

गोपाल—

हे माता कह जानत नांह, जो तुम पूछत हो हम पांह ।
ओ जानों इतनों जस सेहु, बारिब मेरो नाश करेहु ॥

देवी—

इल्ली देश हरीपुर गांव, सह हरिचर्च भूपति को ठांव ।
बाकी मोचि निकट भई आय, बाका राख लेहु तुम जाय ॥

फिर क्या था गोपाल भाल वही पहुँचा तो सचमुच
में हरीपुर नरेश की मृत्यु हो गई थी । मंत्रियों ने मतबाला
हाथी छोड़ रक्खा था । जो उसे बश में करेगा, उसी को
राजा बनाएंगे । गोपाल ने पहुँचते ही उसका कान बकरी
के समान पकड़ लिया और हरीपुर की राजगद्दी पर बैठकर
राज्य करने लगा ।

एक २ नीच कूल वाला भ्रादमी एकाएक राजा बन
गया यह बात भडोस-पड़ोस के छोटे-छोटे राजाओं को सहन
नहीं हुई । उन्होंने बड़ किया । तब इसने फिर से चक्रे-
ध्वरी देवी की प्राराधना की और उसकी सहायता से बड़
शान्तकर उन सब पर प्रभुत्व जमाया । आदि ।

कथा दूसरी—सेठ देवराज की—

श्रीपुर में एक सेठजी रहते थे, वे जवाहरात का
व्यापार करते थे, उनका नाम देवराज था । उन्होंने स्वामी
वीरचन्द मुनिराज के पास से श्री भक्तामर का अच्छा
अभ्यास किया था ।

सेठ देवराज और उनके साथियों ने रत्नद्वीप में पहुँच
कर वहाँ क्रय-विक्रय करके घर का रास्ता लिया और
सकुशल श्रीपुर पहुँचे । सिंह के “समागम से” मृत्यु टल
गयी, यह जानकर सबने बड़ी खुशी मनाई । जिनराज की
महापूजा भावपूर्वक की और धर्म की खूब प्रभावना
फैलायी । वीरचन्द स्वामी की बंदना को गये और उन्हें
सब समाचार सुनाया, तब मुनि महाराज ने कहा—यह तो
सामान्य बात है, श्री भक्तामर जी के प्रभाव से कोटि-कोटि

विघ्न क्षणभर में टल जाते हैं । पश्चात् सेठ देवराज ने
सिंह के दिये हुए अच्छे-अच्छे गजमुक्ता वहाँ के राजा
श्रीपाल की सेवा में भेंट किये और सिंह के उपद्रव का
सब हाल सुनाया । जिससे राजा और दरबार के लोगों
पर जैन-धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा और सबने जैनधर्म
अंगीकार किया । इति ।

इन दो कथाओं से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि
श्रीपुर का गोपाल भाल ही एलिचपुर (Ellichpur) का
राजा ईल (एल) है । कथा न० २ में उल्लेखित
वीरचन्द मुनिराज के समकालीन राजा श्रीपाल अन्तर्गुप्त
पार्श्वनाथ क्षेत्र का उद्धारक या स्थापक श्रीपाल ईल ही
हो सकता है । इन्हीं वीरचन्द मुनिराज के बारे में डा०
हीरालाल जी जैन लिखते हैं कि—काष्ठासथ की
उत्पत्ति से १८ वर्ष पश्चात् वि० स० ६७१ में ३ दक्षिण
देश के विष्णु पर्वत के पुष्कल नामक स्थान पर वीरचन्द
मुनि द्वारा मिल्लक संघ की स्थापना हुई । उन्होंने अपना
एक अलग गच्छ बनाया, प्रतिक्रमण तथा मुनिचर्या की
भिन्न व्यवस्था की, तथा वर्णाचार को कोई स्थान नहीं
दिया । इस एक उल्लेख से प्रमाणित होता है कि, नौवीं
दसवीं शताब्दी में एक जैन मुनि ने विष्णु पर्वत के भीलों
में भी धर्म प्रचार किया और उनकी क्षमता के अनुसार
धर्मपालन की कुछ विशेष व्यवस्था बनायी ।

(भा० संस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ० ३२)

इसका यही अर्थ है कि, उस समय अजैनो को भी
जैनव्रत देकर उनका उत्थान किया जाता था । इन्हीं
वीरचन्द स्वामी के शिष्य रामसेनाचार्य के बारे में भी
यही कहा जाता है कि, इन्होंने बीसों अजैन गोत्रियों को
जैन बनाया । इसी तरह हमारे चरित्र नायक भी उत्थित
हुए हो तो बाधा नहीं आती ।

इसी दूसरी कथा में—“सेठ देवराज वीरचन्द स्वामी
की बंदना को गये.....गजमुक्ता ‘वहाँ के’ राजा श्रीपाल
को भेंट किये । आदि कथन है, तो निश्चित ही वह
स्थान श्रीपुर से अलग होगा, जो ऊपर बताए मुजब इल्लि
देश का एलिचपुर ही होगा । या, नहीं तो श्रीपाल श्रीपुर

३. यह शक संवत् है ऐसा श्री मुख्तार साहब ने सिद्ध
किया है ।

१. मृत्यु;

२. यह भागे की बात दूसरे प्रति में है ।

के ही राजा थे, ऐसा मानना पड़गा। और इतिहास भी यही कहता है कि श्रीपुर ईल राजा के अधीन था ही।

तथा गोपाल को एक लाख आठ बार जो मंत्र अपने को कहा था वह मंत्र यह है—‘ओं उवसग्गहरं पास बंदाभि, कम्मिधणमुक्कं विसहरं विसणिग्गासणं मंगल-कल्याण-आवासं, ओ ह्री नमः स्वाहा।’

पाश्वर्नाथ+श्रीपुर+और श्रीपाल राजा का जहाँ त्रिवेणी संगम है ऐसा श्रीपुर अन्तरिक्ष पाश्वर्नाथ का स्थान ही हो सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है।

अब देखना यह है कि पहली कथा—में उद्धृत—
(१) वच्छ (वत्स) देश और श्रीपुर नगर कौनसा है,
(२) इल्लि देश कौनसा होगा। (३) हरिपुर गांव कहां था, और (४) गोपाल राज्य पर बैठने के बाद बड़ सचमुच हुआ था क्या? आदि।

(१) यहाँ उत्तर भारत का प्रसिद्ध वत्स देश अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि वत्सगुल्म=वच्छोम (आजका वाशीम जिला अकोला) एक समय राजधानी थी। अतः उसके राज्य को वच्छ या वत्स कहा हो तो बहुत संभव है। वाशीम को वत्सनगर भी कहते हैं और अन्तरिक्ष श्रीपुर वत्सनगर से सिर्फ १०,१२ मील के अन्तर पर ही है।

तथा एक यह भी गीति है कि राजधानी के नाम से राज्य को पुकारना, जैसे—अवन्ति नगरी से अवन्ति देश, मणिवत नगर से मणिवत देश, और आज भी बाम्बे स्टेट, म्हेमूर स्टेट, आदि।

अथवा, जिले को भी उसके प्रमुख गांव के नाम से पुकारा जाता है। जिले को संस्कृत में ‘मण्डल’ कहते हैं। बृहद्ब्रह्म सप्तह टीका के प्रारम्भ में हि श्रीपाल राजा को महामण्डलेश्वर जिले का अधिकारी बतलाया है।

यह बात और है कि, पूरे विदर्भ में उस समय राष्ट्र-कूटो का प्रभुत्व था। और अचलपुर उनकी उपराजधानी भी थी। लेकिन इसी से ही सिद्ध होता है कि एलिचपुर का राजा सम्राट् नहीं सामंत ही था। उसका अधिकार कुछ विशेष मण्डलो पर चलता था। इसीलिए ईल राजा को अन्तिम राष्ट्रकूट राजा इन्द्रराज (चतुर्थ) का सामंत राजा ही कहा गया है। अतः यह बहुत कुछ संभव है कि, ये वच्छ, इल्लि आदि मण्डल जैसे राज्य विभाग ही हो

और अचलपुर इनका केन्द्र हो। आज की परिभाषा में अनेक जिले और प्रान्त का जो सम्बन्ध है, उन दिनों इन छोटे-छोटे राज्यों का यही संबंध होगा।

(२) उसी प्रकार ‘इल्लि देश’ इस शब्द का मतलब इलीचपुर (Ellichpur) जिले से होना चाहिए। यह तो निर्विवाद है कि इसका पौराणिक और ऐतिहासिक नाम ‘अचलपुर’ ही है। लेकिन हेमचन्द्र सूरि यह बताते हैं कि, अचलपुर इस शब्द में अ और ल की बदला बदली होकर ही अलचपुर यह नाम पड़ा है। अलचपुर के एलचपुर-एलीचपुर, इलीचपुर आदि समान शब्द हैं। और इसी कारण से राजा को तब एल, एलगराय या ईल कहा जाता होगा।

एक बात तो निश्चित है कि अचलपुर का—अलचपुर (अलेचपुर) ऐसा रूपान्तर बारहवीं शताब्दी के पहले ही हो गया था। अचलपुर यह अतिप्राचीन नगर होते हुए भी अमरावती डि० गजेटियर में लिखा है—‘Raja It founded Ellichpur, according to local pandits’। राजा ईल ने स्थानीय विद्वानों की सलाह से एलिचपुर की रचना की। एक बात ध्यान देने योग्य है कि एलिचपुर में ५२ पुरे याने मोहल्ले थे। उसमें आज भी अचलपुर शहर नामक एक स्वतन्त्र भाग है।

(३) उन ५२ पुरे में आज भी एक ‘हिरपुरा’ है जो ‘हरीपुर’ का अपभ्रंश मालूम पड़ता है। और एक बात ध्यान देने योग्य यह है की प्रत्येक पुरे में यहाँ थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। अतः इन सब देहात जैसे स्थलों का एकीकरण ईल राजा ने किया होगा जो युक्ति युक्त ही है।

अतः श्रीपुर का गोपाल ग्वाल देवी के कहे मुताबिक इस इल्लि देश के हरिपुर गांव में आये हो तो उसमें बाधा नहीं आती; क्योंकि श्रीपुर से एलिचपुर (या हरिपुर कहिए) का अन्तर लगभग १०० मील का ही है। अमरावती डि० गजेटियर में बताया है की, The legend of Raja It, is that he was a Jain by religion and come from the village now known as Khan-zama nagar near Wadgaon. (राजा ईल की हकीकत यह है की वे धर्म से जैन थे और बड़गांव के पास जो

खानजमा नगर नाम का गाँव है वहाँ से आये थे)। यहाँ दोनों का आशय एक है कि राजा ईल ये एलिचपुर के शासक खानदानी राजा नहीं थे। बाहर से ही वहाँ आये थे, और आये जब जैन ही थे। उसमें भी विशेष यह है की, एलिचपुर से श्रीपुर जिस दिशा में है उसी दिशा में यह खानजमा नगर है, इसका और एलिचपुर का फसला सिर्फ ३-४ मील का ही है।

इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीपुर से निकलने के बाद गोपाल यहाँ ठहरे थे और उन्हें यहाँ पता चला था कि, वहाँ के हरिवर्ष राजा की मृत्यु हुई है, और नये राजा की शोच में एक मतवाला हाथी छोड़ा है।

हो सकता है की, खानजमा नगर में ही उन्होंने हाथी को बश किया हो और वहाँ से ही वे समारोह के साथ एलिचपुर पधारे हो। इसीलिए खानजमा नगर से वे आये ऐसा कहा जाता है। राज्यारोहण समय उन्होंने अपना नाम श्रीपुर की याद में 'श्रीपाल' रख लिया होगा। इसीलिए इनको 'श्रीपाल ईल' या एल या एलगराय है ऐसा कहते हैं।

(४) यह बात तो स्वाभाविक है कि एक साधारण आदमी एकाएक राज्य करने लग जाय और पहले राजाओं पर प्रभुत्व बनावे तो पहले अन्य राजा लोग इसको सहन नहीं करेंगे। अतः अन्य राजाओं ने या किन्हीं एक दोने बड़ पुराण होगा यह बात सम्भवनीय ही है। अमरावती

डि० गजेटियर में लिखा है की—उस समय उत्तर हिन्दुस्तान में वाकेड नाम का राजा राज्य करता था, जिसने ईल राजा से युद्ध किया था, वह खुशी से अब्दुल रहमान को मिल गया। (The Muhamadam legend says that the northern India was then ruled by a raja named Vaked, who had quarrelled with Il, gladly assisted the invader—Abdur Rahaman.) इससे यह भी स्पष्ट होता है की ईल राजा के जीवन के अन्त में जो अब्दुल रहमान से लड़ाई हुई, उसके पहले इस वाकेड राजा का सामना उसे एकदफे करना ही पड़ा था, जिसमें ईल राजा की ही विजय हुई थी।

इस सब पूरे विवेचन से यह सिद्ध होता है की ऊपर दी हुई भक्तनाम की कथा ऐतिहासिक और सत्य ही है। गजेटियर लिखने वालों को इस बात जो ज्ञान कराया गया, उस मामली पर अगर प्रकाश पड़े तो एलिचपुर के श्रीपाल ईल राजा के जीवन के बारे में और भी लिखा जा सकता है। अतः इस बाबत अधिक परिश्रम पूर्वक खोज की आवश्यकता है। हरिवर्ष राजा के बारे में कोई पता नहीं चल सकता। बहुत कुछ संभव है कि, यह इन्द्रराज (स्व०) का कोई नियुक्त पुरुष या आप्त ही हो। क्योंकि राष्ट्रकूट घराने में वर्णित नाम वाले राजे हुए हैं। ★

सुभाषित

गुणहि साहू अगुणेहिऽसाहू, गिण्हाहि साहू गुण मुंचऽसाहू ।

विद्याजिया अप्पण अप्पण, जो राग दोसे हि समो स पुज्जो ॥

परार्ति—मनुष्य गुणों में माधु (आत्म-साधना करने वाला) होता है, और दोषों में अमाधु। अतएव सदगुणों को ग्रहण करो, और दुःगुणों को छोड़ो। जो अपनी ही आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जानता है, राग और द्वेष में जिसकी समता है—उपेक्षा आव है, वही पूज्य है।

संस्कृत जैन प्रबन्ध काव्यों में प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति

डा० नेमिचन्द्र शास्त्री

शिक्षा समुदाय या व्यक्ति द्वारा परिचालित वह सामा-
जिक प्रक्रिया है जो समाज को उसके द्वारा स्वीकृत मूल्यों
और मान्यताओं की ओर अग्रसर करती है। सांस्कृतिक
विरासत की उपलब्धि एवं जीवन में ज्ञान का अर्जन शिक्षा
द्वारा ही होता है। जीवन समस्याओं, आध्यात्मिक तत्त्वों
की छान-बीन एवं मानसिक क्षुधा की तृप्ति के साधन
कला-कौशल का परिज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा
सकता है। भारतवर्ष में शिक्षा का विषय ऐहिक समस्याओं
के साथ बलेशो की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए तत्त्वज्ञान
भी रहा है। विचार और आचार का परिष्कार, उत्क्रान्ति
एवं शाश्वतिक मुख को प्राप्त करना भी शिक्षा का कार्य
माना गया है। इसी कारण शिक्षा का वास्तविकतः वैयक्तिक विकास माना जाता है। श्री राधाकुमुद मुकर्जी
ने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की समालोचना करते
हुए बताया है —

“But education is a delicate biological
process of mental and moral growth which
cannot be achieved by mechanical processes,
the external apparatus and machinery of an
organisation. As in education, so in a more
marked degree in the sphere of religion and
spiritual life.”

अच्छी शिक्षा व्यक्ति को केवल अनुभव करना और
सोचना ही नहीं सिखनाती बल्कि उसे विशेष कार्य करने की
प्रेरणा भी देती है। कवि वादीभर्मिह ने विद्या को जिज्ञासा
पर्यायवाची स्वीकार करने हुए बताया है—“अनविद्या हि
विद्या स्याल्लोकद्वयफलावहा”^१ अर्थात् निर्दोष—अच्छी

तरह परिश्रम पूर्वक अभ्यस्त विद्या ही ऐहिक और पार-
लौकिक कार्यों को सफल करती है। इस कथन का विस्तार
करने पर फलितार्थ निकलता है कि जिस शिक्षा से शारी-
रिक, मानसिक और आत्मिक विकास होता है, वही यथार्थ
में अनवद्य शिक्षा है।

शिक्षा प्रारम्भ करने की आयु और विधि

साधारणतः उपनयन संस्कार के पश्चात् विद्यारम्भ
करने का उल्लेख मिलता है। महाकवि भ्रमर ने अपने
वर्द्धमान चरित में अश्वघोष का विद्यारम्भ उपनयन के
बाद ही करने का निर्देश किया है। धनञ्जय के द्विमन्थान
काव्य में भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। वादीभर्मिह
ने कुमार जीवन्धर का विद्यारम्भ संस्कार पाँच वर्ष की
अवस्था में सम्पन्न होना लिखा है। विद्यारम्भ के पूर्व
मिद्धपूजन (मिद्धि-पूजादि पूर्वकम्), हवन और दानादि
विधि का सम्पन्न होना आवश्यक माना है।^२ विद्यारम्भ
मिद्धमातृका—अ इ उ ऋ ए आ स्वरों में होता था।
उक्त स्वरों के पश्चात् क ख ग घ ङ (वर्ण सामान्य)
की शिक्षा प्रारम्भ होती थी।

पाश्वनाथचरित में भी कुमार रश्मिवेग का शिक्षारम्भ
पाँच वर्ष की अवस्था में ही हुआ है। शिक्षारम्भ वर्णमाला
(मिद्धमातृका) में होता है। कुमार रश्मिवेग अकेला
अध्ययन नहीं करता है, वह समवयस्क बालकों के साथ ही
शिक्षक से पढ़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है। कवि इसी
तथ्य की व्यञ्जना करता हुआ कहता है—

सम वयस्यैर्विनयेन तत्परो गुरुपदेशोपनतासु बुद्धिमान् ।
विभज्य विद्यामुत्तमं तद्विशिष्टं स्वयं हि भव्यस्य गुणाः पुरस्तराः

—पादवं० च० ४/२८

1. Ancient Indian education, Dr. Radha-
Kumud Mukerji Pub. Motilal Banarsidass
Delhi 1960 A D Page 366.

२. क्षत्रचूडामणि ३/४५

३. अनेष्टादाय—वर्द्धमानचरित ५/२७

४. द्विमन्थान ३/७४

५. क्षत्रचूडामणि १/११२

वर्णसमाम्नाय के सीख लेने के पश्चात् रश्मिवेग समान भ्रातृ वाले बालकों के साथ-साथ विनयपूर्वक अध्ययन करने लगा। वह अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण समस्त विद्याओं में शीघ्र ही पारंगत हो गया। भव्य-प्रतिभाशाली भविष्य व्यक्ति में गुण स्वयं ही आकर प्रविष्ट हो जाते हैं।

कवि वादीभसिंह के उल्लेखों से ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय शिक्षा का आरम्भ अपने घर पर या गुरु के स्थान पर होता था। वर्णज्ञान, गणितज्ञान और लिपिज्ञान तक छात्र किसी सुयोग्य गुरु से एकाकी ही शिक्षा प्राप्त करता था। जब आरम्भिक शिक्षा घर पर ही समाप्त हो जाती थी, तब वह किसी विद्यालय या गुरुकुल में निवास कर ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की जानकारी प्राप्त करता था। पाठर्वनाथचरित के पूर्वोक्त सन्दर्भ से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो जाती है। रश्मिवेग वर्णमाला और आरम्भिक गणित आदि की शिक्षा एकाकी ही प्राप्त करता। आरम्भिक शिक्षा समाप्त कर वह समयस्कों के साथ अध्ययन करता है, इससे यह ध्वनित होता है कि विद्यालय शिक्षा घर में ही आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् आरम्भ होती थी।

शिष्य की योग्यता और गुण

शिक्षार्थी के गुण और योग्यता का निर्देश क्षत्रबूढामणि में पाया जाता है। कवि वादीभसिंह ने लिखा है—

गुरुभक्तो भवाङ्गीतो विनीतो धार्मिकः सुधीः।

शान्तास्वात्मो ह्यतन्द्रालुः शिष्टः शिष्योऽयमिष्यते ॥

क्षत्र० -/३१

गुरुभक्त, संसार से अनासक्त—इन्द्रिय जयी, विनयी धर्मात्मा, प्रतिभाशाली, कुशाग्रबुद्धि, शान्तपरिणामी, आलस्यरहित और सम्यक्व्यक्ति ही उत्तम शिक्षार्थी होता है।

१. अथ विद्यागृह किञ्चिदसाद्य सखिमण्डित।

पाण्डिताद्विश्वविद्याया—मध्यगीष्टातिपण्डित ॥

क्षत्र० २/१

जीवन्धर ने आरम्भिक शिक्षा के अनन्तर भिन्नो के साथ किसी पाठशाला में प्रविष्ट होकर सर्वविद्या-विशारद आर्यनन्दी गुरु से अध्ययन आरम्भ किया।

गुरुभक्ति को विद्यार्जन में आवश्यक कारण माना है। जो शिष्य अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा, विनय, भक्ति और उतकी आज्ञा का पालन करता है। वह सभी प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर लेता है।

गुरुभक्तिः सतीमृत्युं, क्षुद्रं किं वा न साधयेत्।

त्रिलोकी मूल्यरत्नेन, दुर्लभः किं तुषोत्करः ॥

क्षत्र० २/३२

जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न से भूमे का ढेर खरीदना साधारण सी बात है, उसी प्रकार निष्कपट भाव से सम्पन्न की गयी गुरुभक्ति से भी जब परस्पर या मुक्ति तक प्राप्त हो सकती है, तो अन्य लौकिक कार्यों की पूर्ति होना तो तुच्छ बात है। अभिप्राय यह है कि गुरुभक्ति से शिक्षा की प्राप्ति बड़ी सरलता से होती है।

जो शिष्य गुरुओं का उपकार न मान उनसे द्रोह करता है, उसके समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष आदि की सत्ता नहीं रह सकती है, उसी प्रकार उपचार स्मृति, विनय और गुरु सेवा के बिना विद्या रूपी वृक्ष भी नहीं ठहर सकता है। गुरुद्रोह करना या गुरु का अपमान करना शिक्षार्थी के लिए अत्यन्त अनुचित है।

गुरु विनय के समान ही शिक्षार्थी को शिक्षाकाल में जितेन्द्रिय और संसार के विषयों की आसक्ति को छोड़कर शिक्षा सम्पादन करना चाहिए। बादिराज ने पाठर्वनाथ चरित में बज्जनाभ के विद्याध्ययन का निर्देश करते हुए बताया है कि उसने अपने इन्द्रिय रूपी उन्मत्त हस्तियों को निरकुश नहीं होने दिया। पञ्चेन्द्रियों के विषयों की ओर जाती हुई शक्ति को उसने अपनी शिक्षा साधना में लगाया। सभी प्रकार की वृत्तियों को रोक कर एक ही लक्ष्य की ओर केन्द्रित कर दिया। शिक्षाकाल में विविध प्रकार की प्रवृत्तियाँ अधिक बाधक होती हैं, अतः जो

१. गुरुद्रुहा गुणः को वा कृतघ्नाना न नश्यति।

विद्यापि विद्युदाभा स्या-दमूलस्य कुतः स्थितिः ॥

क्षत्र० २/३३

२. प्रतिबोधकचित्तदर्पमगे, बलिना तेन कृते मदोदयेऽपि।

विषया विजगाहिरे हृषीक-द्विपनादैर्न यथाभत तदीयैः ॥

पाठर्व० बम्बई ५।५

साधक बन कर साधना करता है, उसी को सरस्वती की उपलब्धि होती है। बहुमुखी प्रवृत्ति शिक्षा ग्रहण करने में अत्यन्त बाधक है। अतएव शिक्षार्थी में गुरुसेवा, विनय, ब्रह्मचर्य, एकाग्रता, निरलसता एवं परिश्रम इन गुणों का होना परम आवश्यक है।

गुरु या शिक्षक की योग्यता

शिक्षार्थी में गुणों का होना जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक में वेदुष्य, सहानुभूति आदि गुणों का रहना आवश्यक है। कवि वादीभट्टिह ने शिक्षक की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

रत्नत्रयविशुद्धः सन् पात्र स्नेही पराबद्धः ।

परिपालितधर्मा हि, भवाब्धेस्तारको गुरुः ॥

क्षत्र- २।३०

रत्नत्रयधारक—श्रद्धावान्, ज्ञानी और चरित्रवान्, सज्जन, शिष्य से स्नेह करने वाला, परोपकारी, धर्मरक्षक और जगतारक गुरु—शिक्षक होता है। कवि वादीभट्टिह ने शिक्षक को विषय का पण्डित होने के साथ चरित्र गुण से विभूषित माना है। जिसका चरित्र निर्मल नही, वह क्या शिक्षा देगा? ज्ञानी होने के समान ही चरित्रनिष्ठ होना भी शिक्षक के लिए आवश्यक है। शिष्य से प्रेम करना, उसकी उन्नति की इच्छा करना, अच्छे सस्कार उसके ऊपर डालना, उसकी बौद्धिक-आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना तथा सभी प्रकार से सावधानी पूर्वक विकास करना शिक्षक के कर्तव्यों में परिगणित है।

संस्कृत जैन काव्यों में प्रयुक्त पात्रों के शिक्षक निलोभी निस्वार्थी और कर्तव्य परायण परिलक्षित होते हैं। आर्य-नन्दी जीवन्धर कुमार को अपना इतिवृत्त सुनाते हैं और उसे ज्ञानी तथा विद्वान् बनाने के अतिरिक्त खोये हुए पिता के राज्य को पुन हस्तगत करने की विधि भी समझाते हैं। इतना ही नहीं कर्त्तव्य और अधिकारों का उद्बोधन करते हुए उसे समय की प्रतीक्षा करने का आदेश देते हैं।

गुरु—शिक्षक के गुणों के सम्बन्ध में शान्तिनाथचरित में आता है—“अशेषशस्त्रागमतत्त्वदर्शिता” (शान्ति० १।१२६) समस्त शास्त्र, आगम पुराण और इतिहास आदि की जानकारी गुरु के लिए आवश्यक है।

शिक्षक दो प्रकार के होते थे—उग्रन्ध और निर्ग्रन्ध ।

उग्रन्ध से तात्पर्य उन शिक्षकों से है, जो बस्त्र धारण करते थे और वेद-वेदांग के निष्णात विद्वान् थे। गृहस्थी में निवास करते थे, जिनकी भाजीविका छात्रों द्वारा दी गयी दक्षिणा अथवा राजाओं द्वारा दिये गये वेतन से सम्पादित होती थी। इस प्रकार के शिक्षक सपरिवार रहते थे, इनके पुत्र-पुत्री एवं पौत्रादिक भी साथ में निवास करते थे। ज्ञानी, चरित्रनिष्ठ होने के साथ छात्रों की उन्नति की कामना करना तथा उन्हें योग्य विद्वान् बनाना उनका लक्ष्य था। शान्तिनाथचरित में निबद्ध सत्यकि अध्यापक का आख्यान इस बात पर प्रकाश डालता है कि गुरु का शायित्व शिष्य का सर्वाङ्गीण विकास करना था। शिष्य भी प्रत्येक सभ्य उपाय द्वारा गुरु की सेवा कर अपने भीतर ज्ञान और चरित्र का विकास करता है। निर्ग्रन्ध गुरु आरम्भ-परिग्रह में रहित होकर किसी चैत्य या वन में निवास करते थे। कुछ शिष्य इनके पास रहकर तत्त्वज्ञान और आगमों का अध्ययन करते थे। अध्यापन के बदले में वे किसी से कुछ भी नहीं लेते थे।

शिक्षा संस्थाओं के भेद

हमें काव्यों में तीन प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं का निर्देश मिलता है। प्रथम प्रकार की वे संस्थाएँ थीं, जो तापमयियों के आश्रम में गुरुकुल के रूप में वर्तमान थीं। इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में प्रायः ऋषिकुमार ही अध्ययन करते थे। अन्य नागरिक छात्र कम ही अध्ययन के लिए पहुँचते थे। युयक तपस्वी भी अध्ययन कर अपने ज्ञान की वृद्धि करते थे। साधना कर आत्म-बोधन करना ही इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का उद्देश्य था। कमठ जिम आश्रम में पहुँचा था, वह भी इस प्रकार का आश्रम था। प्रधान ज्ञानी तपस्वी उस आश्रम का कुलपति होता था। अध्ययन करने पर भी यह पता नहीं चलता है कि इस प्रकार के गुरुकुलों में कितने अध्यापक होते थे और कितने विषयों का अध्यापन किया जाता था।

१. शान्तिनाथचरित, मुनिभद्र सूरि, प्र० हर्षचन्द्र धर्माश्रुदय प्रेम, बनारस, की० मि० २४३७, सर्ग १ श्लो० १११-१६०

२. पाश्चिमाथचरित द्वितीय सर्ग;

दूसरे प्रकार की वे शिक्षा संस्थाएँ हैं जो पाठशाला के रूप में चलती थी, जिनमें एक से अधिक अध्यापक नहीं होते थे। प्रत्येक पाठशाला में एक ही अध्यापक रहता था। वह सामान्य रूप से लिपिज्ञान, गणितज्ञान एवं भाषा आदि का बोध कराता था। कोई-कोई शिक्षक अन्य विषयों का ज्ञान भी कराता था।

तीसरे प्रकार की वे शिक्षा संस्थाएँ थी, जिनका रूप धाजकल के बालिकों के समान था; जिनमें प्रत्येक विषय के लिए पृथक् अध्यापक रहते थे। इस प्रकार की शिक्षा-संस्थाएँ किसी महान् विद्वान् द्वारा संचालित होती थी। शान्तिनाथचरित में वर्णित कपिल जिस सत्यकि के विद्यालय में पहुँचा था, उसमें कई अध्यापक थे और अनेक विषयों का अध्यापन होता था। कवि कहता है—

अध्यापकध्यापकधुर्यसत्यकेर्मठं पठच्छात्रकुलं समाकुलम् ।
अलव्यमध्यं ज नराशिवज्रुः सरस्वतीसन्ततिशालिमिधुतम् ॥

शा० १।१११

कदाचिदध्यापकजीवतेऽबराप्रतीतमाप्ताकिल जम्बुकाऽऽख्यया
रहःपीत प्राह विचारणातुरी विरञ्चिकन्या कमनीय कान्तिभूत
वही १।१२०

सत्यकि के मठ—विद्यालय में अनेक छात्र और कई अध्यापक रहते थे। सत्यकि कुलपति था और जम्बुक नाम का शिक्षक उस संस्था का प्राचार्य था। 'अध्यापकजीवते-अबरा' पद जम्बुक को प्राचार्य होने के कारण ही सत्यकि के अधिक निकट था। इसी कारण उसका साहस कपिल के साथ कुलपति की पुत्री सत्यभामा का विवाह करा देने का हुआ। यथा—

विचार्य आध्यापक एव जम्बुकावचो
अनोहारि तवाऽऽयतो हितम् ।
व्यवाहयसां कपिलेत् कन्यकां
महोत्सवात् कोविदवर्णनातिगात् ॥

शा० १।१२३

कपिल की अध्यापन शैली, विषय का पाण्डित्य, ज्योतिष, निमित्त आदि का परिज्ञान समस्त व्यक्तियों को आश्चर्यचकित कर रहा था। इस सन्दर्भ में आया हुआ

१. अत्रचूडामणि २।१

“न कैर्जनैः”^२ पद विचारणीय है, क्योंकि कपिल की परीक्षा, पाठनशैली, ग्रहातिचाराविज्ञान छात्रों और शिक्षकों में से किसे मुग्ध नहीं कर रहा था। इससे यह संकेत सहज में उपलब्ध होता है कि सत्यकि के विद्यालय में अध्यापकों की संख्या अधिक थी।

क्षत्रचूडामणि से यह भी ज्ञात होता है कि राजा-महाराजाओं के बालक अपने यहाँ ही गुणी शिक्षक को रखकर अध्ययन करते थे। हेमाद्र नगरी के निकट दृढमित्र राजा के पुत्र सुमित्र आदि ने जीवन्धर कुमार को धनुर्विद्या सैनिक शिक्षा के लिए शिक्षक नियत किया था। राजा ने जीवन्धर कुमार में शिक्षक पद ग्रहण करने की प्रार्थना की थी।

सुतविद्यार्थमत्यर्थं पार्थिवस्तमयाचत ।

आराधनैकसम्पाद्या विद्या न ह्यन्यसाधना ॥

क्षत्र० ७।७४

गुरु की सेवा सुश्रूषा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। अन्य प्रकार से नहीं। अतएव दृढमित्र राजा ने अपने राज-कुमारों को शिक्षित बनाने के लिए विद्वान् जीवन्धर से विनय पूर्वक प्रार्थना की।

जीवन्धर कुमार ने भी निष्कपट भाव में राजकुमारों को शिक्षा दी और राजकुमार भी विनय पूर्वक अध्ययन करते रहे। फलतः वे कुछ ही दिनों में गुरु के समान ही विद्वान् हो गये।

अश्रयेण बभूवुस्ते, प्रत्यक्षाचार्यरूपकाः ।

विनयः सत्तु विद्यानां योग्यो सुरभिरञ्जसा ॥

क्षत्र० ७।७७

जिस प्रकार कामधेनु इच्छित मनोरथों को पूर्ण करती है, उसी प्रकार गुरु की सच्ची सेवा-सुश्रूषा और विनय करने से इच्छित विद्या की प्राप्ति होती है अतएव वे राज-कुमार गुरु जीवन्धर की सच्ची सेवा करने से साक्षात् गुरु के समान हो गये।

उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि शिक्षा के लिए घर पर शिक्षक को रखकर शिक्षा दिलाना, भी एक चौथी शिक्षा संस्था जैसी ही वस्तु है। पर यह राजा-महाराजा या मेठ-

२. तनूमुवा पाठनिमित्तकारणाद् ग्रहातिचारादिबोधनादपि नवीनजामातृतया च सत्यकेरिपूजि भर्त्या कपिलो न कैर्जनैः
मुनिभद्रका शान्तिनाथचरित १।१२७

साहूकारों के यहाँ कुछ ही दिनों तक रहती थी। शिक्षक से मनमुटाव होने पर या शिक्षा के समाप्त हो जाने पर किसी से शिक्षक के ही रुट होकर चले जाने पर अध्ययन-क्रम टूट जाता था।

सुयोग्य माता-पिता भी अपने बच्चों की स्वयं शिक्षा देने थे। आदिदेव ऋषभ ने अपने पुत्र भरत, बाहुदली एवं कन्याओं को स्वयं ही उनकी बुद्धि और प्रतिभा के अनुसार शिक्षा दी थी।

पाठ्यक्रम और शिक्षा के विषय

काव्य-ग्रन्थों में पाठ्यग्रन्थों के विषय में एकरूपता नहीं मिलती है और न पात्रों के अध्ययन का क्रम ही एक रूप में उपलब्ध है। अतः शिक्षा के विषयों पर क्रमबद्ध रूप में प्रकाश डालना कुछ कठिन सा है। पाश्चान्नाथचरित में वज्रनाभ की शिक्षा का निर्देश करते हुए दो प्रकार की शिक्षा बतलायी गयी है—शास्त्र और शास्त्र। शास्त्रविद्या में सर्वप्रथम व्याकरण के अध्ययन का जिक्र किया है—गुण और वृद्धि सज्ञा से सहित, श्रेष्ठ सन्धिज्ञायक सूत्रों से ग्रथित और भाषा को सीखने में कारण व्याकरण का अध्ययन किया।” शत्रुञ्जय काव्य में शास्त्रविद्या के अन्तर्गत वेद, वेदांग कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं काव्यकला आदि की गणना की है। इसी काव्य में ऋषभदेव अपने पुत्र और पुत्रियों को निम्नलिखित विषयों की शिक्षा देने हुए दृष्टिगोचर होते हैं।

अध्यजीगपदीशोऽपि, भरतं ज्येष्ठनन्वनम् ।

डासप्ततिकलाकाण्डं, सोऽपिबन्धून्निजान्परान् ॥

शत्रु ३।१२६

लक्षणानि गजावस्त्रीपुंसाभीशस्वपाठयस् ।

सुतं च बाहुबलिनं सुन्दरं गणितं तथा ॥

वही ३।१३०

१. गुणवन्ततिपन्न साधुसन्धिं प्रथमोदीरित वृद्धिभावंशुद्धम् ।
प्रथत. वितुराजयाज्यगीष्ट स्वसम व्याकरणं सबत्तचौलः ॥

पाश्च ५।४

२. वेदवेदाङ्गविज्ञानं कौटिल्यकुशला कलाम् ।

मोऽर्च्यते कार्यतो लोके. कन्दमूलफलाम्बुमुक् ॥

शत्रु० १३।४५२

अष्टावस्य लिपिर्नाथो, बर्हद्यामाल पाणिना ।

अपसव्येन स बाहुया ज्योतिरूपा जगद्धिता ॥

वही ३।१९१

७२ कलाओं की शिक्षा भरत को प्राप्त हुई। गज-लक्षण, अश्वलक्षण, स्त्रीलक्षण, पुरुषलक्षण आदि की शिक्षा बाहुबलि को और गणित तथा भठारह प्रकार की लिपियों की शिक्षा ब्राह्मी को प्राप्त हुई।

पद्यानन्दकाव्य में भी भरत को बहतर कलाओं की शिक्षा प्राप्त होने का निर्देश है। ये कलाएँ निम्न प्रकार हैं —

१. लेख—सुन्दर और स्पष्ट लिपि लिखना तथा स्पष्ट रूप से अपने भाव और विचारों का अभिव्यञ्जन। लेखन द्वारा करना।

२. गणित—अकगणित, बीजगणित और रेखागणित का ज्ञान।

३. रूप—चित्रकला का ज्ञान—इस कला में धूलि-चित्र सादृश्यचित्र और रस चित्र से तीन प्रकार के चित्र आते हैं।

४. नाट्य—नाटक लिखने और खेलने की कला। इस कला में सुरताल आदि की गति के अनुसार अनेक बिध नृत्य के प्रकार सिखलाये जाते हैं।

५. गीत—किस समय कौन सा स्वर अलापना चाहिए, अमुक स्वर को अमुक समय पर अलापने में क्या प्रभाव पड़ता है? इन समस्याओं की जानकारी परिगणित ही है।

६. वादिन—सर्गात के स्वरभेद और ताल आदि के अनुसार वाद्यकला का परिज्ञान।

७. गुरुगगत—बासुगी और मेरी आदि के वादन की कला।

८. स्वरगत—पङ्कज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद का परिज्ञान।

९. समताल—वाद्यों के अनुसार हाथ या पैरों की गति को साधना।

१०. दृत—जुवा खेलने की कला। प्राचीनकाल में

१. आदिमं द्व्यधिकसप्तति कलाः.....पद्मानन्द,
बड़ीदा, सन् १६३२ ई०, १०।७६

जुवा को मनोविनोद का साधन माना गया है, अतः इसकी गणना कलाओं में होती है।

११. जनवाद—मनुष्य के शरीर, रहन-सहन बात-चीत, खान-पान आदि के द्वारा उसका परीक्षण करना कि यह किस प्रकृति का है और किस पद या किस कार्य के लिए उपयुक्त है।

१२. प्रोक्षत्व—वाद्य विशेष की कला।

१३. ग्रन्थपद—ग्रन्थशास्त्र की जानकारी। इसके अन्तर्गत रत्नपरीक्षा और धातुवाद ये दोनों ही सम्मिलित हैं।

१४. दकमत्तिका—जलवाली मिट्टी का परीक्षण किस स्थान में जल है और किस स्थान में नहीं, यह मिट्टी के परीक्षण से अवगत कर लेना।

१५. अन्नविधि—भोजन निर्माण करने की कला, विविध प्रकार के खाद्यों को तैयार करना, इस कला का उद्देश्य है।

१६. पानविधि—शरबत, चाय, पानक आदि विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तैयार करने की कला।

१७. वस्त्रविधि—वस्त्र निर्माण की कला।

१८. शयनविधि—शय्या निर्माण तथा शयन सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातों की जानकारी।

१९. आर्या—आर्या छन्द के विविध रूपों की जानकारी।

२०. प्रहेलिका—पहेली बूझने की योग्यता।

२१. मागधिका—मागधी भाषा और साहित्य की जानकारी।

२२. गाथा—गाथा लिखना और समझना।

२३. श्लोक—श्लोक रचना करना और समझना।

२४. गन्धयुक्ति—इत्र, केसर, कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों की पहचान और उनके गुणदोषों का परिज्ञान।

२५. मधुसिक्थ—मीम या आलसा बनाने की विधि की जानकारी।

२६. आभरणविधि—आभूषण निर्माण और धारण करने की कला।

२७. तरुणपरिकर्म—अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने की कला।

२८. स्त्रीलक्षण—नारियों की जाति और उनके गुण

अवगुणों की पहचान।

२९. पुरुषलक्षण—पुरुषों की जाति और उनके गुण-अवगुणों की पहचान।

३०. हयलक्षण—घोड़ों की परीक्षा तथा उनके शुभा-शुभ लक्षणों का परिज्ञान।

३१. गजलक्षण—हाथियों की जातियाँ तथा उनके शुभाशुभ की जानकारी।

३२. गोलक्षण—गायों की जानकारी।

३३. कुर्कुटलक्षण—मुर्गों की पहचान और उनके शुभाशुभ लक्षणों का परिज्ञान।

३४. मेढूलक्षण—मेढ़ों की पहचान और शुभाशुभ लक्षणों का परिज्ञान।

३५. चक्रलक्षण—चक्र परीक्षा और चक्र सम्बन्धी शुभाशुभ ज्ञान।

३६. छत्रलक्षण—छत्र परीक्षा और छत्र सम्बन्धी शुभाशुभ ज्ञान।

३७. दण्डलक्षण—दण्ड परीक्षा और दण्ड सम्बन्धी शुभाशुभ ज्ञान।

३८. असिलक्षण—असि परीक्षा और असि सम्बन्धी शुभाशुभ ज्ञान।

३९. मणिलक्षण—मणि, हीरा, रत्न, मुक्ता आदि की परीक्षा।

४०. काकिणी लक्षण—सिक्को की जानकारी।

४१. चर्मलक्षण—चर्म की परीक्षा करने की जानकारी।

४२. चन्द्रचरित—चन्द्रमा की गति, विमान एवं अन्य तद्विषयक जानकारी।

४३. सूर्यचरित—सूर्य की गति, विमान एवं अन्य तद्विषयक जानकारी।

४४. राहुचरित—राहु ग्रह सम्बन्धी जानकारी।

४५. शूद्रचरित—अन्य समस्त ग्रहों की गति, आदि का ज्ञान।

४६. सीमाग्यकर—सीमाग्य सूचक लक्षणों की जानकारी।

४७. दीर्भाग्यकर—दीर्भाग्य सूचक चिह्नों की जानकारी।

५८. विद्यागत—शास्त्रज्ञान प्राप्त करना ।
५९. मन्त्रगत—दैहिक, दैविक और भौतिक पदार्थों को दूर करने के लिए मन्त्रविधि का परिज्ञान ।
५०. रहस्यगत—जादू, टोने और टोटका का परिज्ञान ।
५१. समव—प्रसूति विज्ञान ।
५२. चार—तेज गमन करने की कला ।
५३. प्रतिचार—रोगी की सेवा सुश्रूषा करने की कला ।
५४. व्यूह—व्यूह रचना की कला । युद्ध करते समय सेना को कई भागों में विभक्त कर दुर्लङ्घ्य भाग में स्थापित करने की कला ।
५५. प्रतिव्यूह—शत्रु के द्वारा व्यूह रचना करने पर उसके प्रत्युत्तर में प्रतिव्यूह रचने की कला ।
५६. स्कन्धावार निवेशन—छावनियाँ बसाने की कला, मैना को रसद आदि भेजने का प्रबन्ध कहाँ और कैसे करना चाहिए, आदि का परिज्ञान ।
५७. नगरनिवेशन—नगर बसाने की कला ।
५८. स्कन्धवारमान—छावनी के प्रमाण—लम्बाई, चौड़ाई एवं अन्य विषयक मान की जानकारी ।
५९. नगरमान—नगर का प्रमाण जानने की कला ।
६०. वास्तुमान—भवन प्रासाद और गृह के प्रमाण को जानने की कला ।
६१. वास्तुनिवेशन—भवन, प्रासाद और गृह बनाने की कला ।
६२. हृष्यस्त्र—बाण प्रयोग करने की कला ।
६३. त्सरप्रवाद—असिशास्त्र का परिज्ञान ।
६४. अश्वशिक्षा—अश्व को शिक्षा देने की कला—नानाप्रकार की चालें सिखलाना ।
६५. हस्तिशिक्षा—हाथी को शिक्षित करने की कला ।
६६. धनुर्वेद—धनुर्विद्या की जानकारी ।
६७. हिरण्वादि (हिरण्यपाक)—चाँदी के विविध प्रयोग और उसके रूपों को जानने की कला ।
- सुवर्णवाद (सुवर्णपाक)—सोने के विविध प्रयोग और उसको जानने की कला ।
- मणिवाद (मणिपाक)—मणि सम्बन्धी विविध प्रयोगों

की जानकारी एवं धातुबद्ध का ज्ञान ।

६८. बाहुयुद्ध, दण्डयुद्ध, मुष्टियुद्ध, अस्थियुद्ध एवं युद्धातिरुद्ध की कला ।

६९. सूत्रखेल, नासिकाखेल, वृत्तखेल, धर्मखेल एवं चर्मखेल आदि का कलात्मक परिज्ञान ।

७०. पत्रच्छेद, कटकच्छेद एवं प्रतरच्छेद की कला ।

७१. सजीव और निर्जीव—मृत या मृतसुख्य व्यक्तियों को जीवित करने की कला तथा यन्त्र आदि के द्वारा मरणकला का ज्ञान ।

७२. शकुनरुत—पक्षियों की आवाज द्वारा शुभाशुभ का परिज्ञान ।

अठारह प्रकार की लिपियों की शिक्षा भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है । इन लिपियों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

[१] ब्राह्मी, [२] यवनालिका, [३] घोषोरिका, [४] खरोष्ट्रिका, [५] खरशाविका, [६] प्रहरप्रक्षिता, [७] उच्चतरिका, [८] अक्षरपृष्टिका, [९] भोगवतिका, [१०] वेनतिका, [११] निष्कविका, [१२] अक्षुल्लिपि, [१३] गणितलिपि, [१४] गान्धर्वलिपि, [१५] आदर्शलिपि, [१६] माहेस्वरीलिपि, [१७] दामिलिपि और [१८] बोलिन्दिलिपि ।

शास्त्र अध्ययन में वेदवेदाङ्ग, न्याय, सांख्य के साथ जैनवाङ्मय का अध्ययन भी लिया जाता था । पार्ष्णाथ-चरित में बताया गया है कि भूताचल पर जो तापस आश्रम था, उसमें वेदवेदाङ्ग का अध्ययन कराया जाता था । “द्विज छात्र जिस समय अपने वेदों का अध्ययन समाप्त कर चुकते हैं, तो उन्हें वहाँ के पित्रो में बैठे हुए श्रोता और मैना उनकी बोली का कर्णप्रिय मिष्ठ भावा में अनुवाद करते सुनायी पढ़ते हैं ।” १ प्रद्युम्नचरित के “वेदविद-षडङ्गमन्त्रार्थ”, (प्र० १।२०३) से भी उक्त तथ्य पुष्ट होता है ।

“सुधीरधीयन् परमागम” (पाद० ४।४०) द्वारा परमागम—वावसाङ्ग जैन वाङ्मय के अध्ययन पर प्रकाश पड़ता है । सामान्यतः शिक्षा का पाठ्यक्रम कला और

१. द्विर्जरहस्याध्ययनस्य पश्चादनन्तरं पञ्जरवासितानाम् ।

यत्रानुवादः शुकशारिकाणामाकर्ण्यते कर्णरसायनश्रीः ॥

पार्ष्ण० २।७७

विज्ञान में परिसमाप्त था। “कलाकलाप सकल समग्रहीत् कुशाग्रबुद्धिः कुशली स लीलमा” (आन्तिनाथचरित ६।२५६ से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है।

अस्त्र-शास्त्रों की शिक्षा के सम्बन्ध में बताया गया है २ कि राजकुमारों को [१] चक्र, [२] धनुष, [३] वज्र, [४] खड्ग, [५] क्षुरिका, [६] तोमर, [७] कुन्त, त्रिशूल, [८] शक्ति, [९] परशु, [१०] मक्षिका, [११] भल्लि, [१२] भिन्दिपाल, [१३] मुष्टि, [१४] लुण्ठि, [१५] गंज, [१६] पाषा [१७] पद्मि, [१८] ऋष्टि, [१९] कणय, [२०] कम्पन, [२१] हल, [२२] मुसल, [२३] गुलिका, [२४] कर्तारि, [२५] करपत्र, [२६] तलवार, [२७] कुदाल, [२८] दुस्फोट, [२९] गोकणि, [३०] डाह, [३१] डन्तूस, [३२] मुग्दर, [३३] गदा, [३४] घन, [३५] करपत्र और [३६] करवालिका—भुजाली की शिक्षा अपेक्षित थी २। राजकुमारों को अस्त्र-संचालन, आगम, युद्धनीति एवं राजनीति की शिक्षा आवश्यक थी। उनको साम, दाम, दण्ड, भेद, नीति की भी शिक्षा दी जाती थी। काव्यो के प्रायः समस्त राजपुत्र, राजनीति और रणनीति में प्रवीण परिलक्षित होते हैं।

शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य “ह्योपादेयविज्ञान नोचेद व्यर्थः श्रम भुती” (क्षत्रचूडामणि २।४४) ह्योपादेयज्ञान—कर्तव्य-अकर्तव्य की जानकारी प्राप्त करना है, यदि ह्योपादेय हिनाहितकारी वस्तुओं को ग्रहण करना और छोड़ना यह ज्ञान प्राप्त न हुआ तो शिक्षा प्राप्त करने में किया गया परिश्रम व्यर्थ है। पाठ्यक्रम में अनेक विषयों के रहने पर भी व्याकरण ज्ञान आवश्यक माना गया है। कवि धनञ्जय ने अपने द्विमन्थान काव्य में लिखा है—

पदप्रयोगे निपुणं विनामे सन्धौ विसर्गे च कृतावधानम् ।

सर्वेषु शास्त्रेषु जितश्रम तच्छास्त्रेऽपि न व्याकरण मुनेच ॥

द्वि० ३।३६

शब्द और धातुओं के प्रयोग में निपुणता, सन्ध-व्यकरण, सान्ध तथा विसर्ग करने में न चूकने वाला तथा समस्त शास्त्रों के परिश्रमपूर्वक अध्ययन व्यक्ति भी व्याकरण के अध्ययन के अभाव में विषय और भाषा दोनों के ज्ञान

१. पद्मानन्द ४।२२

२. अश्वशिक्षागमाम्यास कुशल तं महीपतिम्—। बद्धमान कवि विरचित, वरागचरित, ५।८

में मूल्य होते हैं।

विद्या और विद्वान की महिमा

जो विद्वान हैं और जिसने शास्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है वह लोकद्वय पूज्य है। विद्याधन सर्वोत्तम है—

विद्याहि विद्यमाने यं वितीर्णापि प्रकृष्यते ।

न कृष्यते च चौराद्यः पुण्यत्येवमनीवितम् ॥

क्षत्र० २।२५

विद्याधन का प्रभाव अचिन्त्य है। व्यय करने पर भी इसकी वृद्धि ही होती है। चोर तथा बन्धु आदि के द्वारा यह धन छीना नहीं जा सकता और इच्छा पूर्ति करने में भी यह रामायण है।

बहुष्येण हि वश्यत्वं बन्धवं सद्गुपास्यता ।

सवस्यतालभुक्तेन विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥

क्षत्र० २।२६

विद्वान्ता में मनुष्य को कुलीनता, धनसम्पत्ति, मान्यता और सम्यक्त्व आदि ही प्राप्त नहीं होते, किन्तु सर्वत्र समादर भी प्राप्त होता है।

वैपश्चित्यं हि जीवानामाजीवितमनिन्वितम् ।

अपवर्गोऽपि मार्गोऽयमवः क्षीरमिवोषधम् ॥

क्षत्र० २।२७

विद्वत्ता मनुष्य के लिए जीवन पर्यन्त प्रतिष्ठाजनक होती है और जिस प्रकार दूध पोष्टक होने के साथ-साथ औषधिरूप भी है, उसी प्रकार विद्वत्ता भी लौकिक प्रयोजन साधक होती हुई मोक्ष का कारण बनती है।

नारी शिक्षा

पद्मानन्द काव्य में वर्णित ऋषभदेव आख्यान में बताया गया है कि पुत्रों के समान ही ऋषभदेव ने ब्राह्मी और सुन्दरी नाम की अपनी कन्याओं को शिक्षा दी थी। क्षत्रचूडामणि में आया है कि गुणमाला ने जीवन्धर के पाम प्रेम-पत्र भेजा था तथा प्रत्युत्तर में जीवन्धर ने भी प्रेमपत्र लिखा था, जिसे पढ़कर वह बहुत प्रसन्न हुई थी ३। आन्तिनाथचरित में वर्णित मन्यकि की पुत्री सन्धभामा भी

३. मुमुदे गुणमालापि, दृष्टवा पत्रेण पत्रिणम् ।

स्वस्यैव सफलो यन्तः प्रीतये हि विशेषतः ॥

क्षत्र० ४।४३

विदुषी है। उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है। प्रत्येक तीर्थंकर की माता देवियों के प्रश्नों का उत्तर देती है। समस्यापूति करती है और पहेलियाँ भी बूझती हैं। अतः इस प्रकार का ज्ञान वैदुष्य के बिना सम्भव नहीं है। स्पष्ट है कि नारी शिक्षा का प्रचार संस्कृत काव्यों के समय से था।

१. शान्तिनाथ चरित वाराणसी, वि० नि० सं० २४३७
१।१२१-२२
२. वीरनन्दीकृत चन्द्रप्रभ चरित, बम्बई १६१७०
धर्मशर्मामुदय, बम्बई सन १९३३ ई०, पञ्चम सर्ग
अमर कविकृत वट्टमान चरित, सोलापुर १७।३२-६८

दमितार अपनी पुत्री कनकध्वी की नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए किराती एव बावरी के केषधारी बनस्तकीर्थ को सौंपता है। इससे स्पष्ट है कि नारी शिक्षा में नृत्य और संगीत की शिक्षा मुख्य थी।

३. अथ स्वपुत्री कनकध्वी द्विधा

रुचाऽपि नाम्नापि ममाप्ययं नृपः।

तदेव ताम्यामबलागुणोज्ज्वला

प्रमोदमृगाटक मार शिक्षणं॥

शान्तिनाथ चरित, वाराणसी, बी० नि० सं० २४३७
६१७१

चातुर्मास योग

पं० मिलापचन्द्र कटारिया

इस विषय में पं० आशाधरजी ने अनगरधर्मामृत अध्याय ६ में इस प्रकार लिखा है—

ततश्चतुर्दशीपूर्वरात्रे सिद्धमुनिस्तुती।

चतुर्विंशं परीत्यास्पादचैत्यभवतीगुहस्तुतिम् ॥६६॥

शान्तिभक्ति च कुर्वाणैर्वर्षायोगस्तु गृह्यताम्।

ऊर्जकृष्णचतुर्दश्या पश्चादरात्री च मुख्यताम् ॥६७॥

अर्थ—उसके बाद अषाढ शुक्ला चतुर्दशी की रात्रि के प्रथम पहर में सिद्ध भक्ति और योग भक्ति करके चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा पूर्वक एक-एक दिशा में लघुचैत्यभक्ति पढ़ते हुए तथा पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़ते हुए वर्षायोग ग्रहण करें। और इस विधि में कातिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के चौथे पहर में वर्षा योग को समाप्त करें।

मांस वासोऽन्यर्बकत्र योगक्षेत्र शुची व्रजेत्।

मार्गेऽस्तीति त्यजेत्कार्यं वशादपि न संघयेत् ॥६८॥

नभश्चातुर्थां तद्वाने कृष्णां शुक्लोर्जपंचमीम्।

यावन्नगच्छेत्सच्छेदे कथंचिच्छेदमाकरेत् ॥६९॥ शुभम्

अर्थ—चतुर्मास के अषाढा हेमतादि ऋतुओं में मुनि लोग एक स्थान में एक मास तक ठहर सकते हैं। अषाढ मास में श्रमथ मघ वर्षायोग स्थान को चला जाये और मगसिंह का महीना बीतने ही वर्षायोग स्थान को छोड़ दें। यदि अषाढ के महीने में वर्षायोग स्थान में न पहुँच सके तो कारणवश भी आषाढकृष्णा चतुर्थी का उत्सव न करें। अर्थात् जहाँ चातुर्मास करना हो उस स्थान में आषाढ कृष्णा चौथ तक अवश्य २ पहुँच जावे। तथा कातिक शुक्ला पंचमी के पड़ने प्रयोजनवश भी वर्षायोग स्थान को न छोड़ें। वर्षायोग के ग्रहण विसर्जन का जो समय यहाँ बताया गया है उसका दुर्निवार उपसर्गों के कारण यदि उन्वचन करना पड़े तो उसका प्रायश्चित्त लेंगे।

योगांतेऽर्कौ बधे सिद्धनिर्वाणस्तुक्षान्तयः।

प्रभुत्या वीरनिर्वाणे कृत्यातो नित्यबंदना ॥७०॥

अर्थ—कातिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के चौथे पहर में वर्षायोग का निष्ठापन किया जाता है। जैसा कि

ऊपर लिखा है। यही समय भगवान् महावीर के निर्वाण का प्राप्त होता है। इसलिए वर्षायोग के निष्ठापन के अनन्तर सूर्योदय हो जाने पर वीर निर्वाण क्रिया करे। उसमें सिद्धभक्ति निर्वाणभक्ति गुरुभक्ति और शातिभक्ति करे। इसके बाद नित्यवन्दना करे।

आशाघर के इस कथन से प्रगट होता है कि—वर्षा-योग समाप्ति का क्रिया विधान तो कार्तिक कृष्ण १५ की रात्रि के पिछले भाग में ही कर लिया जाता है। परन्तु उसके अनन्तर ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र विहार नहीं किया जाता है। कम से कम कार्तिक शुक्ल ५ तक तो उसी स्थान में रहना आवश्यक बनाया है। इससे पहिले तो मुनिजन कदाचित् भी वहाँ से विहार नहीं कर सकते हैं। और अधिक से अधिक मगसिर मास की समाप्ति तक भी उस स्थान को नहीं छोड़ने को कहा है।

मूलस्थान—अश्वमेधधारिण गाम्ना १८ की टीका में दश प्रकार के भ्रमण कल्प का वर्णन करते हुए मास नाम के दश कल्प का कथन इस प्रकार किया है—

“मास” योगग्रहणात् प्राङ्मासमात्रमवस्थान कृत्वा वर्षाकाले योगो ग्राह्यस्तथा योग समाप्य मासमात्रमवस्थान कर्तव्य। लोकस्थिति ज्ञापनार्थमहिंसादिव्रतपरिपालनार्थं च योगात्प्राङ्मासमात्रमवस्थान, पश्चाच्च मासमात्रमवस्थान भावकलोकान्निवेशपरिहरणाय। अथवा ऋतौ २ मासमासमात्र स्थातव्य मासमात्रं च विहरण कर्तव्यमिति मास भ्रमणकल्पोऽथवा वर्षाकाले योगग्रहणं चतुर्षु चतुर्षु मासेषु नदीश्वरकरणं च मासभ्रमणकल्पः।”

अर्थ—जिस स्थान में वर्षायोग ग्रहण करना है उस स्थान में वर्षाकाल से एक मास पहले ही उपस्थित होकर वर्षायोग ग्रहण करना और वर्षायोग की समाप्ति हो जाने पर भी एक मास भर वही ठहरे रहना इसे मास कल्प कहते हैं। वहाँ के लोगों की परिस्थिति को जानने के लिए और अहिंसादि व्रतों की पालनाके लिए उस स्थान में वर्षायोग से एक मास पूर्व ही चले जाते हैं। और आवश्यक लोक आदिकों को संकलन न होने देने के लिए वर्षायोग की समाप्ति के बाद भी एक मास तक वहाँ ठहरे रहते हैं। अथवा प्रत्येक ऋतु में एक-एक मास तक एक जगह ठहरे रहना और एक-एक मास तक विहार

करते रहना इसे भी मास नाम का भ्रमणकल्प कहते हैं। अथवा वर्षाकाल में वर्षा योग ग्रहण करना और बार-बार महीने में नदीश्वर करना यानी आष्टाह्निक पर्व के ८ दिन तक एक जगह ठहरे रहना यह भी मास भ्रमणकल्प कहा जाता है।

भगवती आराधना गाथा ४२१ की मूलाराधना टीका में पं० आशाघर जी ने इस प्रकरण को विजयोदया टीका से उद्धृत करते हुए निम्न प्रकार लिखा है—

“प्रावृत्काले मासचतुष्टयमेकत्रावस्थान। स्थावर जगमजीवाकुला हि तदा क्षितिरिति तदा भ्रमणे महान-सयमः.....इति बिशत्यधिक दिवसशत एकत्रावस्थान-मित्यय उत्सर्गः। कारणापेक्षया तु हीनमधिक वावस्थानं। सयतानामाषाढ शुक्लदशम्याः प्रभृति स्थितानामुपरिष्ठाच्च कार्तिक पौर्णिमास्यास्त्रिंशद्दिवसावस्थान।एकत्रे-त्युत्कृष्ट कालः। माया दुर्भिक्षे ग्रामजनपदचलने वा गच्छ-नाशमिति समुपस्थिते देशांतरं याति। अवस्थाने सति रत्नत्रयविराधना भविष्यति इति पौर्णिमास्यामाषाढधामति-क्राताया प्रतिपदादिषु दिनेषु यावच्चत्वारो दिवसाः एतदपेक्ष्य हीनता कालस्य। एष दशमः स्थितिकल्पो व्याख्यातः टीकायां। टिप्पन के तु द्वाभ्यां द्वाभ्यां मासाभ्यां निषेधका द्रष्टव्येति।”

अर्थ—वर्षा काल में मुनियों को बार मास तक एक जगह रहना चाहिए। क्योंकि उस समय पृथ्वी स्थावरजस जीवों से व्याप्त हो जाती है इससे उस समय विहार करने से महान् असंयम होता है। अतः वर्षा काल में एक सौ बीस दिन तक मुनियों का एक स्थान में रहना यह उत्सर्ग मार्ग है। कारण अपेक्षा से यह अवस्थान १२० दिन से हीनाधिक भी होता है। आषाढ शुक्ल दशमी से लेकर कार्तिक की पूर्णमासी के बाद तीस दिन तक यानी मगसिर शुक्ल १५ तक (५ मास ५ दिन) मुनियों का एक स्थान में रहना उत्कृष्ट काल कहा जाता है। महामारी दुर्भिक्ष के होने पर जब लोग गाँव देश को छोड़ भागने लगे अथवा

१. विजयोदया टीका में इस स्थान पर ४ दिन की जगह २० दिन लिखे हैं। इसका कारण वहाँ पाठ की अशुद्धि मालूम पड़ती है।

मुनि संघ के नाश होने का कोई कारण था उपस्थित हो तो ऐसी हालत में मुनिजन जहाँ वर्षायोग ग्रहण किया है उस स्थान को भी छोड़ वर्षाकाल में अन्य स्थान में जा सकते हैं। यदि न जावें तो उनके रत्नत्रय की विराधना होगी। यह स्थानांतरण आषाढ की पूर्णमासी से चार दिन बाद तक—आषाढ कृष्ण ४ तक किया जा सकता है। इस अपेक्षा में काल की हीनता समझनी। इस प्रकार टीका में १०वाँ स्थिति कल्प का व्याख्यान किया है। टिप्पण में तो दो-दो महीने में निषद्यका का दर्शन करना बगवा स्थितिकल्प बताया है।

यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि—दशवे पञ्जो नाम के स्थिति कल्प का जो स्वरूप टिप्पण में बताया है। जमी से मिलता जुलता स्वरूप मूलाचार की टीका में बताया है। वहाँ “निषद्यका की उपासना करना” ऐसा स्वरूप पञ्जो स्थितिकल्प का बताया है। जबकि भगवती आराधना की विजयोदया टीका में वर्षायोग के धारण करने को पञ्जो-स्थितिकल्प बताया है। इस तरह भगवती आराधना की टीका और मूलाचार की टीका में इस विषय में एक बड़ा कथन भेद पाया जाता है।

नीचे हम इन सब कथनों का फलितार्थ बताते हैं—

(१) आषाढ शुक्ला १५ से कार्तिक शुक्ला १५ तक वर्षा काल माना जाता है। इन ४ मासों तक मुनियों का एक स्थान में रहना यह एक सामान्य नियम है।

(२) मूलाचार में लिखे मास कल्प के अनुसार वर्षा काल के प्रारम्भ से एक मास पूर्व और वर्षा काल की समाप्ति से १ मास बाद तक भी अर्थात् ज्येष्ठ शुक्ला १५ से मगसिर शुक्ला १५ तक मास ६ तक भी मुनिजन लगातार एक स्थान पर रह सकते हैं। इतना समय शास्त्र रचना के लिए उपयुक्त हो सकता है।

(३) वर्षा योग की स्थापना का समय आषाढ शुक्ला १४ का है। भगवती आराधना की टीका के अनुसार उसके भी पहिले आषाढ शु० १० तक मुनियों को वर्षा योग ग्रहण करने के अर्थ अपने इष्ट स्थान पर पहुँच जाना

चाहिए। यदि किसी कारण वश उक्त सुसमय तक न पहुँच सके तो श्री आषाढ-कृष्ण ४ का उल्लंघन तो कदाचित् भी नहीं किया जा सकता है। उल्लंघन करने पर प्रायश्चित्त लेना होगा।

(४) अनगारधर्मास्त में प० आशाधर जी ने वर्षा योग की समाप्ति की सिर्फ क्रियाविधि (भक्ति पाठों का पढ़ा जाना) कार्तिक शु० १४ की रात्रि के पिछले भाग में करना बताई है। उसके दूसरे ही दिन विहार करना नहीं बताया है। बल्के उसके बाद भी वर्षा काल की समाप्ति तक यानी कार्तिक शु० १५ तक या मास कल्प के अनुसार मगसिर शु० १५ तक भी वही पर ठहरा जा सकता है, कारणवश इससे पहिले भी विहार किया जा सकता है किन्तु कार्तिक शु० ५ से पहिले तो कारणवश भी विहार नहीं हो सकता है। विहार करने पर प्रायश्चित्त लेना होगा।

(५) महामारी आदि कारणों में यदि वर्षाकाल में स्थान छोड़ने की जरूरत आ पड़े तो आषाढ शु० ४ तक ही वे अन्यत्र जा सकते हैं। बाद में नहीं। बाद में जाने पर प्रायश्चित्त लेना होगा।

(६) चातुर्मास के अलावा हेमतादि दो-दो मास की ऋतुधर्मों में प्रत्येक ऋतु में १ मास तक मुनियों का एक स्थान पर ठहरे रहना और १ मास तक विचरते रहना ऐसा भी विधान मूलाचार में मास कल्प के स्वरूप कथन में किया है।

(७) मूलाचार में आष्टाह्निक पर्व के ८ दिन तक मुनियों को एक स्थान में रहने के विधान का भी आभास मिलता है।

(८) जो मुनि आषाढ शु० ४ के बाद वर्षायोग ग्रहण करते हैं और कार्तिक शु० ५ से पहिले ही वर्षायोग की समाप्ति कर विहार कर जाते हैं। वे मुनि प्रायश्चित्त के योग्य माने गये हैं अर्थात् ऐसे मुनियों को इसका प्रायश्चित्त लेना चाहिए। ❧

मुजानमल की काव्य साधना

गंगाराम गर्ग

मागवाड, मेवाड और गुजरात में अधिक पाये जाने के कारण ज्वेताम्बर जैनों की साहित्यिक भाषा यद्यपि राजस्थानी और गुजराती ही अधिक रही, तथापि हिन्दी प्रदेशों के मन्त्रिकट होने के कारण बुँडाड के ज्वेताम्बर जैनों ने तो अपने भाव व विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम हिन्दी को ही बनाया। हिन्दी के विशाल जैन-साहित्य में दिगम्बर की तुलना में ज्वेताम्बर सम्प्रदाय के जिन इने-गिने कवियों का योगदान कहा जा सकता है, उनमें से एक मुजानमल भी है।

जीवन-वृत्त—मुजानमल जयपुर नगर के प्रसिद्ध जीहरी ताराचंद के यहाँ मधत् १८६६ वि० में उत्पन्न हुए थे। ये सेंटिया गोत्रिय ओमवाल वैश्य थे। मुजानमल के तीन छोटे भाई और थे—लाभचन्द, मोहनलाल और जवाहरमल। मुजानमल के तीन विवाह हुए किन्तु उनका किसी भी पत्नी से पुत्र-नाश नहीं हुआ। जवाहरमल इनके दजक पुत्र थे। ५० वर्ष की आयु में सेंट मुजानमल एक असाध्य बीमारीसे पीड़ित हुए। तब उन्होंने स्वस्थ हो जाने पर प्रवृज्या धारण करने की प्रतिज्ञा की। सौभाग्यवश मुजानमल की बीमारी शीघ्र ही समाप्त हो गई और इन्होंने आश्विन शुक्ला १३ सवत् १९५१ का मुनिविनयचन्द्र महाराज से दीक्षा ग्रहण कर ली। मुजानमल की मृत्यु १७ वर्ष तक कठोर मुनि-धर्म पालन करने के उपरान्त सवत् १९६८ को हुई।

काव्य-साधना—मुजानमल के लगभग ४०० पद सुने जाते हैं किन्तु अभी तो उनके १६५ पद ही प्राप्त हैं जो “मुजान पद सुमन वाटिका” में प्रकाशित हैं। मुजानमल का काव्य तीन भागों में विभाजित है—स्तुतियाँ, उपदेश और चरित्र कथाएँ। प्रथम दो भागों में कवि की भक्ति-भावना और नैतिक धारणाएँ अभिव्यजित हैं तथा तृतीय भाग में उल्लिखित सेंट मुवर्शन, शालिभद्र, स्थूलभद्र, विजयकुमार, धन्ना, शर्जुनमानी, गज सुखमाल, जम्बुकुंवर

सगरकुंवर आदि की कथाओं के रूप में धार्मिक आस्था। ये कथाएँ भूले-भटके साधारण जनो को धर्म की ओर उन्मुख करने के लिए बड़ी उपयोगी है।

मुजानमल जिन भगवान् के परमभक्त हैं। यद्यपि उन्होंने सभी तीर्थंकरों की स्तुतियाँ की हैं किन्तु उनका श्रद्धा-भाव पादर्वनाथ के प्रति अधिक रहा है। इसका कारण है कि मुजानमल ने विष्णु, शिव, महेश, गणेश आदि सभी देवताओं की परीक्षा ले ली किन्तु पादर्वनाथ जी के समान वीतरागी, निर्विकारी, निरंजन व उदात्त उन्हें अन्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

मेरे प्रभु पादर्वनाथ दूसरों न कोई।
अश्वसेन तात, बासा सुत सोई।
केवल वरनाथ जाके प्रगट मान होई।
निरंजन, निर्विकार ध्यान, लग्यो एक ओई।
हरिहर ब्रह्मा गणेश वैष्णव जग टोई।
राग द्वेष बशीभूत ममता नहीं कोई।
तारन अरु तिरन बिरब नामे टक जोई।
मुजान सोचो प्रेम जान प्रीत माल विरोई ॥२॥

मुजानमल जिनेन्द्र की महिमा के वर्णन का प्रयास करते हुए भी उसको समझने में अपने को अधिक समर्थ नहीं पाते—

तू ही परमात्मा परम परमेश्वर,
तू ही केवल नाणवर गुण भण्डारी।
तू ही जग ज्योत ज्योत सरु जिन बरु,
जग गुरु अवित्य महिमा तिहारी ॥३॥

अपने आराध्य के महिमा गान की अपेक्षा मुजानमल की मन-प्रवृत्ति अपने दोषों के निरूपण में अधिक लगी है। वह कहते हैं कि मैंने अनेक पाप व अनाचार किये, दुःख-दायी व अनर्थकारी बाणी बोली तथा कपट, छल, क्रोध, मान, माया, लोभ, रोग आदि दोषों में बिरन्तर लवलीन रहा किन्तु कभी बाँझ भी पश्चात्ताप नहीं हुआ।

मैं पातक कीना भारी जी,
 सेव्या भनाचार अविचारी जी ।
 अनरथ भाव्या महा दुःलकारी ।
 सो थे देख रह्या भवनागी जी ।
 मैं कूड कपट छल छायो जी,
 सूँस ले ले दोष लगायो जी ।
 फिर पिछतावो नहीं आयो जी,
 तेमो अकृत कर्म कमायो जी ।
 पच आश्रम मे रग गतो जी,
 क्रोध, मान, माया, लोभ मानो जी ।
 गगादिक भू भोलो स्वातो जी,
 तोडो अष्टादिक भूँ नातो जी ॥२४॥

वैष्णव भक्तों की तरह जैन भक्तों ने भी अपने अव-
 गुण-निवेदन के अतिरिक्त भगवान् के द्वारा तारे गये पतितों
 के नाम गिनाते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना भी उनमें
 प्रबल्य की है किन्तु उस प्रार्थना में बड़ा अन्तर भी है ।
 जहाँ वैष्णव-भक्त राम अथवा कृष्ण से उनके बिरद-पालन
 पर ध्यान करते हुए उन्हें चुनौती देने में नहीं चूकते—अब
 देखिहो मुरारि—वहाँ जैन भक्त इस प्रकार का व्यवहार
 गहिम समझकर आराध्य की श्रेष्ठता व अपनी विनय को
 कम नहीं करते । अपने में डेर सारे अवगुणों का समायोजन
 मानते हुए भी भगवान् द्वारा उद्धार गये भक्तों से वैष्णव
 कवियों का अपने को श्रेष्ठ मानना अथवा आराध्य को
 चुनौती देना उनकी विनय श्रौंग निरभिमान के प्रति थोड़ा
 शंकालु बना देता है । जमाली, गोमाला, श्रेणिक, गौतम
 आदि भक्तों का उद्धार देखते हुए अपने उद्धार में विलम्ब
 अन्य जैन भक्तों की अपेक्षा सुजानमल को थोड़ा अलरा है,
 फिर भी उनसे अपने को श्रेष्ठ नहीं टहराया और न 'जिन'
 देव को कोई चुनौती दी ।

तारक तार तार कर मेरी तुम देखत भव जल में बुझायो ।
 कण्ठानिधि बहुधा नर तारे मुझ बिरियां हठ कहा एकड़ायो ।
 जमाली, गोमाल, श्रेणिक गौतम ने भजी पद बगसायो ।
 केता ही जन तारक तार्या भो मैं कहा कहा श्रेव रखायो ।

यहाँ "मुझ बिरियां हठ कहा एकड़ायो" में सुजानमल
 की उग्रता विचारणीय है, किन्तु वह वैष्णव भक्तों की
 अपेक्षा पर्याप्त मर्यादित है ।

भक्त सुजानमल ने अपनी एकनिष्ठता की तुलना
 चातक और मीन से की है । जिस प्रकार चातक का चित्र
 प्रतिपल स्वाति-बूँद के लिए ही चाहता रहता है उसी
 प्रकार सुजानमल का मन जिनेन्द्र के गुण-गान को, जैसे
 मछली का जीवन-आधार जल है उसी प्रकार सुजानमल
 का जिनेन्द्र । ऐसी एकनिष्ठता बिना भक्तों में ही
 मिलती है—

बिनम्ब तीव्र बिसकं न एक ई साँस,
 बिसकं न एक ही साँस ।

कम कम में तुम गुण रमिया अयू फूलन में बास ।
 स्वाति बूँद चातक बित चाहे जन बिन मीन निरार ।
 तिम तुम हरशम की उत्कंठा लग रही अधिक विद्यास । १६।

हिन्दी भक्ति-साहित्य में अपने आराध्य के प्रति भक्ति-
 प्रदर्शित करने के लिए बान्धव्य, सख्य, मधुर और वास्य
 भाव अधिक ग्राह्य हुए हैं । वस्तुतः सम्प्रदाय में बान्धव्य
 और सख्य, निम्बाकं, ललित आदि सभी सम्प्रदायों में मधुर
 श्रौंग मतों, रामानन्दी वैष्णवों तथा जैनों में वास्य व
 मधुर भाव की प्रधानता है । किन्तु इन सभी भावों के
 अतिरिक्त एकभाव है—पुत्र-भाव; जो परम आत्म-समर्थकों
 में ही कहीं मिलेगा । विश्व में कोई भी सम्बन्धी-मित्र,
 पति, पत्नी अथवा स्वामी आदि किसी भी अपराध पर
 अप्रसन्न हो सकता है व आपत्ति में हमको बुरा जानकर
 छोड़ सकता है किन्तु माता-पिता ऐसा नहीं कर सकते ।
 'कुपुत्रो जायेत विवर्चिदपि माता कुमाता न भवति' इसी
 विश्वास से अपने को परम अपराधी तथा विपदाग्रस्त
 समझने वाले भक्तों ने पुत्र-भाव की उपामना का सहारा
 लिया है । कबीर कहते हैं—

हरि जननी मैं बालक तोरा ।
 काहे न शौगुन बकसहु भोरा ॥
 सुत अपराध न बिन केते ।
 जननी के बित रहै न खेते ॥

क० ग० पृ० १८३

तुलसी ने भी अपने उद्धार में ढिलाई देखकर अपने
 स्वामी राम को कई स्थानों पर अपना पिता कहकर पुकारा

है—'बाप ! आपने करत मेरी घनी चटि गई ।' २५२ ॥
'मोरे से बाल' सुजानमल को भी पोषण पाने तथा माया-
पाश से मुक्त होने के लिए जिन भगवान् माता-पिता के
रूप में याद आते हैं—

इण कलिकाल कराल जाल में मैं भोरो सो बाल ।
तुम बिन कौन करे प्रभु मेरी मायत ज्युं प्रतिपाल ।
मोह माया तणी फांस पर घणी बहूँ गई बुझ देकारी ।
फांस हर बाप जी काट संताप जी कुण सुने अरज तुम
बिन हमारी । ३४

सुजान पद सुमन बाटिका के प्रथम भाग में राजमति
विरह के भी कुछ सरस छंद मिलते हैं। पति नेमिनाथ के
गिरिनार पर्वत पर तप के लिए चले जाने के कारण
राजमती की बड़ी हृदय-द्रावक अवस्था हो गई है, जो
उन्हीं के शब्दों में दृष्टव्य है—

रूप रंग चातुरता चित की डूल्हा ने मेरा छीन लिया ।
रूप रंग चातुरता चित की डूल्हा मेरा छीन लिया ।
अन्ध अन्धिका अनजबिले पण लागत ज्युं ततिया बतिया ॥
लान पान सुख शयन न निद्रा तलफत ज्युं जल बिन
मछलिया ।

पीछा फिर आबो जब जाणूँ दुःखहरण विरह साधः
रबिया ॥ २२ ॥

लोक-कल्याण तथा आदर्श समाज की स्थापना भार-
तीय साहित्य का प्रमुख लक्ष्य रहा है। यही कारण है कि
कालिदास, भवभूति तुलसी आदि जो भी महा-कवि इस

भारत-भू पर अवतीर्ण हुए उन्होंने अपने कल्याणकारी
विचारों से भारतीय समाज का नेतृत्व किया। जैन कवियों
ने भी जहाँ अपने भावुक हृदय से अनेक भाव-भीनी पंक्तियाँ
उद्घाटित की हैं वहाँ विचारशील हृदय से नैतिक धारणाएँ
अभिव्यक्त कर भारतीय काव्य की लोक-कल्याण पूर्ण
गौरवमयी परम्परा को जीवित रखने का प्रशंसनीय प्रयत्न
किया है। सुजानमल की प्रतिभा का भी एक भाग ग्रहकार
धैर्य, सप्तव्यसन, समता, दया, सुमति आदि नैतिक विषयों
पर अपने विचार अभिव्यक्ति करने में व्यय हुआ है। उनमें
उपदेश और उद्बोधन करने की प्रवृत्ति अधिक है—

सुख अन्धा दया धरम की धारो,
बोल तोल सत्य बाखो रे ।
अवस्त ग्रहण मत कर मति मत्ता,
शील सुधा रस चाखो रे ।
परिग्रह ममता मेढो कवायाँ,
ज्युं सुघरे सहं पवाखो रे ।
राग द्वेष की परिणति छोड़ो,
कलह आल किम आखो रे । १२ ॥

हिन्दी साहित्य के इतिहास में कबीर, सूर और तुलसी
के समान बनारसीदास, सुजानमल आदि अनेक जैन कवि
अपने विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। इनके काव्य के
अध्ययन के बिना हिन्दी साहित्य का इतिहास सर्वदा
अधूरा ही रहेगा । ★

धर्म और विज्ञान का सम्बन्ध

पं० गोपीलाल 'अमर'

इधर कुछ दिनों से धर्म (रिलीजन) और विज्ञान
(साइंस) में सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति चल पड़ी
है। मौलिक चर्चा से लेकर लेखों और ग्रन्थों तक का
विषय बन चुका है धर्म और विज्ञान का सम्बन्ध। तो,
आइए, हम एक नये दृष्टिकोण से इस विषय पर संक्षिप्त
विचार करें।

धर्म क्या है ? जो धारण किया जावे ?। किसके
द्वारा ? वस्तु के द्वारा । क्या ? उसका अपना स्वभाव ।
क्या मतलब ? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है २ ।

१. धियते इति धर्मः ।
२. 'वत्सुसहायो धर्मो ।'

विज्ञान क्या है ? विशेष ज्ञान । किसका ? वस्तु के स्वभाव का । क्या मतलब ? वस्तु के स्वभाव का विशेष ज्ञान ही विज्ञान है ।

धर्म और विज्ञान का सम्बन्ध ? धर्म ज्ञेय है, विज्ञान ज्ञान; धर्म साध्य है, विज्ञान साधन; धर्म सूत्र है, विज्ञान व्याख्या । क्यों ? इसलिए कि एक वस्तु का स्वभाव है, दूसरा उसी का विशेष ज्ञान । क्या मतलब ? धर्म या वस्तु के स्वभाव को विज्ञान या विशेष ज्ञान द्वारा ही जाना जाता है, सिद्ध किया जाता है और व्याख्यात किया जाता है ।

धर्म के सिद्धान्त-पक्ष और विज्ञान का सम्बन्ध ? अनिवार्य है, यदि यह सम्बन्ध नहीं बनता तो निश्चय मानिये कि या तो धर्म सदोष है या विज्ञान । धर्म की सदोषता का उदाहरण ? शब्द को (नैयायिकों द्वारा) आकाश का गुण माना जाना ३ सदोष है क्योंकि विज्ञान (फोनेटिक्स) से वह पुद्गल (मैटर) का पर्याय (रूपान्तर) मिथ होता है, आकाश का गुण नहीं ४ । विज्ञान की सदोषता का उदाहरण ? वैज्ञानिकों (भूगोलशास्त्रियों) द्वारा पृथ्वी का गोलाकार माना जाना सदोष है ५ क्योंकि यदि ऐसा हो तो (जैन धर्म के अनुसार) पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर कोई भी चीज स्थित न रह सके, नीचे की ओर टपक पड़े ६ । चन्द्रलोक की यात्रा ? यह प्रश्न किसी भी धर्म के अनुसार संभव नहीं है जबकि विज्ञान के अनुसार संभव है ७ । इस विषय में और ऐसे ही अन्य विषयों में जारी वैज्ञानिक अनुसन्धान जब तक पूर्ण नहीं हो लेते

३. 'शब्दगुणकमाकाशम् ।' तर्कसंग्रह, प्रत्यक्षपरिच्छेद ।

४. सप्रमाण एव विस्तृत विवरण के लिए दे० मुनि श्रीहजारीमल स्मृतिग्रन्थ, पृ० ३७२ ।

५. दे० मोक्षशास्त्रकौमुदी (लेखक और प्रका० ब० मुक्त्यानन्द जैन सिंह, ६८, अन्नपुरा, मुजफ्फरनगर), पृ० १२२ और आगे ।

६. दे० तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, अध्याय ३, सूत्र १, कारिका ७-६ ।

७. दे० 'जैन सन्देश' (दि० १५ जून, ६१) का सम्पादकीय जिसमें पं० कीलाशचन्द्रजी साम्न्नी ने इस समस्या पर विचारणीय प्रकाश डाला है ।

तब तक न धर्म की निर्दोषता को चुनौती दी जा सकती है और न विज्ञान की निर्दोषता को ।

धर्म के आन्तर-पक्ष और विज्ञान में सम्बन्ध ? यह भी अनिवार्य है करना या तो धर्म सदोष होगा या विज्ञान । धर्म की सदोषता का उदाहरण ? हरी शाक-सम्बन्धियों के खाने की इजाजत न देना आदि धर्म की सदोषता है क्योंकि विज्ञान (हाइजिन) से सिद्ध होता है कि उनमें रहने वाले तत्व (विटामिन) स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं । विज्ञान की सदोषता का उदाहरण ? मांसाहार का समर्थन विज्ञान की सदोषता है क्योंकि इससे होने वाले लाभों की अपेक्षा हानियाँ अधिक हैं ८ । मन्त्र-तन्त्र आदि ? शब्द-शक्ति द्वारा किसी को प्रभावित करना मन्त्र है और विचार-शक्ति द्वारा किसी को प्रभावित करना तन्त्र है, इस दृष्टि से मन्त्र-तन्त्र का समर्थन धर्म द्वारा भी होता है और विज्ञान (साइकोलॉजी) द्वारा भी; किन्तु आज वे इतने विकृत हो गये हैं ९ कि उनसे धर्म की दुर्गति हो रही है और हम विज्ञान के अपूर्व लाभ से वंचित हो रहे हैं ।

जतीला क्या ? धर्म और विज्ञान में सम्बन्ध होना अत्यन्त अनिवार्य है करना वह दिन दूर नहीं जब विज्ञान के विरुद्ध धर्म को ढकोसला और पाखण्ड कहा जावेगा । और धर्म विरुद्ध विज्ञान को समानर्थाय कुचेष्टा १० । अतः अपने-अपने क्षेत्र के सक्षम और प्रतिष्ठित सज्जनों को चाहिए कि वे वक्त रहते इन दोनों में समतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें ऐसा करने के लिए जहाँ विज्ञान की धारा को मान-वना की ओर मोड़ना होगा वहाँ धर्म (चाहे जैन हो या कोई और) का ओवर हालिंग भी जरूर-जरूर करना होगा ।

८. दे० अखिलविश्व जैन मिशन द्वारा मांसाहार के विरोध में प्रकाशित ट्रेफ़्ट ।

९. दे० 'सरिता' (१ दि०, ६४) में श्री अनन्तराम दुबे 'प्रभान' का लेख 'जन्म-तन्त्र मन्त्र' ।

१०. दे० 'सरिता' (१५ दि०, ६५, १५ मार्च, १ अप्रैल और १५ अप्रैल, ६६) में श्री सक्ता चोरड़ की 'कितना महंगा धर्म ?' लेखमाला ।

आचार्य सकलकीर्ति और उनकी हिन्दी सेवा

पं० कुन्धनलाल जैन एम. ए.

श्रीकुंडकुंडान्वयभूषणाप्तः भट्टारकाणां शिरसः किरीटः
षट्सर्गं सिद्धान्तरहस्यवेत्ता पयोजननृच्छभवद्विरभ्याम् । ३२
तत्पट्टभागी जिनधर्मरागी गुह्यवासी कुसुमेष्टुनाशी ।
तपोनुरक्तः समभूद्विरक्तः पुण्यस्यमूर्तिः सकलाधिकीर्तिः

॥३३॥ (पट्टावली)

उपश्रुत पद्यों में प्रनीत होता है। कि आ० कुदकुद की परम्परा में भट्टारक शिरोमणि पट् तर्क सिद्धान्तों के रहस्य वेत्ता श्री पद्मनन्दी मुनि हुए, उनके शिष्य जिन धर्मानुरागी, गुह्यसेवी कामारि, तपस्वी, विरागी एवं पुण्यमूर्ति सकलकीर्ति हुए थे। यथार्थ में आ० सकलकीर्ति अपने समय के धुरन्धर विद्वान्, प्रकाण्ड पंडित, सर्व श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार्य, एवं चारित्र्य निष्ठ ऋषि और भट्टारक थे। श्री मंत्रशास्त्रके वेत्ता थे, ये उन पद्मनन्दी मुनि (स० १३७५-१४७०) के शिष्य थे जो भ० प्रभचन्द्र के शिष्य थे जिन्होंने 'श्रावकाचार मारोद्धार' नामक ग्रंथ के साथ-साथ ग्रन्थ स्तोत्रोंकी भी रचना की थी। मुनि पद्मनन्दी के पट्टधर शिष्य तो प्रभचन्द्र थे पर दूसरे शिष्य आ० सकलकीर्ति थे जिन्होंने ईश्वर की भट्टारकीय शाखा को प्रचलित किया था। इसी से स्पष्ट विदित होता है कि वे कितने बड़े प्रतिभाशाली एवं प्रकाण्ड विद्वत्ता से परिपूर्ण थे, जो एक नई भट्टारकीय गद्दी को प्रचलित कर सके। वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार भी थे, उन्होंने अपनी साहित्य निधियों से भगवती भारती के भंडार को जिस तरह सम्पन्न और समृद्ध बनाया है उससे भारतीय वाङ्मय में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में मंदा के लिए अंकित रहेगा। यद्यपि आ० सकलकीर्ति संस्कृत ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं उनके लगभग २५ संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध हैं जो निम्न प्रकार हैं।

१. षष्ठ्यां सम्यग्दर्शन २. कर्म, विपाक टीका ३. तत्त्वार्थ-सार दीपक ४. द्वादशानुप्रेक्षा ५. परमात्मराज स्तोत्र ६. पुराणसार सग्रह ७. धर्म प्रबोत्तरश्रावकाचार ८. भूला-

चार प्रदीप ९. व्रत कथाकोष १०. ऋषभनाथ चरित्र ११. धन्यकुमार चरित्र १२. पार्वनाथ चरित्र १३. मल्लिनाथ चरित्र १४. यशोधर चरित्र १५. वर्द्धमान चरित्र १६. शान्तिनाथ चरित्र १७. श्रीपाल चरित्र १८. सुदर्शन चरित्र १९. सुकुमाल चरित्र २०. जम्बूस्वामी चरित्र २१. सद्भाषिता बली २२. नन्दीश्वर पूजा २३. मानवतुविंशति का २४. सिद्धान्तसारदीपक इत्यादि।

इनके अतिरिक्त सकलकीर्तिने हिन्दी साहित्यकी भी श्री वृद्धि की थी जो प्रायः बहुत ही कम लोगों को विदित हैं, उनकी छोटी मोटी लगभग २० हिन्दी रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। जो प्रायः एक गुटके में संकलित हैं, यह गुटका स० १४९५ या इससे पूर्व का लिखा हुआ है इसमें आ० सकलकीर्ति व्र० जिनदास और भानुकीर्ति की रचनाएँ संकलित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह गुटका लिखा गया था उस समय आ० सकलकीर्ति जीवित थे और उन्होंने इसे देखा होगा। क्योंकि स० १४९९ में उन्होंने मागवाड़े के आदिनाथ चैत्यालय का जीर्णोद्धार कराया था। जैसा कि आगे दिए हुए ऐतिहासिक पत्र से विदित होता है। उपश्रुत गुटके की प्रशस्ति निम्न प्रकार है।

“संवत् १४९५ वर्षे लोहासाजण लिखनं हुबड जाति श्रे० सिधा मूडहास सं०... गसीयसभार्या सब उद्यो सुन सद प्रभा० मज्जल दो सुत ही का टीका ६ प्रणमिता।”

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास की श्री वृद्धि में जैनाचार्यों मुनियों एवं विद्वानों ने जो बहुमूल्य योगदान किया है उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है और ना ही ग्रन्थेपकों द्वारा जैन साहित्यकारों को उचित श्रेय मिल सका है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में अवश्य ही जैन साहित्यकारों का कुछ उल्लेख मिलता है। डा० विन्टरनिट्ज ने तो बड़े घोर परिश्रम के पश्चात् भारतीय साहित्य के इतिहास में जैन साहित्य का समावेश

किया है। जैन साहित्य की सम्पन्नता एवं समृद्धि का उल्लेख करने हुए उन्होंने अपने भारतीय साहित्य के इतिहास भाग २ पृ० ४८३ पर लिखा है कि—

“There is scarcely any province of Indian literature in which the Jains have not been able to hold their own. Above all they have developed a Voluminous narrative literature. They have written epics and novels, they have composed dramas and hymns, some times they have written in simple language of the people at other times they have competed in highly elaborate poems with the best masters of or nate court poetry and they have also produced important work of scholarship (A history of Indian Literature II p. 483)

यह ठीक है कि जैन साहित्यकार लौकिक साहित्य का निर्माण न कर सके पर उन्होंने जो कुछ लिखा वह सब पार-लौकिक और वैराग्य प्रधान रहा तथा उसमें ज्ञान्तरिम की बहुलता ही रही, उसका भाषा विज्ञान की दृष्टि से यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो हिन्दी साहित्य के क्रमिक विकास में जैन हिन्दी साहित्य का अपना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान निश्चित रूप में होगा। भाषा विकास की दृष्टि में इन जैन साहित्यकारों का अपना एक अद्भुत मूल्य हो। इसी लक्ष्य से हम यहाँ आ० सकलकीर्ति रचित “सीखामरणस” को अविकल रूप में दे रहे हैं। जो अब तक सर्वथा अप्रकाशित है। यहाँ उनकी अतिरिक्त अन्य हिन्दी रचनाओं का केवल नामोन्मुख मात्र ही कर रहा हूँ। उनकी हिन्दी रचनाएँ निम्न प्रकार हैं। १. आराधना प्रतिबोधमार, २. कर्मचर व्रत बेलि, ३. फुटकर पद संग्रह, ४. पार्श्वनाथाष्टक, ५. मुक्तावली गीत, ६. सोनह कारणगसा, ७. शान्तिनाथ फागु, ८. द्वादशानुप्रेसा चउपई ९. अकृत्रिम चैत्यालय प्रवाडि, १०. धर्मवाणी, ११. पूजागीत, १२. दानगीतडी, १३. नमोकार गीतडी, १४. इन्द्री श्रवर गीत १५. दर्शनवीनती १६. जन्माभिवेक धूल, १७. मूलसध धूल, १८. भव-भ्रमण गीत, १९. चउवीस तीर्थकर फागु,

२०. चारित्र गीत और २१. सीखामरणस।

जीवन परिचय—आ० सकलकीर्ति ने अपने जीवन परिचय के बारे में कहीं कुछ भी उल्लेख नहीं किया है पर बाह्य साक्ष्यों के आधार पर निश्चित होता है कि वे स० १४३७ या १४४३ के लगभग गुजरात प्रान्त में ‘अणहिल पाटन’ ग्राम के आसपास कहीं अवतरित हुए होंगे। निम्नांकित एक ऐतिहासिक पत्र में उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध होती है। जो जैन सिद्धांत भास्करवर्ष १३ पृ० ११३ पर प्रकाशित हुआ था— “आचार्य श्री सकलकीर्ति वर्ष २५ छविमनी मस्थाह तथा तीवारे संयत्रलेई, वर्ष ८ गुरा पासे रहीं व्याकरण २ तथा ४ भष्या...श्री वाच्य ग्जराण माह गाम लोड़ण पधारया वर्ष ३४ ती मस्था थई तीवारे मं० १४७१ ने वर्षे स्वहा...श्री चौवा ने गृहे आहार नीधो...वर्ष २२ पर्यन्त स्वामी नग्नहना जुमने वर्ष ५६...स० १४९९ श्री सागवाड़ जुने देहरे आदिनाथनो प्रमाद करवावे पीछे श्री नोगा में मधे पद स्थापन करीने सागवाड़ जईने पोताना पुत्रक ने प्रतिष्ठा करावी पोने मूर मत्र दोधो ने धर्मकीर्ति ए वर्ष २४ पाटभोगव्यो” आचार्य सकलकीर्ति जब २५ या २६ वर्ष के थे तब उन्होंने दीक्षा धारण की थी, उन्होंने गुरु जी के पास ८ वर्ष रहकर २ या ४ व्याकरण पढ़े। इस तरह जब वे ३४ वर्ष के हुए तो स० १४७१ में गुजरात के लोड़ण ग्राम में पधारे और वहाँ श्री बीचा माहु के घर आहार लिया वे २२ वर्ष तक नग्न दिगंबर मुनि रहे इस तरह उनके कुल ५६ वर्ष हुए (स० १४९९ में उन्होंने सागवाड़े के पुराने आदिनाथ चैत्यालय का जीर्णोद्धार कराया पुनः नोगामें संव में पदार्पण किया। वहाँ से फिर सागवाड़े चले गये जहाँ प्रतिष्ठा कराई और धर्मकीर्ति को दीक्षित किया जो २४ वर्ष तक अपने पट्ट पर रहे। इस तरह आ० सकलकीर्ति का समय स० १४३७ या १४४३ से २४९९ तक तो सप्रमाण मिष्ट होता है।

स० १४८१ के आठवण मास में उन्होंने वडाली में चतुर्मास किया था तथा अमीरुआके पार्श्वनाथ चैत्यालय में अपने अनुज ब्र० जिनदास के आग्रह पर ‘मूलाचार्य प्रदीप’ नामक संस्कृत ग्रंथ समाप्त किया था। जैसा कि आ० सकलकीर्ति की एक कविता के निम्न अंश से विदित

होता है। —

तिहि अवसरे गुद आबिया बड़ाली नगर मझाररे ।
चतुर्वासि तिहां करो सोमनो आवक कीया हर्ष अपार रे ।
अमीअरे पधराबिया बघाई गाये नर नार रे,
सकल संघमिल बंदिआ पाम्या जय जयकार रे ।
संबत चौबहू से इक्यासीभला आवण मास ससंतरे,
पूणिमा बिहसे पूरण किया मूलाचार महंत रे ॥
आताना अनुग्रह बकी कीया ग्रंथ महान् रे ।

सं० १४८२ से १४९९ तक की उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतियाँ भी उपलब्ध होती हैं। वे सर्वकीर्ति या समस्तकीर्ति नाम से भी प्रसिद्ध थे जैसा कि निम्न उद्धरणों में प्रतीत होता है—

उपासकाख्यो बिबुध, प्रपूज्योप्रथो महा धर्मकरो गुणाढ्यः ।
समस्तकीर्त्यादिमुनीश्वरोक्तः सुपूज्यहेतुजंयतादिरभ्याम् ॥

(प्रहसनर आवकाचार २४ अध्याय)

सच्चारित्रमिदमाप्त यतीन्द्राः ज्ञानिनो निहतबोध समग्राः ।
शोधयन्तु तनुकास्त्रभरेण सर्वकीर्तिगणिन्नाकुत्रमत्र ॥८८॥

सुकुमार चरित्रस्यास्य श्लोकाः पिठिताः बुधैः ।

विज्ञेयाः लेखकैः सर्वे ह्येकादशशत प्रमाः ॥८९॥

(सुकुमार चरित्र अध्याय ६)

वे हूबड जैन जाति के थे। उनका कार्य क्षेत्र गुजरात प्रान्त ही था जहाँ उनके द्वारा प्रतिष्ठित अनेकों मूर्तियाँ प्राप्त होनी हैं। "सीखामणरास की तीसरी ढाल के १०वें छंद से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्हें जिनबिब एवं जिनभवन प्रतिष्ठा में विशेष रुचि थी जो धर्म के मूल अंग माने जाते हैं।

"दया दान तन्हि बीजो सार जिणवर बिब कर्ष उद्धार ।
जिणवर भवमसार करेज्यो लक्ष्मी नू फल तह्यो लेख्यो ॥१०॥

आ० सकलकीर्ति की हिन्दी कविता गुजराती मिश्रित है, उनके साहित्य में भक्ति की भावना भरी पड़ी है जो वैराग्य और शान्त रस से परिपूर्ण हैं। महात्मा कबीर इनके समकालीन थे जो हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल की निर्गुण धारा की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, वे सं० १४५६ से १५७५ तक हिन्दी साहित्य की सेवा करते रहे उनकी भाषा विभिन्न भाषाओं से मिश्रित तबकड़ी भाषा थी। आ० सकलकीर्ति ने अपने

१. देखो जैन ग्रंथ प्रचस्ति सं० प्रथम भाग प्रस्तावना।

समकालीन एक ऐतिहासिक पुरुष शैलत का भी उल्लेख अपनी प्रस्तुत रचना 'सीखामणरास' के प्रथम चौथे छंद में किया है। "जाख शैल जे बीजादेव तिण तणी नवि कीजइ सेव" प्रस्तुत शैल शब्द निश्चय ही तत्कालीन प्रसिद्ध सूफी संत शैल तकी की ओर संकेत करता है। शैल तकी उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत थे जो हठयोग-तंत्रशास्त्र और रसायन विद्या में बड़े सिद्धहस्त थे। विवेकी जन उनके अनन्य भक्त थे तथा उनकी देवता जैसी पूजा प्रतिष्ठा किया करते थे इसीलिए आ० सकलकीर्ति ने उन्हें बीजादेव (कुगुरु) कहकर उनकी सेवा करने का निषेध किया है। (कई लोग शैल तकी को कबीर का गुरु मानते हैं पर कबीर ने कही-कहीं उन्हें ऐसे ढग से संबोधित किया है जिससे उनका गुरुत्व प्रतीत नहीं होता है। (देखो हिन्दी साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल पृ० ७६ मंशोधिन और प्रवर्द्धित संस्करण)

आ० सकलकीर्ति गणी और आचार्य जैसे सम्मानित विशेषणों से अलंकृत थे जैसाकि सकलकीर्ति रास की निम्न पंक्ति से स्पष्ट है। "बहुँदिसि करि विहार सकलकीर्ति गणहररण" अथवा अथो के अन्त में "सुगणि सकलकीर्त्या" इत्यादि। उनकी भाषा भी कबीर की भांति साधारण एवं जनोपयोगी थी उसमें साहित्यिकता, रस अलंकार अथवा छंदों का समुचित समावेश हो सकना किसी तरह भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह युग ही हिन्दी के लिए विशेष स्थिरता अथवा विकास का समय नहीं कहा जा सकता है। आ० सकलकीर्ति का बचपन का नाम पूर्णसिंह था, वे बाल्यकाल से ही बड़े मेधावी एवं प्रतिभाशाली थे। इनकी माता का नाम गोभा और पिता का नाम करमसिंह था। इनके पिता ने इनका विवाह १४ वर्ष की अवस्था में ही कर दिया था पर इनका मन सांसारिक विषय भोगों में न लगा, वे सदा घर से उदासीन ही रहा करते थे उनकी रुचि सदा धर्म समाज और साहित्य सेवा की ओर उन्मुख रहने लगी और अन्ततोगत्वा २० वर्ष की आयु में वे अपने गुरु मुनि पद्मनन्दी से सं० १४७३ में 'नेणवा' ग्राम में दीक्षित हो गये थे। बड़ा खेद है कि ऐसे महान् साहित्यकार एवं धर्म गुरु का निधन ५६ वर्ष की अत्यायु में ही सं० १४९९

में महसाणा में हो गया था जिसकी स्मृति स्वरूप एक प्रस्तर पीठिका महसाणा में आज भी विद्यमान है ।

सीखाभरण-रास

(भ० सकलकीर्तिकृत)

पणमवि जिण वरवीर सीखामण कहिस्तू ।
समरवि गीतम धीर जिणवाणीअ भणिस्तू ॥१॥
लाख अउरासीय जीव फिरतो मानवभव लाधउ कुलबंदु ।
इन्द्रीय आयु निरामयदेह बुद्धि विना विफला सब एह ॥२॥
एकमनां गुरु वाणी सुणोजइ बुद्धि विवेक सही पामीजइ ।
पठऊ कुशास्त्र मकानिय सुणु णमोकार दिन रमणीय गिणु ।
एकमना जिणवर आराधु स्वर्ग भुगतजिय हेला साधु ॥ ।
जासूं खेल जेबीजादेव तिण तणी नवि कीजइ सेव ।
गुरु निम्रंय एक प्रणमीजइ कुगुरुतणी न बि सेवा कीजइ ॥४॥
धरमवतनी सगतिकर पापी सगति तह्नि परिहर ।
जीवदया एकधर्म जरीजइ तु निश्चय संसार तरीजइ ॥५॥
आवक धर्म कर जगि सार नहिस्तु तह्नि सयम भार ।
धरम प्रपवि रहित तह्नि करु कुधर्म सविदूरिइ परिहर ॥६॥
जीवेत माय बान स्यू नेह धरम करावु रहित सदेह ।
यू आहा पूठिइ जे काई कीजइ ते सहइ फोक हारीजइ ॥७॥
दुइ समकित पालु जगिसार मूढ़पणू मूकु सवि वार ।
रोग क्लेश उपननां जाण धरम करु सकनि परिणामाणी ॥८॥
मडल पूछ करुहइ नवि कीजइ
करम तणु फलनवि छटीजइ ।
आविइ मरणि तह्मोदुइ होज्यो दीक्षा अणसण विधिलेज्यो ॥९॥
धरम करीनइ फल मन मागु मारणि भुगति तणइ तह्मलागु ॥
कुल आब्यू मिथ्यात न कीजइ शका सविटाली घानीजइ ॥१०॥
ये समकित पालइ नर नारिते निश्चित रसिइ संसारि ।
जे मिथ्यात घणेर करिस्तू सिद्धते ते ससारिघणू बूडोम ॥११॥
॥ वस्तु ॥
जीव राखहु जीव राखहु काय छह भेदि अशीय लखच्युह
आग लीय ।
एक चित्त परिणाम आणी अचालत बइसतसू वताहा ॥
जीव जातिसंठाण जाणीय ये नरमन कोमल करीय ।
पालइ दया अपार सार सौख्य सवि भोगवियते,
ते तरसिह ससार ।

ढाल बीजी

जीव दया दूइ पामोयिए मन कोमल कीजइ ।
आप सरीखा जीव सबे मत माहि धरीजइ ॥
नाहण धोवण काज सबे पाणी गली
कर भनगलि नीरि न कीलीयिए । दांतणमनमोउउ ॥१॥
गाढइ चाइ न भारीयिए सविचुपद जाणु
कण सलकण मन विणज कर मन जिम बा आणु ।
पशु गाढा नवि बाधीयिए नवि छेद करीजइ ।
मान उपहिसू लोभ करी नवि भार करीजइ ॥२॥
लहिणइ देवइ काजिकरी लांघण मकरावु व्यापरेहाथ जीवइ
भूमि पग जाउ आबु ।
फामू आहार जाग लहु मन आंफणी रांधु ।
अगी ठूं मन तह्नि कर मन आमुध साधु ॥३॥
लाकउ नवि कपा बीयिए नीह्या न चडावु ।
सगाह तण बीवाह सही मकर मकरावु ।
लोह मध विप लाख डोरव्यवसा छडावु ।
मीणमहूडां कदमूल माखण मत बावु ॥४॥
कटोल सावु पानघाह घाणी नवि कीजइ ।
खटक शाल हयीआर आगि मागी नवि दीजइ ।
खटक शाल नारीय बालक री सकरी कातर मन मार ।
तिलक वट, जलि, नवि घालीयिए मू आं मन सार ॥५॥
जूठा बचन न बोलीयिए करकम परिहर ।
मरम म बोलु कहि तणु चाडी मन कर ।
धरम करति नवि भारीयिए नवि पर निदीजइ ।
पर तणा गुण ढाकी आपतणा गुण नवि बोलीजइ ॥६॥
नीलज धे नवि बोलीयिए हासां मन कर ।
आल न दीजइ कीण परिइ नवि दूषण धर ।
आर छयूं नवि बोलीयिए नवि बात करीजइ ।
गालि न दीजइ बचन सार मांठू बोलीजइ ॥७॥
परिघन सवि तह्नि परिहरुए चोरी नवि कीजइ ।
चोरी आणी वस्तु सही मूलिइ नवि लीजइ ॥
अधिक लेई नइ कीण परइ उछूं मन आबु ।
सरवर विसाहाणा माहि सही निरवर मन घालु ॥८॥
रा पणिमोसु परिहरुए पडोयूं मन लेज्यो ।
कूंडूं अलेपूं अमत करुए मन परइहि केज्यो ।
घर नारि विन नारि सवि मातो सम जाण ।

परमेश्वरी सूं बात गोठि सगति मन कर ।
 रूप निरीक्षण नारि तणूं बेइया परिहर ॥
 नीम बिना नवि पुण्य ह्रइ दुई पाप अपार ॥१०॥ वस्तु
 तप तपीयि तप तपीयि भेद छइ बार ।
 कर्म रासिइ धन अगनिइ स्वर्ग मुगति पगथीय जाणु ।
 तए चित्तमणि कल्पतरु वस्य पंच इन्द्रिय घ्राणु ॥
 जे मुनिवर शक्तिइ करीय तप करेसिइ घोर ।
 मुगति नारि वरिसिइ सहोय करम हणीग्र कठोर ॥११॥

ढाल बीजी

दशदिशानी सख्या कर दूरि विदेशि गमन परिहर ।
 जीर्णनगर धरम नवि कीजइ, तीणं नगरि वासु न बसीजइ ।
 देश विरति नितु उठो लेज्यो गमन तणी मर्याद करेज्यो ।
 दूषण सहित भीग तह्यि टालु कंदमूल अथवाणा रालु ॥२॥
 से लरफूल सवे बीलीफल पत्रशाक वइ गणका लीगउ ।
 बोर महुं डा अनजाणू फल नीम, करेज्यो तह्यि जाबूफल ।३॥
 धान मालना बोल कहेजइ दिन व्युह पूठिइ नीय करीजइ ।
 स्वाद बलित जे फलयां धान नीम नहीं ते माणस स्वान ।४॥
 बीस सहित तह्यि व्यालू करू रातिइ सवि आहर परिहर ।
 जगवास अधिलू फल पामीजइ आखू फल दा ते न धरीजइ ।५॥
 एक बार बिह बार जिमीजइ भरता फिरता नवि खाईजइ ।
 वस्तु पान रस सख्या कीजइ फूल सचित टाली पालीजइ ।६॥
 तिभिकाल साभाविक लेज्यो मन रुंधी नइ ध्यान करेज्यो ।

आठमि चौदसि पौसह धर वइतुणां पातिग परिहर ॥७॥
 उत्तम पात्र मुणीवर जाणु श्रविक मध्यम पात्र वखाणु ।
 आहर उषध पोथीय दीजइ अभयदान जिन पूजा कीजइ ।८॥
 थोडू दान सुपात्रह दीजइ परभवि फल अनंत लहीजइ ।
 दान कुपात्रह नवि फलपावइ ऊसरभूमि वीज नविआवई ।९॥
 दया दान तह्यि देज्यो सार जिणवर बिब कर उधार ।
 जिणवर भवन सार करेज्यो लक्ष्मी नू फल हह्यो लेज्यो ।१०॥

दमु इंद्रिय दमु इंद्रिय पाच जे चोर ।
 धर्मरत्न चोरी करीय नरगमाहि लेईय मूकइ ।
 मवं दुक्खनी खाण्डीय रोग शोक भंडार दूकइ ।
 जे नप खडग धरी पुरुष इन्द्रिय करइ संघार
 देवलोकि सुख भोगवीय ते तरिसिइ संसार ।छ॥
 यौवन रे कुटुब रिद्धि लक्ष्मीय चचल जाणीयिए ॥
 संसार रे कालि अनादि जीव घागइ घणूं फिरयुए ।
 एकलु रे आवइ जाइ करम आठे गलइ धरयुए ॥१॥
 काय धी रे जू उहु होइ कुटुम्ब परिवारहं विगुलए ।
 शरीरे रे नरगभंडार मूकी जामिइ एकलुए ॥
 क्षमाहारे खडगधार वि क्रोधवइ रीसंधारीइए ।
 मार्दव रे पालीयिइ सारमान पापी पहु टालीयिए ॥२॥
 मरलू अरे चित्र करे वि माया सवि दूरिइ कहए ।
 सतोष रे आयुध लेवि लोभ बइरी सही संघए ।
 वैराग रे चित्तकु सार राग टालु निर्मय कहइए ॥३॥
 इनि भट्टारक श्री मकलकीर्ति विरचिते सीखामए रास ।

आत्म-सम्बोधन

कविचर डोलतराम

जानत क्यों नहि रे, हे नर आत्मजानी ॥ टेक ॥
 राग द्वेष पुद्गल की सम्पत्ति निहचं गुड निसामी ।
 जाय नरक पशु नर पुरगति में यह पर जाय बिरानी ।
 सिद्ध स्वल्प सब अविनाशी, मानत बिरले प्राणी ॥२॥
 कियो न काहू हरे न कोऊ, गुह-सिख कौन कहानी ।
 जन्म-मरण मलरहित बिमल हैं, कोष बिना जिन पानी ॥३॥
 सार पवारण है तिहुं जम में नहि कोषी नहि मानी ।
 डोलत सो बंट आहि बिराजे, ललित हूँ सबि चानी ॥४॥

गन्धावल और जैन मूर्तियां

एस० पी० गुप्ता और बी० एन० शर्मा

गन्धावल मध्यप्रदेश के देवास जिले में सोनकच्छ नामक लहसील के मुख्यालय (हेडक्वार्टर) में लगभग पांच मील उत्तर की ओर एक छोटी नदी के तट पर स्थित है जो काली सिन्ध में गिरती है। यहाँ पर जैन तथा हिन्दुओं—दोनों ही धर्मों या मतावलम्बियों के देवालयों के अवशेष प्राप्त हैं। गन्धावल ग्राम के निवासियों के ग्रंथों, कुम्भों, उद्यानों एवं खेतों में बिखरी हुई इन प्रस्तर प्रतिमाओं की संख्या लगभग दो सौ है। गन्धावल एक ऐसे प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित है जहाँ से कि एक ओर उज्जैन, नागदा, आदि को सड़के जाना है। दूसरी ओर देवास और इन्दौर को तथा तीसरी ओर भोपाल एवं सांची की ओर (विदिगा भेलसा की ओर में) मिलाती है।

यह स्थान गजिनशर्मा राजाओं के अन्तर्गत रहा है। जिसका एक मात्र प्रमाण यहाँ के प्राचीन मन्दिर एवं मूर्तियां हैं। मध्यकाल में गन्धावल वाणिज्य का भी प्रमुख केंद्र था और यहाँ के अधिकतर मन्दिर व्यापारी वर्ग द्वारा शकदंष्ट्री की हुई धनराशि से बनवाये गये प्रतीत होते हैं! परन्तु अभाग्यवश ये सुन्दर स्थल आज भग्न हैं, और यहाँ के भग्नावशेषों की सुरक्षा के लिए भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

किंवदन्तियों के अनुसार किसी समय महाराज गर्दभिल्ल यत्रा ग्रामन करने थे। उन्हीं के नाम पर यह स्थान 'गन्धावल' कहा जाने लगा। यहाँ पर बने एक देवालय में कुछ समय पूर्व एक पाषाण प्रतिमा बनी थी जिसको इस ग्राम के निवासी महाराज गर्दभिल्ल का प्रतिमा बताते हैं। कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य-मंत्री डा० कान्हालाल काटजू इस स्थान को देखने गये थे। उपर्युक्त देवालय के सामने उन्होंने एक ऐसा पाषाण पट्ट देखा जिसके दोनों ओर ही मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इस पर एक ओर गरुडासन लक्ष्मीनारायण चित्रित है

और दूसरी ओर अन्य लघु मूर्तियों के साथ-साथ प्रतिमा के ऊपरी भाग में गन्धर्वों का भी चित्रण किया गया है। डा० काटजू महोदय ने केवल इसी के एक मात्र आधार पर गन्धावल के स्थान पर इसे गन्धर्वपुरी की संज्ञा प्रदान की और तब से इस क्षेत्र के भी कुछ लोग इसे गन्धर्वपुरी कहने लगे हैं। किन्तु उपर्युक्त दोनों ही प्रमाण इतने अकटघ नहीं हैं कि यह कहा जा सके कि शताब्दियों पूर्व इस स्थान का नाम गन्धावल अथवा गन्धर्वपुरी रहा होगा। और जब तक हमें शिलालेखादि का कोई अन्य प्रमाण इस स्थल से इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हो जाता, यह सदिग्धता बनी ही रहेगी।

जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि इस स्थान पर वर्जनों की संख्या में जैन प्रस्तर प्रतिमाएँ बिखरी हुई हैं जो हम समय भी वहाँ देखी जा सकती हैं, परन्तु यहाँ हम वहाँ में उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाओं का संक्षेप में वर्णन एवं उनका चित्रण 'अनेकान्त' के पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि मध्य युग में यहाँ जैनियों का दिगम्बर सम्प्रदाय सम्भवतः अधिक प्रभावशाली था; क्योंकि प्राप्त प्रतिमाएँ यद्यपि पर्याप्त रूप से खण्डित हो गई हैं तो भी लङ्गासन नग्न मूर्तियां ही यहाँ अधिक हैं।

१. तीर्थंकर प्रतिमा

गन्धावल की प्रतिमाओं में तीर्थंकर की यह विशाल प्रतिमा जो लगभग मात्रे ग्यारह फुट ऊँची है अपना विशेष स्थान रखती है। प्रस्तुत प्रतिमा में जो यद्यपि अत्यधिक खण्डित है, जैन प्रतिमा की प्रायः सभी विशेषताओं का

१. यह विशाल प्रतिमा अपने प्रकार की केवल एक अकेली ही नहीं है। इससे भी कहीं विशाल प्रतिमाओं में श्रवणबेल गोला की बाहुबलि (५७ फीट) तथा अनवर क्षेत्र में कई अन्यन्त विशाल प्रतिमाएँ हैं!

अत्यन्त कलात्मक ढंग से समावेश कर कुशल कलाकार ने अपनी कार्य चतुरता का परिचय भी दिया है। २. प्रद्यान्त मूर्ति के बलस्थान पर श्रीवत्स प्रतीक है। (चित्र I)

२. तीर्थंकर प्रतिमा

तीर्थंकर की यह द्वितीय प्रतिमा जो ६ फुट के लगभग है, इस समय वहाँ के पंचायती-कार्यालय के समीप स्थित है। उपर्युक्त प्रतिमा की भाँति इसमें भी तीर्थंकर कायोत्सर्ग मुद्रा में बसे हैं। मूर्ति के शीश के पीछे बनी प्रभावती प्रादि भी लक्षित हो गई है। इनके दोनों ही ओर कायोत्सर्ग मुद्रा में बसे तीर्थंकरों के मध्य ध्यान मुद्रा में बैठे अन्य तीर्थंकरों के लघु चित्रण उत्कीर्णित है। मुख्य प्रतिमा के पैरों के पास चरधारी सेवक उपस्थित हैं। (चित्र II)

३. पार्ष्वनाथ

जैनियों के तेईसवें तीर्थंकर पार्ष्वनाथ की यह प्रतिमा भिन्न के नीचे सर्प के सात फणों की छाया में कायोत्सर्ग मुद्रा में लड़ी है। सर्प के फण, भगवान् का मुक्त तथा उनके हाथों की उगलियाँ प्रादि टूट गये हैं। शीश के दोनों ओर उड़ते हुए मालाधारी गन्धर्व हैं जिनके ऊपरी एवं निचले भागों में ध्यानस्थ तीर्थंकरों की लघु प्रतिमाएँ हैं। पैरों के समीप चरधारी सेवकों के साथ उनके यश तथा यशो चरध्वज एवं पद्मावती का भी सुन्दर अंकन दिया गया है। (चित्र III)

४. चक्रेश्वरी

प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ की सासन देवी चक्रेश्वरी की यह अद्वितीय प्रतिमा गन्धावन से प्राप्त जैन प्रनिमाओं में विशेष स्थान रखती है। प्रस्तुत प्रतिमा के बीच हाथों

२. ब्रह्म. आभानुलम्बबाहु. श्रीवत्साङ्गः प्रद्यान्तमूर्तिश्च।

दिग्वासास्तस्मैरूपवाश्च काव्योर्जता देवः॥

बृहत्संहिता, ५८, ४३।

में से अधिकतर हाथ लक्षित हो गये हैं, किन्तु शेष हाथों में अन्य धामुषों के साथ दो हाथों में एक पूर्ण रूप से स्पष्ट है, जिनके पकड़ने का ढंग विशेष ध्यान देने योग्य है। प्रतिमा अनेक भूषणों से सुसज्जित है। शीश के पीछे प्रभा है जिसके दोनों ओर विद्याधर-मुगल निमित्त है। प्रतिमा के ऊपरी भाग में बनी पाच ताको में तीर्थंकरों की ध्यानस्थ प्रतिमाएँ हैं। इनके दाहिने पैर के समीप बाहुन गरुड़ अपने बायें हाथ में सर्प पकड़े हैं तथा बाईं ओर एक सेविका की लक्षित प्रतिमा है। (चित्र VI)

५. अम्बिका

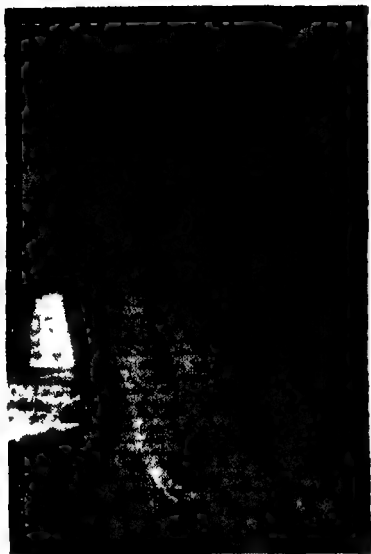
अम्बिका तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षिणी है। अमाव्य-यश इस सुन्दर एवं कलात्मक प्रतिमा का अब केवल ऊपर का भाग ही शेष बचा है। यह कानों में पत्र कुण्डल तथा गले में हार पहिने हैं। अम्बिका अपने दाहिने हाथ में जो पूर्ण रूप से लक्षित हो चुका है। सम्भवतः आभानुलम्ब पकड़े भी और बाया हाथ जिसमें एक बालक था, का कुछ भाग बचा है। आभ्र वृक्ष जिसके नीचे अम्बिका का चित्रण है, पर ग्राम के फलों के साथ उसके लाने वाले बानरो को भी स्पष्ट दिखाया गया है। प्रतिमा के एक दम ऊपरी भाग में शीश रहित ध्यान मुद्रा में तीर्थंकर की प्रतिमा है जिनके दोनों ओर मालाधारी विद्याधरों को प्रकट किया गया है। यह मूर्ति पूर्ण होने पर किननी सुन्दर नही होगी, इसकी अब केवल कल्पना ही की जा सकती है। (चित्र V.)

मक्षेप में हमने गन्धावन में प्राप्त कुछ मुख्य प्रनिमाओं का वर्णन किया है। गन्धावन की पंचायत के लोगो में बड़ा उन्माह है कि उनके ग्राम में सरकार की सहायना से एक स्थानीय मन्त्रालय कोला जाये जिसमें कि इन स्थल की प्रतिमाओं का भली भाँति संरक्षण एवं प्रदर्शन हो सके।

३. ब्रह्म—बी० मी० अष्टाचार्य, जैन आर्किनोमेट्री, पृष्ठ १२१-१२२, चित्र XII।

अनेकान्त—

गंधावल की जैन मूर्तियाँ

१. तीर्थंकर प्रतिमा पृ० १२६

२. तीर्थंकर प्रतिमा पृ० १३०

३. पार्श्वनाथ तीर्थंकर पृ० १३०

४. अजितेश्वरी (देवी) पृ० ११०

अनेकान्त—

आधमनगर (केसोराम पत्तन) के संस्थालय में
स्थित २०वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ की
सातियाय विशाल प्रतिमा देखो, पृ० ७७

ध्यातृ योगी
मोहनचोबड़ो

रायटंसन् कालेज जबलपुर में स्थित सुन्दर मूर्तियां
(गवर्नमेन्ट पुरातत्त्व विभाग दिल्ली के सौजन्य से)

ग्वालियर किले की आदिनाथ की विशाल प्रतिमा
देखो, मध्यभारत का जैन पुरातत्त्व लेख पृ० ५४

जैन कथा साहित्य की विशेषताएँ

डॉ० नरेन्द्र भानावत

जैन साहित्य विविध और विशाल :

जैन साहित्य विविध और विशाल है। उसमें प्राणिमात्र की कल्याण-भावना निहित है। वह तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब तो है ही, सबसे बढ़कर वह है आत्मा का प्रतिबिम्ब। आत्मा अपने अपने आप में शुद्ध, बुद्ध प्रबुद्ध है पर कर्मरज के पुद्गल, राग-द्वेष के विकार उससे चिपक कर उसे मनीन बना देते हैं। अतः हम सामयिक परिस्थितियों के चित्रण के साथ-साथ जैन साहित्य का अधिकांश भाग उस साहित्य में संबन्धित है जिसमें आत्मा की बंधन और मुक्ति का, मनीनता और पवित्रता का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का, जन्म और मृत्यु का, राग और विराग का, पाप और पुण्य का विविध रूपों, प्रकारों और शैलियों में वर्णन है। इस साहित्य का मूल सदेश है अपने जीवन को पवित्र बनाना, अपने समान ही दूसरे प्राणियों को समझो, आवश्यकता से अधिक संप्रह न करो, सुख-दुःख में समभाव रखने हुए मर्यादित बने रहो।

जैन साहित्य का स्थूल वर्गीकरण

जैन साहित्य की आधारभूमि है जैन आगम। जैन आगमों में जो चार अनुयोग बतलाये गये हैं, मपूर्ण साहित्य का समवेश उनमें किया जा सकता है। प्रथमानुयोग में धार्मिक विधान विशेष का किम् व्यक्ति ने कैसा पालन किया, अनेक बाधाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे कैसा निवाहा उसका क्या फल मिला आदि आदि विषयों को लेकर वर्णन रहता है। करणानुयोग में स्वर्गोल आदि गणित प्रधान विषयों का वर्णन रहता है। चरणानुयोग में सदाचार के मूल नियम और उनके प्राचरण सबधी क्रियाएँ पाई जाती हैं। द्रव्यानुयोग में तात्त्विक सिद्धांतों की विवेचना रहती है। कहना न होगा कि रसात्मक साहित्य का मूल संबंध प्रथमानुयोग से ही है। कथा साहित्य भी

उसका एक विशेष प्रबल अंग है।

जैन कथा साहित्य के प्रकार :

यों तो सामान्यतः जैन कथाएँ धर्म, नीति और सदाचार से संबन्धित हैं। पर शास्त्रीय दृष्टि से इन कथाओं को दो रूपों में विभक्त किया गया है कथा और विकथा। कथा के तीन भेद हैं—अर्थ कथा, धर्म कथा और काम-कथा। अर्थ का स्वरूप एक उपाजन के उपायों को बतलाने वाली वाक्य-पद्धति अर्थ कथा है जैसे कामन्दकादिशास्त्र धर्म का स्वरूप एक उपायों को बतलाने वाली वाक्य पद्धति धर्म कथा है जैसे उत्तराख्ययन सूत्रादि। काम एवं उसके उपायों का वर्णन करने वाली वाक्य पद्धति काम कथा है। जैसे वात्स्यायन कामसूत्र आदि। इनमें धर्म-कथा को ही विशेष महत्व दिया गया है।

संयम में बाधक चारित्र्य विरुद्ध कथा को विकथा कहा गया है। इसके चार भेद हैं। स्त्री-कथा, भक्त-कथा, देश कथा और राजकथा। स्त्री कथा के चार भेद हैं—जाति कथा (किसी जाति विशेष की स्त्रियों की प्रशंसा या निन्दा करना) कुल कथा (किसी कुल विशेष की स्त्रियों की प्रशंसा या निन्दा करना) रूप कथा (किसी देश विशेष की स्त्रियों के भिन्न-भिन्न अंगों की प्रशंसा या निन्दा करना) वेश कथा (स्त्रियों के वेशी वस्त्र और पहनाव आदि की प्रशंसा या निन्दा करना)।

स्त्री कथा का निर्णय हमलिंग किया गया है कि हमके करने व सुनने में मोह की उत्पत्ति होती है, सूत्र और अर्थज्ञान की हानि होती है तथा ब्रह्मचर्य में दोष लगता है।

भक्त (भात) कथा के भी चार भेद हैं—प्रावाप कथा (भोजन बनाने की कथा), निर्वाप कथा (भोजन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना) आरंभ कथा (भोजन में इतने जीवों आदि की हिंसा होगी आदि का वर्णन करना), निष्ठान कथा (भोजन विशेष के बनाने में इतना,

ब्रह्म लगेगा आदि का वर्णन) ।

भक्त कथा कहने से आहार के प्रति आसक्ति बढ़ती है फलतः साधु स्वादु बन जाता है और उसकी इन्द्रिया शिथिल हो जाती हैं। वह आहार के ग्रहण आदि के नियमों का प्रतिपालन नहीं कर सकता अतः संयम बिगड़ जाता है।

देश कथा के भी चार भेद हैं। विधि कथा (देश विशेष के भोजन, मणि भूमि आदि की रचना का वर्णन करना) विकल्पकथा (देश विशेष में धान्यकी उत्पत्ति, वहाँ के कूप, सरोवर, देवकुल, भवन आदि का वर्णन करना) छंद कथा (देश विशेष की गम्य-अगम्य विषयक चर्चा) नेपथ्य कथा (देश विशेष के स्त्री पुरुषों के स्वाभाविक वेश तथा श्रृंगार आदि का वर्णन)

देश कथा करने से विशिष्ट देश के प्रति राग या रुचि तथा दूसरे देश के प्रति अरुचि होती है। राग द्वेष से कर्म-बन्ध होता है और पक्ष-विपक्ष को लेकर झगडा खडा हो सकता है।

राज कथा के भी चार भेद हैं—प्रतियान कथा (राजा के नगर प्रवेश तथा उम समय की विभूति का वर्णन करना) निर्याण कथा (राजा के नगर से निकलने की बात करना तथा उस समय के ऐश्वर्य का वर्णन करना) बलवाहन कथा (राजा के अश्व, हाथी आदि सेना तथा रथ आदि वाहनो के गुण और परिमाण आदि का वर्णन करना) कोप-कोठार-कथा (राजा के खजाने और धान्य आदि के कोठार का वर्णन करना)

राजकथा करने से श्रोता राजपुरुष के मन में साधु के बारे में सदेह उत्पन्न हो सकता है और इसके सुनने में दीक्षित साधु को भुक्त भोगों का स्मरण हो सकती है। जिससे समय में बाधा उपस्थित हो सकती है।

हमने ऊपर जिन विकथा के भेदोपभेदों का वर्णन किया है उनका धार्मिक एवं चारित्र-दृष्टि से भले ही निषेध किया गया हो पर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इन कथाओं का बड़ा महत्व है। धर्म के रंग का आवरण उतारकर यदि इन कथाओं का समाज-शास्त्रीय अध्ययन किया जाय तो एक वैभवपूर्ण सांस्कृतिक युग का पता लग सकता है।

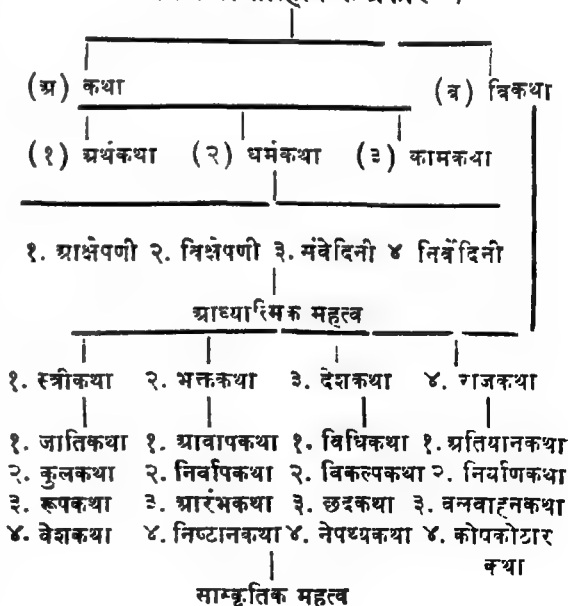
विकथा की विपरीत कथा धर्म कथा कहलाती है।

यह कथा दया, दान, क्षमा आदि धर्म के अंगों का वर्णन करती हुई धर्म की उपादेयता बतलाती है। इसके भी चार भेद हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी और निर्वेदनी।

श्रोता को मोह से हटाकर तत्त्व की ओर आकर्षित करने वाली कथा को आक्षेपणी कथा कहते हैं। श्रोता को कुमार्ग से सन्मार्ग में लाने वाली कथा विक्षेपणी कथा है। जिस कथा द्वारा विपाक की विरसता बताकर श्रोता में वैराग्य उत्पन्न किया जाय, वह संवेगनी कथा है। इहलोक और परलोक में पाप, पुण्य के शुभाशुभ फल को बताकर समार से उदासीनता उत्पन्न करने वाली कथा निर्वेदिनी कथा है। इनमें धर्म कथा का विवेचन और उपदेसन ही प्रधानतया किया जाता है, क्योंकि इन कथाओं में अध्यात्म भावों को बल प्रदान किया गया है और सामाजिक प्रवृत्तियों को रोका गया है। विकथा का महत्व भी कम नहीं है। सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि में अध्ययन करने पर विकथा वैभवपूर्ण ऐहिक जीवन की वैविध्य पूर्ण भाँकी प्रस्तुत करती है।

जैन कथा के इन विभिन्न रूपों को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है—

जैन-कथा-साहित्य के प्रकार

जैन कथा साहित्य का महत्त्व .

दार्शनिक और तात्त्विक सिद्धान्तों की विवेचना के लिए स्फुटगीतों और मुक्तक छंदों की अपेक्षा कथाओं का आधार अधिक मनोवैज्ञानिक है। उसमें चित्तक-काव्य-नियमों की नियंत्रणा से मुक्त रहता है अतः अपनी विचार-धारा को अधिक स्वतंत्रता पूर्वक महज रूप में कह सकता है। यह कथा पद्य और गद्य दोनों रूपों में मिलती है। पद्य रूप में कथा-काव्यों और चरित-काव्यों का विपुल परिमाण में निर्माण हुआ है। इन कथाओं का आधार ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक रहा है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में यह साहित्य यथेष्ट मात्रा में लिखा गया है। गद्य के रूप में यह कथा साहित्य प्राकृत के आगम ग्रन्थों की टीका, निर्युक्ति भाष्य, चरित, अववर्णि, बालाव-बोध आदि विविध रूपों में प्राप्त होता है। राजस्थानी गद्य साहित्य को समझ बनाने में इन कथाओं ने बड़ा योग दिया है।

(अ) ऐतिहासिक महत्त्व

ऐतिहासिक दृष्टि से इस कथा साहित्य का बड़ा महत्त्व है। भारतीय प्राचीन इतिहास की असूख सपनि इन कथाओं में सुरक्षित है। तीर्थकरों, चरुवर्णियों, सम्राटों और नरेशों को लेकर जो विविध पुराण लिखे गये हैं उसमें उन समय की ऐतिहासिकता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। महाभारत के समान 'विश्व पुराण' और 'पाण्डव पुराण' तथा रामायण के अक्षय के समान 'पद्मपुराण' जैन विशाल ग्रन्थ भारतीय इतिहास-पुराण साहित्य का जैनधर्म की विशिष्ट देन हैं। अन्य जैन-पुराण साहित्य की अपेक्षा इन पुराणों में ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश कहीं अधिक है। यहाँ जो पात्र हैं वे सर्वथा अमानवीय और पौराणिक न होकर मानवीय और ऐतिहासिक हैं। इसी कारण वे हमारे अधिक निकट हैं। उनके क्रिया-कलाप हमारे अपने जान पड़ते हैं। त्रिशष्टिशलाका पुरुषों के जीवन वृत्त हमारे सामने जो सामग्री प्रस्तुत करते हैं उसमें अनेक ऐतिहासिक आतिथ्यों का समावेश नो होता ही है, इतिहास के कई नये पृष्ठ भी खुलने में प्रतीत होते हैं।

(ब) सांस्कृतिक महत्त्व

इतिहास में भी अधिक महत्त्व है संस्कृति के व्यापक परिवेश को जानने के लोत के रूप में इन कथाओं का। पारिभाषिक शब्दों में जिसे 'विकथा' कहा गया है, मेरी दृष्टि में उनमें तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन का जो चित्र मिलता है वह अमूल्य है। उस समय के राज-वर्ग का, वणिक वर्ग का व सामान्य स्तर की जनता का सर्वांगीण चित्राकला सा दिखाई देता है इन कथाओं की पृष्ठभूमि में इन कथाओं की घटनावर्णियों में, इन कथाओं की पात्र-धारणा में। मुनि जिनविजयजी ने ठीक ही लिखा है कि भारतवर्ष के पिछले ढाई हजार वर्ष के सांस्कृतिक इतिहास का मुख्य चित्रपट अंकित करने में जिनकी विश्वस्त और विस्तृत उपादान सामग्री इन कथाओं में मिल सकती है उनको अन्य किसी प्रकार के साहित्य में नहीं मिल सकती। इन कथाओं में भारत के भिन्न-भिन्न धर्म, संप्रदाय, गण्ट, समाज वर्ग आदि के विविध कोटि के मनुष्यों के नाना प्रकार के आचार-व्यवहार, मिथ्यान्त, आदर्श शिक्षण, मस्कार, रीति-नीति, जीवन-पद्धति, राजतंत्र, वाणिज्य, व्यवसाय, अर्थोपाजन, समाज-संगठन, धर्मानुष्ठान एवं आत्म-साधन आदि के निर्देशक बहुविध वर्णन निबद्ध किये हुए हैं जिनके आधार में हम प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास का सर्वांगी और सर्वतोमुखी मानचित्र तैयार कर सकते हैं।"

(स) लोक तात्त्विक महत्त्व :

यों तो इन कथाओं की मूल चेतना धार्मिक रहा है। पर दर्शन और नीति की शुष्कता को मरग और रोचक भाव-भूमि पर ला उतारना भी कम गौरव की बात नहीं है। धार्मिक दृष्टि की प्रधानता होने हुए भी इन कथाओं में नर्तकीर्णता नहीं आ पाई है। जिस जन-जीवन के व्यापक ध्वनत्व पर ये टिकी हुई हैं वट संप्रदाय विशेष के अभावोह में ग्रस्त न होकर मार्क्सवादी लोक-जीवन का आधार है। यही कारण है कि ढाई हजार वर्ष पूर्व निर्मित ये कथा-नियम आज भी लोक-कथाओं के रूप में विविध प्रदेशों में प्रचलित हैं। जैन आगमों में राजा श्रेणिक के पुत्र और मंत्री अभयकुमार के बुद्धि-चातुर्य का जो कथा है वह अपने उसी रूप में हास्याना के लोक-साहित्य में अदाई

हूँत की कथा के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार खेर-खर-गोश, बदर-बया, नील सियार आदि की कहानियाँ हैं जो जैन साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध-जातकों, पंचतंत्र, हितोपदेश, कथासरित्सागर आदि जैनतर ग्रंथों में ही नहीं मिलती वरन् आज भी सर्वसाधारण में प्रचलित हैं। इस सार्वभौम और सार्वजनीन रूप को देखकर सहसा यह कहा जा सकता है, कि जैन कथा साहित्य भारतीय कथा साहित्य का स्रोत ही नहीं रहा वरन् विश्वकथासाहित्य का प्रेरक भी रहा है। भारत की सीमाओं को लाँच कर ये कथाएँ अरब, चीन, लका, योगोप आदि देश-देशांतरों में भी गई हैं। उदाहरण के लिए 'नायधम्मकथा' की चावल के पाँच दानों की कथा कुछ बदले हुए रूप में ईसादयो के धर्म ग्रंथ 'बाइबिल' में भी मिलती है। प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान् ट्यूबानी ने कथाकोश की भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्व कथाओं का स्रोत जैनो का कथा-साहित्य ही है।

जैन कथा साहित्य का साहित्यिक परिशीलन

जैन कथाओं का निर्माण सामान्यतः एक विज्ञेय विचार-धारा का प्रतिपादन करने के लिए किया गया है। इस विचारधारा का केन्द्र बिंदु है कर्म विपाक का सिद्धांत। ग्रंथान् जो जैन करता है, उसे वैसे ही भोग भोगने पड़ते हैं। कोई किसी का मगा या साथी नहीं है। आत्मा के साथ उसके कर्म ही आते हैं या जाने हैं। इस दार्शनिक धारणा के स्पष्ट प्रतिपादनार्थ सामान्यतः ऐसे कथानकों की सृष्टि की गई है जो बुराई के बदले में बुरा और भलाई के बदले में भला फल प्राप्त कर लेते हैं। विषय की दृष्टि से तो यह कथा साहित्य अत्यन्त व्यापक है। इसमें जीवन के सभी पक्षों और समाज के सभी वर्गों से कथानक लिये गये हैं। व्रतों का माहात्म्य बतलाया गया है तो धार्मिक अनुष्ठानों की शक्ति का वर्णन भी किया गया है। दान, पूजा, दया, शील की प्रभावना का वर्णन है तो तपस्या की धारणा का महत्त्व भी प्रतिपादित है। एक ही विचार-धारा का प्रतिपादन होने से प्रकारान्तर से यह साहित्य जितना विस्तृत है उतना ही सीमित भी।

कथाकारों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लौकिक पात्रों को भी कही-कही जैनधर्म का बाना पहना दिया है।

उनका रूप अपनी भावना के संचि में ढाल दिया है। यही कारण है कि अनेक शृङ्गारिक आख्यानों को अन्त में उपदेश प्रधान बनाकर शान्त रस में पर्यवसित कर दिया है। सूफी कवियों ने आगे चलकर इसी प्रकार अपने प्रबन्ध-काव्यों में प्रेम-मार्ग का प्रतिपादन किया।

लोक-कथाओं की भाँति इन कथाओं में भी एक कथा के साथ कई कथाएँ अन्तर्लीन रहती हैं। इनका प्रारम्भ प्रायः वर्णनात्मक ढंग से होता है। आरोह अवरोह के लिए विशेष स्थितियाँ नहीं बनती। सामान्यतः पात्र प्रारम्भ में भोगी या मिथ्यादृष्टि होता है। मध्य में किसी निमित्त कारण से उसकी दृष्टि बदल जाती है वह सम्य-दृष्टि हो जाता है, समार से विरक्त हो जाता है। कभी-कभी ऐसे पात्र भी आते हैं जो प्रारम्भ में दृढ धर्मी और अडिग साधक होते हैं पर अचानक साधना से उनका मन उचट जाता है और वे मिथ्यादृष्टि बन जाते हैं। पर अन्ततः विविध कठिनाइयों और संघर्षों को पारकर सभी पात्र अपना-अपना फल पा लेते हैं। इन कथाओं का मूल उद्देश्य भी बुराई से मन की प्रवृत्ति को हटाकर भलाई की ओर मन को अग्रसर करना है।

कथा इतिवृत्तात्मक होती है। उसमें जटिलता या वक्रता के लिए कोई स्थान नहीं। आदर्शोन्मुखी होने के कारण इन कथाओं में जगह-जगह अलौकिक संकेत मिलते हैं। कभी देव वक्रिय रूप धारण कर साधक की परीक्षा लेते हुए दिखाई देते हैं तो कभी उनकी भलाई से प्रभावित होकर उसके संकट में सहायता करते हुए। यह रूप परिवर्तन का तत्त्व कथा के प्रधान पात्र में भी पाया जाता है और सहायक पात्र में भी। कभी इलापुत्र नटनी को पाने के लिए नट बनता है तो कभी मोदक की प्राप्ति के लिए आपाठ मुनि चार रूप बनाने हैं। लोक साहित्य में प्राप्त प्रायः सभी कथानक रूढ़ियों का आश्रय भी इन कथाओं में लिया गया है।

मक्षेप में कहा जा सकता है कि इन कथाओं का कथानक लोक तत्त्व की नींव पर ही खड़ा हुआ होता है। उसमें आदर्श की अवतारणा होती है, धर्म की विजय और अधर्म की पराजय दिखलाई जाती है। उसका वृत्त महाकाव्य की तरह विस्तृत होता है। उसमें औपन्यासिक

कौतूहल और विस्तार होता है।

इन कथाओं की पात्र-सृष्टिव्यापक भाव-भूमि पर आधारित होती है। यों तो इनमें प्रधान पात्र प्रकारान्तर से त्रिशष्टिइनाका पुरुष ही होते हैं पर सामान्यतः प्रत्येक वर्ग का पात्र इनमें दृष्टिगत होता है। राज-वर्ग से निम्न वर्ग का संबंध सूत्र भी यहाँ दिखाई देता है। दतिल, हरिवेशी, (हरिजन) दुद्रुप्रहारी (चोर) अर्जुनमाली (माली) मृदालपुत्र (कुम्भकार) आदि पात्र यहाँ अपनी साधना के कारण सम्मान के अधिकारी बने हैं। ये पात्र किसी न किसी वर्ग, जाति या समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए पाये जाते हैं। इनमें उनके स्वतन्त्र मनोभावों के अभिव्यजन और मानसिक अन्तर्द्वन्द्व के लिए कम स्थान है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में पर्याप्त विकास मिलता है। यदि वे मिथ्यादृष्टि हैं तो उचित अवसर और उपदेश पाकर विगयी बन जाते हैं। यह परिवर्तन कई कारणों से हो सकता है। कभी शास्त्रार्थ के कारण (जैसे) केशो श्रमण और राजा परदेशी) दृष्टि बदल जाती है, कभी दूसरों की दुखी देखकर और कभी अत्यन्त नियंत्रण के प्रतिकार (मुकौशल मुनि) की भावना से मन निवृत्ति-मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है।

स्त्री पात्रों में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की स्त्रियाँ देखी जाती हैं। सामान्य स्त्रियाँ कामुक, ईर्षालु और साधना के मार्ग में बाधक होती हैं, विशिष्ट स्त्रियाँ सती साध्वी, मयमनिष्ठ और चरित्र की बलवान होती हैं। उनमें अपने चरित्र को दृढ़ता के साथ पालने का शक्ति ही नहीं होती बल्कि दूसरों को सदमाग पर बनाये रखने की भी ताकत होती है। राजमती, कोट्या आदि ऐसी ही स्त्रियाँ हैं।

देव-पात्रों और पशु-पक्षियों की भी यहाँ कमी नहीं

है। मानव मन की चारित्रिक दृढ़ता और आचरण की गरिमा तथा महानता को प्रतिपादित करने के लिए ही यहाँ मानवेतर पात्रों की सृष्टि की गई है। इन कहानियों को पढ़ने से मानवीय चरित्रों की प्रभाव-गरिमा और व्यक्तित्व की महिमा से ही पाठक प्रभावित, प्रसन्न और स्तम्भित होता है न कि दैविक शक्ति के प्रयोग और चमत्कार से। देव-पात्रों की सृष्टि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है वह महत्वपूर्ण बनती है मानवीय चरित्र की महानता का उद्घाटन कर।

जैन कथा साहित्य की एक अन्यतम विशेषता है देश-काल का व्यापक चित्रण। इन कहानियों को पढ़ने से भारत-भूमि की भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारी का प्रामाणिक परिचय मिलता है। उस समय के प्रसिद्ध नगरों के नाम, पात्रों के नाम, प्रधान व्यवसायों के नाम, महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम आदि के उल्लेख से वातावरण में गंभीरता व निश्चितता पाई गई है। प्रमुख नगरों के कुछ नाम हैं—गजगृह नगरी, टलावधन नगर, चम्पानगरी, ध्वनाम्बिका, धावस्ती, मिथिला, अवतिका आदि। उद्यानों के नाम हैं—मडोकुश, मृगवन आदि। इस व्यापक चित्रण के कारण कहानी वर्णनात्मक अधिक बन गई है। नगर, बाग, मण्डप, व्यवसाय, मोन्दर्य, साधना आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है।

यह वर्णन कथा-शैली के कारण नीरस न होकर मरस बन गया है। भाषा में जो एक विशेष प्रकार का प्रवाह और लौकिक उपमानों के चयन से विशिष्ट अलंकरण है वह कथा के मोन्दर्य को बिखरने में रोकता है। यह ठीक है कि शैलीगत बेविध्य और शिल्पगत मोन्दर्य इन कहानियों में नहीं है पर जिस सार्वजनिक सत्य को ये ध्वनित करती हैं वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

स्थायी सुख और शान्ति का उपाय

पं० ठाकुरदास जैन बी. ए.

श्रावक-तिलक, दिव्यज्योतिर्मय सतसाहित्य को प्रकाश में लाने वाले तथा ज्ञानियो एव धर्मात्माओं के अनुपम बन्धु स्वनाम धन्य साहू शान्ति प्रसाद जी जैन के जैन पुण्य पुरातत्त्व के समुद्रार मे तल्लीनता पूर्वक योग देने वाले और अपनी अनेक निस्वायं समाज सेवाओं से समुज्ज्वल, अतीत सम्पन्न श्री विश्वचन्द्र जी जैन ओवरसियर महा सीमण्ट सरविस नई देहली की कई मामों से यह प्रेरणा रही है कि मैं एक ऐसा लेख लिखूँ जिससे ससार यह जान ले कि जैनधर्म के सिद्धान्तों के वास्तविक अनुसरण से ही विश्व उच्चकोटि की स्थायिनी सुख-समृद्धि के साम्राज्य के अन्तर्गत आ सकता है अतः शासकों को यदि अपने राष्ट्र और परराष्ट्रों में विश्व शान्ति स्थापित करना हो तो वे उक्त सिद्धान्तों के ऊपर भिन्न-भिन्न भाषाओं में उक्त सिद्धान्तों के रहस्यों के विशेषज्ञों के द्वारा ग्रंथों की रचनाकर उनके पठन-पाठन को शिक्षा का एक आवश्यक अंग बना दे, भिन्न-भिन्न देशों में उनके उपासक विद्वानों को भेजकर संसार के समक्ष उनका मनोवैज्ञानिक महत्त्व रखे और इस अङ्ग के प्रसार को सामन का एक निरन्तर आवश्यक अङ्ग बनावे।

वर्तमान शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक तो भारत के अधिकांश मेधावी नेता शारीरिक वीरता का यशोगान करते और कराने हुए इस विचार धारा के समर्थक रहे थे कि अहिंसा ने भारत को स्वतंत्र—स्त्रीस्वभाव बना दिया है, अहिंसा के कारण भारत नपुंसक बन चुका है। उन नेताओं की धारणा को अमूर्ण सिद्ध कर देने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए जिन्होंने अहिंसा (जिसकी कोटि में सभी सद्भावों उच्च श्रेणी का मैत्रीभाव, और समुज्ज्वल नैतिक जीवन की प्रेरणा से किए गए कार्यों को परिगणित किया जाता है।) की शक्तिभर चालना करके विश्वव्यापनी अग्रजों की भौतिक शक्ति को कमिष्ठ कर दिया था और अपनी उत्तसाधना से विश्व भर की पूज्यता

और शिरोधार्यता प्राप्त कर ली थी। जिस स्वराज्य को भारतवर्ष अपने अस्त्र और अस्त्रों के बल से शताब्दियों तक मैं नहीं पा सकता था, उसको उन्होंने एक भी मानव का रक्पात किये बिना अपने और अपने अनेक अनुयायियों की अहिंसामयी साधनाओं से थोड़े ही समय में प्राप्त कर लिया था। विश्व वाचक जानते ही होंगे कि अहिंसामयी साधनाएँ तो मानवों को ईश्वरीय कोटि में ले जाती हैं अतः उनके समक्ष हिसकवृत्तियों की पोषक दानवीय शक्तियों को म्लान और अकिञ्चितकर ही रह जाना पड़ता है।

जब तक उनका जीवन रहा, उपद्रवों की शान्ति ही रही। उनके दक्षिण हस्त स्वरूपी पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू में भी उनका अनुकरण रहा। उन्होंने भी विश्व-शान्ति के अहर्निशभाव रखे और उनके अनुसार ही उनकी प्रवृत्तियाँ रही। पर अब भारत पर भाविनी अशान्ति की घोर घटाएँ फिर मँडलाती जान पड़ती हैं। मस्कृत के इस प्राचीन श्लोक में महर्षियों की विचार-धारा कैसी मधुरता की वर्षा कर रही है।—

अकरणत्वं सकारण विग्रहः

परधने परयोषिति च स्पृहा।

स्वजन बन्धुजनेष्व सहिष्णुता

प्रकृति सिद्धमिदं हि बुरात्मनाम् ॥

(मनुस्मृति १)

जो दुर्गन्ता है उनमें ये बातें प्रकृति सिद्ध ही दृष्टा करनी हैं। वे निन्द्य होने हैं, कारण के बिना ही युद्ध कर बैठने हैं, दूसरे की सम्पत्ति और दूसरे की स्त्री को आत्मसानु कर लेने के उपाय किया करते हैं और वे अपने परिवार तथा भाई बन्धुओं तक से साहिष्णुता का व्यवहार नहीं रखते। ऐसी प्रकृति के मानव वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सभी जीवनो को ग्राम कालिमाओं से मलिन करते रहते हैं।

अंग्रेजी के एक कवि ने एक छोटी-सी कविता में इस प्रकार के भाव बड़ी रोचक पद्धति से बता दिए हैं। दुःगत्या परमम्पत्ति के हरण को बलात्कार किसी-न-किसी मित्र में कर डालने की चेष्टाये करते ही रहते हैं जैसी कि कुछ दिन पूर्व चीन ने की थी अथवा अभी पाकिस्तान जैसी चेष्टाओं में निरत है। कवि लिखते हैं कि निःसन्देह हमारे पर्वतों की भेड़े हृष्ट-पुष्ट होती हैं पर हमारे पड़ोसी प्रान्त की भेड़े विशेष मीठी होती हैं। अतः हमने अपने पड़ोसी पर आक्रमण कर दिया और उसका शिर और दशमह्म उमकी भेड़ों को 'बलान्कार' छीनकर अपने अधीन कर लिया।

जिन्होंने अगणित नरेशों के जीवनो की प्रशस्त अथवा अप्रशस्त परिणतियों को ध्यानपूर्वक जानकर उनके सुमरणों अथवा कुमरणों को सूक्ष्मता में जान लिया है वे हम मित्रान्त के निश्चय पर अवश्य पहुँच चुके होंगे कि अन्याचारी शासकों के मरण बड़े शोचनीय संक्लेशों में होते हैं। जो व्यक्ति जितना ही अधिक अहिंसक, सरल-परिणामी लोकोपकारी और पवित्र जीवन सम्पन्न रहता है उमगाज उसका उतना ही अधिक सम्मान किया करता है। तथा कथित विश्व विजेता सिकन्दर ने सहस्रों ग्रामों को खण्डहरों के रूप का बना दिया था, लाखों मानवों के रक्त में वसुन्धरा को प्लावित कर दिया था, पर तीस वर्ष आयु के पूर्व ही जब वह काल की ताड़ना से मृत्यु-दय्या पर व्यथित हो रहा था, उसे अपार और असह्य वेदनाओं ने ही घोर रोदन करनेके लिए विवश किया था। हम लोगों के जीवनकाल 'कर्त्ती' हिटलर की ही दशा को विजवाचक जान ले। अपने क्षणिक बिल और दानवीय शक्तिशाली के मद में विश्वभर को आतङ्क में डाल देने वाले, सैकड़ों नगरों की श्री समृद्धि और अगणित मानवों को यमलोक पहुँचा देने वाले हिटलर का फिर पता नहीं चल सका कि अपने दुष्कृत्यों के उम कहीं कहीं कैसे कैसे फल भोगने पड़े। कोई भी शासक अपने पद के अधिकार के मद में परराष्ट्रों के ऊपर आक्रमण कर सकता है, पर उम यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि जितना ही अधिक वह अत्याचार और पर पीडन करेगा; उतना ही अधिक संक्लेशमय उमका मरण होगा। अगणितों को दी हुई

अपार पीड़ा में मरते समय वा आगामीभवों में उसे कई गुने रूप में भोगनी ही पड़ेगी।

अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जे. सरले ने एक हृदय-स्पर्शनी कविता में बड़ी गहरी बात कही है। उस कविता का शीर्षक है सब को समानतल पर ला देनी वाली मृत्यु। कवि ने मर्म भेदी वाक्यों में लिखा है कि मृत्यु एक ऐसी निष्पक्ष निर्णायक है जो राजा और रज्जु में भेदभाव न करके केवल उनके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का लेखा लेती है। वे लिखते हैं कि राज्य वैभवों का मद सर्वथा निराधार है। ये वैभव मृत्यु की यातनाओं से बचा लेने में सर्वथा अकिञ्चित्कार हैं। राजाओं के छत्र-चामर प्रावि उसी प्रकार पड़े रह जाते हैं। जिस प्रकार कि एक किसान की खुरपी और हँसिया। तुम युद्ध में अपनी भुजाओं की कीरता से अगणितों का सहाय कर सकते हो या कर सकते हो अपनी विजय पताका आरोपित कर सकते हो पर एक दिन ऐसा अवश्य आवेगा जब तुम दीन, दयनीय एवं दुःखित दशा में मृत्यु के समक्ष रेंगते हुए चलने के लिए विवश होगे। अपनी अधिकार-शक्ति के मद में निष्काम न कर बैठो। उनका फल केवल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। देखो, एक न एक दिन अनाथ की भाँति तुम मृत्यु की बलिबोदिका के समक्ष खींचे जाओगे और वहाँ तुम्हारी बलि बड़ी निष्पृग्ता से चढ़ाई जावेगी। केवल पवित्र जीवन व्यतीत करने वालों का ही वहाँ सम्मान होगा—उनकी ही सुगन्धि दूसरों को आच्छादित करेगी।

अब नरेशों के स्थानापन्न प्रधान मंत्री गण हो रहे हैं। उनका कर्त्तव्य है कि वे उक्त पंक्तियों का रहस्य मोचते रहे।

जैनागम में भग्न चक्रवर्त्ती और उनके ही सगे छोटे भाई पौदन पुर नरेश बाह्वलि-स्वामी के बीच के युद्ध का बड़ा कोशलपूर्ण विवरण पाया जाता है। दोनों भाइयों की सेनाये सुसज्जन खड़ी हैं। भाई-भाई युद्ध करने पर कटिबद्ध हैं। इन्द्र ने उन्हें सम्मति दी कि इन विचारों के अनुरोधों के हृदयों में तो पारम्परिक कषाय है नहीं। केवल तुम दोनों भाई ही अहिंसक युद्ध कर लो। प्रथम दृष्टि युद्ध करके देखो। कीरता भरी दृष्टि से परस्पर को देखो। जिसकी दृष्टि शीघ्र निमीनित हो जाय वह

अपने को पराजित माने। फिर जल युद्ध करके देख लो। पश्चात् भुजयुद्ध कर लो जो इनमें हार जाय वह पराजित माना जायेगा। ऐसे युद्धों से तुम्हारी युद्ध करने की लालसा पूरी हो जायेगी और तुम्हारे बीच की बैर रूप कषाय जो तुम्हारे सैनिकों में नहीं है, स्वतः शान्त हो जायेगी। और तुम लोगों के हृदयों में भरे हुए बैर के कारण निष्फल अग्रणित निरपराध सैनिकों का संहार नहीं होगा। अहिंसक नेता इसी प्रकार के प्रयत्नों से शान्ति स्थापित करने के ध्येय रखते हैं।

भौतिक विज्ञान इस युग में विस्मयकारी चमत्कार दिखा रहा है, पर इससे भी करोड़ों गुने विस्मयकारी चमत्कार आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न मानव दिखा चुके हैं। प्राचीनकाल के महात्माओं की बात तो आदर्श कोटि की विस्मयकारिणी थी ही; अभी सन् १५६५ के लगभग की बात है। फ्रांस के नील्डर्डम नामक एक अवधूत की भांति जीवन व्यतीत करने वाले ने १००० भविष्य वाणियों को करके एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी। उसके जीवन काल में ही उसकी लगभग ६६ प्रतिशत भविष्य वाणियाँ यथावत् सिद्ध थी। गत छ योद्धीय महायुद्धों का भी उसमें जो संकेत था, वे सत्य निकले थे। उसकी अन्तिम भविष्य वाणी यह थी कि ईसा मसीह के ७००० वर्ष पश्चात् समस्त योद्धा जलमग्न हो जायगा, केवल आल्प्स पर्वत समुद्र के ऊपर निकला दीख पड़ेगा। अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में उसकी भविष्य वाणियाँ प्रकाशित हुई थीं। मेरा पुष्कल स्मरण है कि सन् १९४४, १९४५ या १९४६ के जून, जुलाई या अगस्त मास की सरस्वती में नोट्टर उस की भविष्य वाणियाँ शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ था।

भौतिक विज्ञान जो नर संहारक आविष्कारों में अपनी जक्तियाँ लगा चुका है और लगाता जा रहा है, वह यदि ऐसा आगे भी करता जायेगा तो इस भूमण्डल पर मानवों आदि का प्रलय ही हो जायेगा। विज्ञान विवेकियों का कर्तव्य है कि अब आगे आध्यात्मिक आविष्कारों की ओर अभिमुख हों। चन्द्रलोक की यात्रा के लिए अहर्निश उत्सुख न होकर अपने घट में विराजमान आत्मलोक की ओर अभिमुख होकर उसके रहस्यों को जानें। जीवों के

सुखों और दुःखों के कारण में और जन्म-मरण के रहस्यों को जानने में प्रयत्नशील हो जायें।

यदि संसार दूसरों को मार डालने में वीरता न मानकर अपने दुर्भावों को मार डालने में ही वीरता मानने लगे तो संसार के दुःखों का अन्त ही हो जायेगा। जिन-जिन महापुरुषों ने अपनी दुर्भावनाओं, दुर्व्यसनो और दुराचारों का दमन किया वे ही त्रैलोक्य पूजित हुए; इसके विपरीत दूसरों पर विजय पाने के लोलुपी शक्ति विजयी निःसन्देह हुए, यह अन्त में उनका कल्याण नहीं हुआ है।

जो एक व्यक्ति के विषय में सत्य है, वही एक परिवार, एक समाज, एक जाति और एक राष्ट्र के विषय में भी सत्य हो सकता है, यहाँ तक कि वह पूर्ण विश्वभर के लिए भी सत्य हो सकता है। सभी धर्मानुयायियों ने यथा शक्ति अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह स्वतन्त्रता को महात्माओं की कोटि में विराजमान करने का गणेश माना है। हमारा अनुरोध है कि शासन उक्त विषयों पर अधिकारी लेखकों द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अर्थों की रचनाएँ करा के उनका स्वयं, अपने देश में प्रचार करे। छात्रों के हृदयों में अहिंसा से ही उनका आध्यात्मिक महत्त्व अङ्कित करा दे। भिन्न भिन्न भाषाओं में उन ग्रंथों को अनूदित करावें और सम्राट् अशोक की भांति विश्वशान्ति के दूतों को प्रत्येक देशों में भेजकर विश्वशान्ति के उपाय करावे।

इस लेख के लिखने में जो भी बलवती प्रेरणा रही है वह श्री विशनचन्द्र जी जैन ओवरसियर की है। अतः इसमें जो कुछ भी अल्पसी अच्छाई हो, उसका श्रेय श्री ओवर सियर जी को प्राप्त होना चाहिए।

अब लेख के अन्त में मैं स्वरचित तीन छन्दों को जो मैंने अब से लगभग २५ वर्ष पूर्व बनाये थे, 'मधुरेण समापयंत' की लोकोक्ति के अनुसार लिखकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ—

प्रभो, आवेगा कब वह काल ?

जब इन सब विभिन्न सामाजिक समस्याओं के कार्य, सर्व हितकर विद्वत्पन्थुता से होंगे निर्वाय।

धर्मचक्र सम्बन्धी जैन परम्परा

डा० ज्योतिप्रसाद जैन

चक्र के आविष्कार को मानव के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कही जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। आकाश में चमकते सूर्य और चन्द्रमा को देखकर, अथवा मर सगिताओं में पड़ती भँबरो को देखकर, अथवा तीव्र भक्ता में उठने गोल भूतलों को देखकर, कब, कहाँ, किम प्राकृतिक दृश्य से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने यह महत्तम आविष्कार किया था यह तो कहना कठिन है किन्तु इस आविष्कार के फलस्वरूप ही मनुष्य चक्की से अग्रादि का वर्ण, चरखे से मूल अतः वस्त्र, चाक से वर्तन-भांडे और चक्के (पहिये) से गमनागमन के साधन प्राप्त करने में समर्थ हुआ। वस्तुतः मनुष्य की भौतिक सम्पत्ता का यों नम इन आविष्कार के साथ ही हुआ समझना चाहिए। इतना ही नहीं, जैसे जैसे मनुष्य अपनी इस महान उपलब्धि (चक्र) की क्षमताओं का अधिकाधिक अनुसन्धान करता गया उसकी सम्पत्ता गतिमान होती गई, प्रगतिपथ पर उत्तरोत्तर धावमान होती गई। छोटे से छोटा और बड़े में बड़ा, कौनसा ऐसा यन्त्र है जो किसी न किसी रूप में चक्र के प्रयोग बिना निमित्त हो मके-अथवा कार्य कर सके।

चिन्तको, विचारको, दार्शनिकों एवं संस्कृतियों के पुरस्कर्ताओं ने भी गति एवं प्रगति के इस मूर्तरूप अथवा साकार प्रतीक को प्रतिष्ठान्वित किया और उसकी अनेक रहस्यवादी व्याख्याएँ प्रस्तुत की। उन्होंने जड़ एवं चेतन रूप द्विविध जगत में एक नियमित चक्राकार क्रम लक्ष

किया, विविध द्रव्यों में निरन्तर प्रवाहमान परिगमन-शीलता को-एक अबाध गति को-लक्ष्य किया, जड़ अथवा पुद्गल से भिन्न आत्मतत्त्व को चीन्हा और उसके जन्म-मरणाधारित आवागमन या भवभ्रमण रूप संसारचक्र को सत्यरूप से स्वीकार किया। उक्त संसारचक्र से संबन्धित कालचक्र कल्पित हुआ। पौराणिक हिन्दुधर्म के विश्वासानुसार सष्टिकर्ता परमेश्वर के चतुर्भुजी विष्णु रूप के एक हाथ में चक्र रहता है जो उनके द्वारा सृष्टिचक्र के सृजन, सम्चालन, नियमन, संरक्षण एवं सहार का द्योतक माना जाता है। विष्णु के कृष्णावतार का तो प्रिय आयुध ही सुदर्शनचक्र है। ऐसा लगता है कि प्राचीन चक्राकार आयुध का आविष्कार भी विलक्षण था। यह एक प्रकार का सर्वश्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्र माना जाता था। अन्य अनेक हिन्दू देवी-देवताओं तथा जैन यक्ष-यक्षणियों के आयुधों में भी 'चक्र' का बहुधा उल्लेख हुआ है। भारतीय जैन, बौद्ध एवं हिन्दू परम्परा में सम्पूर्ण पृथ्वी के दिग्विजयी एकराट् सम्राट् को चक्रवर्ती संज्ञा दी गई है। यदि हिन्दू परम्परा में समुद्रमन्थन से प्राप्त चौदह रत्नों में एक सुदर्शनचक्र था तो जैन परम्परा के अनुसार इस अल्पकाल में भरतादि बारह चक्रवर्ती नरेश हुए हैं उनमें से प्रत्येक की आयुधशाला में चौदह रत्न प्रगट हुए थे और उन रत्नों में प्रधान चक्ररत्न था जिसका साधन करके वह नरेश दिग्विजय चक्र पूरा करता और चक्रवर्ती कहलाता था। जैन परम्परा में जिनेन्द्र का भामडल (प्रभामण्डल)

मित्रता होगी एक विशाल,

प्रभो, आवेगा कब वह काल ॥१॥

जब आभ्यन्तर शत्रु विजय से द्योतित होगी शक्ति,
सदाचारमय सत्यप्रवृत्ति जब व्यक्त करेगी शक्ति।

सरल होगी जब सब की चाल,

प्रभो, आवेगा कब वह काल ॥२॥

(मिथवन्धु विनोद—चतुर्थ भाग से उद्धृत)

प्रभो, क्या एक वह स्वर्णिम समय भूपर न आवेगा,
भुवन में जब प्रभुर सुखशान्ति का साम्राज्य छावेगा।
मनुज होंगे सरल सात्विक विमल आध्यात्म चतुर्नय,
स्वजीवन मोह भी जिनको न सत्य से गिरावेगा ॥

★

भी वृत्ताकार होता है, तीर्थङ्कर के शरीर पर लक्षित १००८ शुभ सामुद्रिक चिह्नों में चक्र भी एक चिह्न है जो बहुधा हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर रहता है—मथुरा आदि में प्राप्त कुछ प्राचीन तीर्थङ्कर प्रतिमाओं में इस प्रकार का चक्र चिह्न हथेलियों एवं तलवों पर उत्कीर्ण पाया भी गया है^१। तीर्थङ्कर की समवसरण सभा भी वृत्ताकार होती है, उसके केन्द्र स्थान में विद्यमान श्रीमण्डप अपनी तीनों पीठों सहित वृत्ताकार ही होता है। द्वितीय पीठ पर स्थापित तथा विहार समय में साथ चलने वाली दस या आठ प्रकार की जो मङ्गलध्वजाएँ होती हैं उनमें से सर्वप्रथम चक्राङ्कित ही होती है^२।

इन विभिन्न प्रकार के चक्रों के प्रतिरिक्त एक अन्य चक्र होता है जिसका सांस्कृतिक महत्त्व संभवतया सर्वाधिक है, विशेषकर जैन एवं बौद्ध परम्पराओं, में और वह है धर्मचक्र। बौद्धधर्म प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध ने गया में बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के निकटस्थ मृगदाव (सारनाथ) में अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना को बौद्ध परम्परा में धर्मचक्रप्रवर्तन कहते हैं। मौर्यकालीन कतिपय विशाल एवं कलापूर्ण स्तम्भों के शीर्ष पर एक चक्र अंकित पाया जाता है। प्रायः इन स्तम्भों को सम्राट् अशोक द्वारा निर्मापित माना जाता है और उक्त नरेश को बहुधा बौद्धमतवलम्बी रहा विश्वास किया जाता है, यद्यपि इस विषय में भ्रम है। अस्तु इन स्तम्भों पर उत्कीर्ण चक्र को बौद्ध परम्परा के धर्मचक्र का मूर्ताङ्कन मान लिया गया। मूर्ताङ्कन में उपलब्ध चक्र नामक सांस्कृतिक प्रतीकका यह सर्वप्राचीन दृष्टान्त है। बौद्धकाल में भी अन्यत्र उसके धर्मचक्र का प्रायः, अभाव है, और हिन्दूकला में भी चक्रधारी विष्णु की मूर्तियाँ गुप्तकाल के पूर्वकी सायद ही कोई हैं। किन्तु क्योंकि पिछले काल में बौद्धधर्म का एशिया महाद्वीप के बहुभाग में प्रसार हुआ और उसके कारण इसके साहित्य पर कला आदि का आधुनिक युग में कहीं अधिक व्यापक एवं गहन अध्ययन तथा प्रचार हुआ; धर्मचक्र, नामक प्रतीक को बौद्ध संस्कृति की ही एक विशिष्ट देन मानने की प्रथा चल पड़ा।

१. देखिए मथुरा संग्रहालय, बी. २, ३, ४, ५ इत्यादि
२. आदिपुराण,

कवस्वरूप साहित्य या कला में जहाँ कहीं जैन 'धर्मचक्र' उपलब्ध होता है उसे बौद्धों का अनुकरण कहने की कुटुब सी पड़ चली है। उदाहरणार्थ श्री बी० सी० भट्टाचार्य ने जैन प्रतिमाशास्त्र विषयक, अपने ग्रन्थ में लिख दिया कि—'Dharmacakkra (wheel or law)—It seems to have been borrowed from Buddhism to indicate the preaching of the Dharma in connection with the Tirthamkaras'. अर्थात् तीर्थङ्करों के प्रसंग में धर्म के प्रवर्तन को सूचित करने के लिए धर्मचक्र (रूपी प्रतीक) को (जैनो ने) बौद्धधर्म से उधार ले लिया लगता है^३।

अन्य धर्मों की ऐसी धारणा है, किन्तु वह भ्रान्त है। चक्र प्रतीक की जैन परम्परा में प्रतिष्ठा के विषय में ऊपर जो कतिपय सकेत किये जा चुके हैं उनके प्रतिरिक्त स्वयं धर्मचक्र भी जैन संस्कृति की एक मौलिक देन प्रतीत होती है। केवलज्ञान प्राप्ति के उपरान्त प्रत्येक तीर्थङ्कर का जब धर्म प्रवर्तनार्थ विहार होता है तो उनके धर्मचक्र प्रवर्तन का मूर्त प्रतीक निगन्तर घूमता हुआ (गतिमान) महन्त्र आरों बाला तेजःपुञ्ज धर्मचक्र तीर्थङ्कर के आगे आगे चलता है^४। प्राचीन जैन पुराणों में सर्वत्र वृषभादि तीर्थङ्करों में से प्रत्येक के प्रसंग में ऐसा उल्लेख हुआ है। तीर्थङ्करों के विहार में धर्मचक्र सदैव तीर्थङ्कर के आगे आगे चलता है। विहार के अन्त में जब जहाँ कहीं तीर्थङ्कर तिष्ठते हैं वही उनकी समवसरण सभा जुड़ती है। उक्त समवसरण के मध्य में जो श्रीमण्डप होता है—जिसके कि केन्द्र में गन्धकुटी पर तीर्थङ्कर स्वयं विराजमान होने

३. दो जैना आइकानोग्रेफी, पृ० १६०

४. (i) महन्त्रारस्फुरद्धर्मचक्ररत्नपुरःसर —आदि पुराण, पर्व २५, श्लो० २५६

(ii) स्फुरितारसहस्रेण प्रभामण्डलचारुणा।

यत्पुगे धर्मचक्रेण स्थीयते जितभानुना ॥

—पथ० पु०, पर्व २, श्लो० १०१

(iii) सहन्त्रारं हसदीप्त्वा महन्त्रकिरणक्षुति।

धर्मचक्रत्रिनस्याग्ने प्रस्थमास्थानयोरभात् ॥

—हरि० पु०, सर्ग ३, श्लो० २०

हैं—उस श्रीमण्डप की नीन में से प्रथम (सबसे नीचे की) कटनी या पीठ पर शासन भक्त यक्ष धर्मचक्र लिये खड़े रहते हैं। १५ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अन्तिम तीर्थंकर भ० महावीर के प्रधान यक्ष (या शासन देवता) मोमुख एवं मातङ्ग के मूर्तिविधान में ही उसका मस्तक धर्मचक्राङ्कित होता है। १६ अभिधान चिन्तामणि में तो नेमिनाथ के नाम की व्युत्पत्ति ही धर्मचक्राय नेमिवन्नेमि, की है।

मथुरा में प्राप्त मौर्य-शुङ्ग काल के एक पूरे आयागपट्ट पर धर्मचक्र ही उत्कीर्ण है। ईस्वी सन् के प्रारम्भ से कुछ पूर्व मथुरा, अहिच्छत्रा, कौशाम्बी आदि में विविध धार्मिक प्रतीकों से अंकित आयागपट्टों की पूजा का प्रचलन जैनजगत में था। उसके पूर्व स्तूप पूजा का भी प्रचलन था, किन्तु सभ्यतया बौद्धोद्धार स्तूप को अन्यधिक अपना लिया जाने के कारण जैनो ने शनैःशनैः स्तूप पूजा का त्याग ना कर दिया। स्तूप पूजा के समय में ही आयागपट्टों की ओर उनके उपलब्ध से अन्य-स्वस्तिक, वर्धमानस्थ, नन्दावतं, त्रिरत्न, अष्टमंगलद्रव्य आदि—प्रतीकों की पूजा का प्रचलन हुआ। अर्हत प्रतिमाएँ भी नन्दमौर्य काल से प्रतिष्ठित होने लगी थी, किन्तु उनका अधिक प्रचार शुङ्ग-शक-कुषाणकाल में ही हुआ। किन्तु गुप्तकाल से पूर्व की तीर्थंकर प्रतिमाओं में लौछन नहीं रहा था, अतएव कन्धो तक लटकती केशराशि के द्वारा तीर्थंकर ऋषभदेव की, सर्पफणाकार छत्र द्वारा ती० पार्श्वनाथ की और पादपीठ पर सिंह तथा धर्मचक्र द्वारा तीर्थङ्कर महावीर की तो पहिचान होती थी, अन्य तीर्थङ्करों की पहिचान प्रतिमा पर अंकित लेख में प्राप्त उनके नाम द्वारा ही होती थी, अन्य कोई साधन नहीं था।

गुप्तकाल के पूर्व की अनेक जिन प्रतिमाओं के पाद-
५. कृताञ्जलिभिरानमस्तर्कभन्ति। स्थितं ।

स्फुरद्भिर्धर्मचक्रैस्तदुद्धृत्यै यक्षनायकैः ॥

—मेधावी रचित समवधारणदर्पण, श्लो० ३३

६. धर्मचक्रञ्चमस्तके (प्रतिष्ठासारसंग्रह), मूर्द्धनिधर्मचक्र (मन्दिरप्रतिष्ठाविधान), —देखिए दी जैना आइकानोग्रेफी, पृ० ६५, ११८-११९

पीठ पर सामने की ओर मध्य में धर्मचक्र अंकित पाया जाता है जिसके दोनों ओर उपासक उपासिकाएँ उक्त चक्ररत्न की पूजा करते दिखाये गये हैं। ७। कभी-कभी यह धर्मचक्र एक छोटे से स्तम्भ के शीर्ष पर अंकित किया गया है ८ और कभी-कभी त्रिरत्न प्रतीक के ऊपर ९। पादपीठ के दोनों छोरों पर एक एक बँठे सिंह का प्रकन भी बहुधा मिलता है जो सभ्यतया सिंहासन के सूचक है और प्रतिमा भ० महावीर की है शायद इस बात के भी ती० शान्तिनाथ की एक प्रतिमा में मध्यवर्ती धर्मचक्र के दोनों ओर एक एक मृग अंकित है १०।

इस सबसे प्रतीत होता है कि जैन परम्परा में भी किसी समय धर्मचक्र की पूजा का पर्याप्त प्रचलन था। तीर्थङ्कर प्रतिमाओं का वह आवश्यक अंग समझा जाता था। स्वतन्त्र आयागपट्टों में उत्कीर्ण करवाकर और स्तूप के वहिर्भाग या चैत्य के प्रमुख स्थान में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती थी। सभ्यतया कलापूर्ण स्तम्भ बनाकर उन स्तम्भों के शीर्ष पर धर्मचक्र की आकृति बनाई जानी थी और धर्मसंस्थानों के प्राण में अथवा नगरों के शृङ्गाटक आदि प्रमुख स्थानों में ऐसे स्तम्भ स्थापित किये जाने थे। उपरोक्त में से कतिपय मूर्तिङ्कनों की देखने से यह भी लगता है कि स्त्री पुरुष आबालवृद्ध मिलकर फल पुष्प माला आदि द्रव्यों में धर्मचक्र की पूजा करते थे।

इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठितियों, प्राचीन साहित्य एवं दो सहस्र वर्ष प्राचीन कलाकृतियों, पुरातत्त्वावशेषों आदि के अध्ययन से तो यही लगता है धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में धर्मचक्र मूलतः जैनपरम्परा की देन है। आज तो यह हमारे राष्ट्र का भी प्रतीक है यद्यपि उसे राजनीतिक रंग देने के लिए 'अशोकचक्र' के नाम से पुकारा जाता है।

७. मथुरा संग्रहालय, नम्बर बी० २९, बी० १३, बी० १४, इत्यादि।

८. वही, न० ४६०, बी० ४, बी० १२, इत्यादि।

९. वही, बी० ५, इत्यादि।

१०. मट्टाचार्य, पृ० ७३-७४

जैन मूर्ति कला का प्रारम्भिक स्वरूप

रमेशचन्द्र शर्मा (सहायक संप्रदाय्यता राज्य संग्रहालय, लखनऊ)

परम्परा के अनुसार जैनधर्म में मूर्तिपूजा आदिकाल से मानी जाती है। इस आदिकाल का तात्पर्य प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव के समय से है। वर्षों में इस समय का अनुमान लगाना असम्भव है। १८वें तीर्थंकर (अरहनाथ) और १९वें तीर्थंकर (मल्लिनाथ) के बीच का समय ही एक हजार करोड़ वर्ष का है। पूर्ववर्ती तीर्थंकरों का समय तो वर्षों में मिलता भी नहीं। इस प्रकार यदि श्रुति परम्परा को आधार भी मान लिया जाय तो जैनधर्म में मूर्तिकला के विकास का काल निर्धारण नहीं हो सकता।

वर्तमान सामग्री के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी मूर्ति परम्परा को जैनधर्म में आदिकाल से मानने में कठिनता है। २३वें तीर्थंकर स्वामी पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक विभूति माना जा सकता है और उनका समय ८वीं-९वीं शती ई० पू० में आका गया है। इतिहासकार इन्हीं को जैनधर्म का प्रवर्तक मानते हैं। इनके पश्चात् ६ठी शती ई० पू० में २४वें और अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर हुए। पार्श्वनाथ के समय की मूर्तियाँ तो हैं ही नहीं, वर्धमान महावीर के समकालीन पुरातत्त्व अवशेषों का भी सर्वथा अभाव है। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म के प्रवर्तन के साथ-साथ मूर्तिपूजा का सम्बन्ध हमारी वर्तमान पहुँच के आधार पर स्थापित नहीं हो पाता।

पटना के समीप जोहानीपुर में मिली एक नग्न मूर्ति को कुछ विद्वान् इसकी विशेष प्रकार की चमक (पॉलिश) के कारण मौर्य और शुंगकाल के बीच की कलाकृति मानते हैं। डा० घटगे के अनुसार मूर्ति की नग्नता, दृढ़ता व कायोत्सर्ग मुद्रा को इंगित करती हुई लटकती बांहें इस बात का प्रमाण हैं कि यह मूर्ति किसी तीर्थंकर की ही रही होगी (दि एज आफ इम्पीरियल यूनिटी पृ० ४२५)। ऐसा मान लेने पर यह मूर्ति जैनधर्म की सबसे प्राचीन

मूर्ति मानी जाएगी। किन्तु एकमात्र इस मूर्ति के अतिरिक्त लगभग दो सौ वर्ष तक इतिहास इस दिशा में मौन है और प्रथम शताब्दी की ई० से ही मूर्तियों का अविच्छन्न रूप से निर्माण आरम्भ होता है।

प्रथम शताब्दी ई० पू० के कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें वहाँ एक तीर्थंकर की मूर्ति की पुनः स्थापना की ओर संकेत मिलता है। अभिलेख के अनुसार तीन सौ वर्ष पहले मगधाधिपति नन्द इस मूर्ति को यहाँ से ले गए थे। इस घटना क्रम के आधार पर मूर्ति का आरम्भ काल कम से कम चौथी शती ई० पू० में निर्धारित होता है कुछ विद्वान् खण्डगिरि और उदयगिरि की गुफाओं में अंकित मूर्ति पटों की कुछ आकृतियों को जैन आकृतियाँ मानते हैं। उदयगिरि की रानी नूर गुफा में उत्कीर्ण एक पट को २३वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जीवन घटनाओं से सम्बन्धित माना जाता है।

कोटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगर निर्माण सम्बन्धी प्रकरण में जिन मूर्तियों को नगर के मध्य भाग में स्थापित करने को लिखा है उनमें जयन्त, वैजयन्त और अपराजित, जैन मूर्तियों का भी उल्लेख है :—‘अपराजिता प्रतिहत जयन्त वैजयन्त कोष्ठकान्.....पुरमध्यकारयन्त् ।’ अर्थ-शास्त्र का समय प्रो० जोली ने ३२० ई० पू० माना है। किन्तु जैसा कि ऊपर संकेत किया गया इस समय की जैन मूर्तियाँ अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं।

आयागपट—कालक्रम के अनुसार जैन मूर्तियों में आयागपटों का स्थान सर्व प्रथम है। पत्थर के इन चौकोर पाटियों पर अर्हत या उनसे सम्बन्धित चिह्न उत्कीर्ण होते हैं। अभिलेखों में इन्हें आयागपट की संज्ञा दी गई है। डा० ब्रूलर ने आयागपट को पूजा शिला माना है। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार आयाग शब्द का प्रचलन आर्पक से हुआ जिसका तात्पर्य ‘पूजा के योग्य’ से

है। आयागपटों में स्थापना की कोई तिथि नहीं है अतः केवल शैलगत विशेषताओं के आधार पर ही इनका तिथिक्रम निश्चित किया गया है। श्री० बी० सी० भट्टाचार्य के अनुसार आयागपट विदेशीकला के प्रभाव से रहित और कुपाणों से पूर्ववर्ती है। डा० अश्ववाल इन्हें पहली शताब्दी के पूर्व भाग में मानते हैं। अवश्य ही आयागपट उस काल की ओर संकेत करते हैं जब देवताओं की प्रतीकों के माध्यम से उपासना की जाती थी और उनकी आकृतियों का प्रचलन केवल आरम्भ ही हुआ था। यह समय प्रथम शती ई० का प्रथम चरण ही हो सकता है।

कुछ आयागपटों के मध्य भाग में मुख्य देवता का धर्म चक्र, स्तूप आदि के प्रतीक से संकेत है और कुछ में तीर्थंकर की आकृति है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जिन पटों पर देवाकृति अंकित है उनमें चिह्नों का ही बाहुल्य है। आयागपटों में अनेक शुभ चिह्न अंकित मिलते हैं। जैसे स्वस्तिक, दर्पण, पूर्णपात्र, आसन, मीन युगल, पुष्प पात्र, पुष्पक आदि। इन्हें अष्टभागीय चिह्न कहा गया है।

मूर्तियों का आरम्भ—कलाकार ने जिस कुशलता से आयागपटों में प्रतीकों का स्थान देव आकृतियों को देना आरम्भ किया उसे समाज में मान्यता मिली। मथुरा का तत्कालीन धार्मिक वातावरण इसके लिए एक विशेष पृष्ठ भूमि तैयार कर रहा था। अब ऐसा समय था जब विभिन्न सम्प्रदायों की लोक प्रियता दार्शनिक विवेचन पर नहीं अपितु मठ, विहार, व स्तूप बनवाने तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने पर आधारित थी। कलाकार के सामने यक्ष की मूर्ति आदर्श स्वरूप थी जिसका अन्य मूर्तियों में अनुकरण हो सकता था। इसी समय मथुरा और गान्धार कला केन्द्रों में बुद्ध मूर्ति का भी विकास हुआ। इतिहास व कला के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे विभिन्न सम्प्रदायों में देवताओं को मूर्त रूप में व्यक्त करने का जो सकोच था वह दूर हो गया। इस प्रकार तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति तथा कलात्मक गति विधियों की पृष्ठभूमि में कुषाण काल के आरम्भ से जैनमूर्तियों का निर्माण आरम्भ हो गया।

मुख्य विशेषताएँ—प्राचीन जैन मूर्तियाँ हमें दो भाँति

की मिलती हैं। पहली लड़ी और दूसरी बेंठी। लड़ी मूर्तियों की मुद्रा को दण्ड अथवा कायोत्सर्ग कहते हैं जिनमें तीर्थंकर का सर्वस्व त्याग का भाव प्रदर्शित है। बेंठी मूर्तियों में तीर्थंकर ध्यानस्थ भाव में दिखाए गए हैं। कला की दृष्टि से कुषाण कालीन मूर्तियाँ अपनी इन विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं। मस्तक मुण्डित है अथवा कुछ हलके घुंघराले बाल हैं, भालें बादाम की आकृति की तरह गोल हैं, मुख पर हलका स्मित भाव है, कान का नीचे का भाग छोटा है, छाती चौड़ी उभरी और कन्धे विस्तृत हैं। प्रभामण्डल यदि हैं तो सादा या केवल हस्तिनत्व आकृति से उत्कीर्ण हैं। वक्षस्थल पर शीवत्स आकृति का लाछन मुख्य विशेषता है इसीसे बुद्ध व जैन मूर्ति में भेद किया जाता है। हाथ तथा पैर के तलवों पर त्रिरत्न, चक्र तथा कमल आदि चिह्न भी बने रहते हैं। इन्हें महापुरुष लक्षण माना जाता है। जैन मूर्तियाँ अधिकतर सिंहासन पर आरुढ़ बनाई जाती थी और नीचे कुषाण कालीन ग्राही लिपि में दाता का नाम तथा तत्कालीन राजा के राजत्व काल का सवत्, महीना, दिन आदि दिए रहते हैं। इस काल की जैन मूर्तियों में तीर्थंकरों की जीवन घटनाओं से सम्बन्धित दृश्यों का प्रभाव है। लखनऊ संग्रहालय में एक गुप्ता पट है (जं० ६२६) जिस पर महावीर के भ्रूण की ब्राह्मण स्त्री देवनन्दा के गर्भ से क्षत्रिय स्त्री त्रिशाला के गर्भ में स्थानान्तरण करते हुए नैगमेश को दिखाया गया है।

जैन मूर्तिकला में आरम्भ से ही ब्राह्मण देवताओं का प्रदर्शन मिलता है। लखनऊ संग्रहालय में जैनधर्म से सम्बन्धित सरस्वती की एक मूर्ति है (जं० २४) जो सबसे प्राचीन सरस्वती की प्रतिमा है। इसकी पीठ पर उत्कीर्ण अभिलेख से जैनधर्म की प्राचीन सम्प्रदाय व्यवस्था पर बड़ा अच्छा प्रकाश पड़ता है।

प्राचीन जैन मूर्तियों में सर्वतो-भद्रिका प्रतिमा भी महत्वपूर्ण है। इनमें चारों ओर तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनी रहती हैं। इन मूर्तियों को चैत्य, स्तूप अथवा अन्य धार्मिक स्थानों में ऐसी जगह स्थापित किया जाता था जहाँ भक्त जन उनकी प्रदक्षिणा कर सकने थे। इन्हें आजकल जन भाषा में चौमुखी प्रतिमा कहा जाता है।

चौबीस तीर्थंकरों की पृथक् पृथक् पहचानने के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आदिनाथ व पार्श्वनाथ को छोड़कर अन्य तीर्थंकरों के परिचित चिह्न गुप्त काल तक की मूर्तियों में प्रायः नहीं मिलते। आदिनाथ की मूर्तियों में कन्धे तक लटकती जटा व पार्श्वनाथ को सर्पकण से आच्छादित करने की परम्परा आरम्भ से चली आती है। शेष २२ जिनों के बारे में पीठ पर उत्कीर्ण अभिलेख में दिए नाम से ही पता चलाना संभव है। लगभग ७वीं शती के उपरान्त सभी तीर्थंकरों के लिए निश्चित लक्षण स्वीकृत कर लिए गए। उनके साथ बनी यक्ष, यक्षिणी व वाहनों की आकृति से भी तीर्थंकरों को पहचानने की समस्या का समाधान हो गया।

कुशाणकालीन जैन मूर्तियों की मुख्य विशेषता यह है कि वे अभिलिखित हैं और उनके लेखों में तत्कालीन समाज धर्म व शासन व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मरस्वती की मूर्ति के बारे में अभी लिखा जा चुका है। लल्लनऊ संग्रहालय में ही एक अन्य मूर्ति है (जं० २०) जिस पर विरान के साथ शक उपासिकाएँ उत्कीर्ण हैं। उनके हाथ में कमल पुष्प है। स्त्रियों का वस्त्र परिधान आज के उल्टे पल्लू की साड़ी से मिलता है। पीठ पर उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि इस मूर्ति को मुनि-मुद्रत की आराधना में मथुरा के बौद्ध नामक एक देव-निर्मित स्तूप में स्थापित किया गया। डा० वि० स्मिथ ने इसका अच्छा विवेचन दिया है (जैन स्तूप...पृ० १३) उनके अनुसार द्वितीय शती में जबकि इस मूर्ति को बौद्ध स्तूप में प्रतिष्ठित किया गया उस समय तक यह स्तूप इतना प्राचीन हो चुका था कि लोग इसकी ऐतिहासिकता भूल चुके थे और इसे देव-निर्मित स्तूप कहा जाने लगा था। प्रायः जिन पुरानी इमारतों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती उन्हें भूतों का या देवताओं का बनाया हुआ कहने लगते हैं। साथ ही ब्रह्मर को मिली चौदहवीं शताब्दी की जिनप्रभ की तीर्थ कल्प में या 'राज प्रसाद'

नामक पुस्तक में वर्णित 'देव निर्मित स्तूप' के विषय में भी विचार करना होगा। तदनुसार यह स्तूप आरम्भ में सोने का बना था और बहुमूल्य प्रस्तरों से जड़ित था। इसका निर्माण सातवें तीर्थंकर सुपाश्वनाथ की पूजा के निमित्त कुबेरा नामक देवी ने धर्मरक्षि तथा धर्मघोष नामक दो मुनियों के आदेश पर कराया। २३वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय सुवर्ण स्तूप को ईंटों से ढक दिया गया और बाहर पत्थर का एक मन्दिर बनवा दिया। कालान्तर में भगवान् महावीर के कैवल्य प्राप्ति के १३०० वर्ष बाद बप्प भट्टसूरि ने पार्श्वनाथ की आराधना में इस स्तूप का जीर्णोद्धार कराया।

अब यदि इन सभी घटनाओं की संगति बैठाई जाय तो हमें मथुरा के देव निर्मित स्तूप की प्राचीनता का सहज अनुमान लग जायगा। महावीर जी का निर्वाण सन् ५२७ ई० पू० में माना जाता है। कैवल्य प्राप्ति लगभग ५५० ई० पू० में हुई। स्तूप के जीर्णोद्धार का समय १३०० वर्ष बाद ७५० ई० में पड़ता है। ईंटों का स्तूप यदि पार्श्वनाथ के समय बना माना जाय तो ८०० ई० पू० के लगभग निश्चित होता है। डा० स्मिथ इसे ६०० ई० पू० में मानते हैं। किन्तु पार्श्वनाथ के जीवन काल में मानने पर तो ८०० ई० पू० ही मानना अधिक उपयुक्त होगा (दि एज आफ इम्पीरियल यूनिटी पृ० ४११)। ईंटों से पहले सुवर्ण स्तूप का समय तो कुछ और भी प्राचीन मानना होगा। यदि सुवर्ण स्तूप को छोड़ भी दें तो ११वीं-८वीं शती ई० पू० का मथुरा का देव निर्मित स्तूप जैन धर्म की ही नहीं अपितु हड़प्पा संस्कृति के बाद की भारतवर्ष की प्राचीनतम इमारत मानी जायगी।

इसी प्रकार अन्य बहुत-सी जैन मूर्तियाँ जो इतिहास तथा कला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं अधिकतर राज्य संग्रहालय, लखनऊ व पुरातत्त्व संग्रहालय मथुरा में संग्रहीत हैं।

द्रव्यसंग्रह के कर्ता और टीकाकार के समय पर विचार

परमानन्द जैन शास्त्री

मैं कई वर्षों से बृहद् द्रव्यसंग्रह की वृत्ति में दिये हुए 'आश्रम नगर' की खोज में था, मेरा यह विचार था कि आश्रम नगर का पता लग जाने पर वृत्तिकार का ठीक समय निर्दिष्ट हो सकेगा। और तभी मालवपति राजा भोज के मांडलिक शासक राजा श्रीपाल के राज्य में द्रव्य संग्रह के लघु और बृहद् रूप में, तथा संस्कृतवृत्ति के रचे जाने का निश्चय हो सकेगा। और तब वृत्तिकार के उत्थानिका में दिए गए विवरण की महत्ता का भी मूल्यांकन हो सकेगा, और मूल ग्रंथकार के सम्बन्ध में भी जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि उत्थानिका वाक्यों से ग्रंथकार, वृत्तिकार और सोमराज श्रेष्ठी तीनोंही सम सामयिक जान पड़ते हैं। वे उत्थानिका वाक्य इस प्रकार हैं—

‘अथ मालवदेशे धारानामनगराधिपतिराजाभोज-
देवाभिधान कलिकालचक्रवर्तिसम्बन्धिनः श्रीपाल महा-
मण्डलेश्वरस्य सम्बन्धिन्याश्रमनामनगरे श्रीमुनिसुव्रत-
तीर्थंकरचैत्यालये शुद्धान्ममवित्तिसमुत्पन्नमुत्तमप्रतरसा-
स्वाद विपरीत नारकादि दुःखभयभीतस्य परमात्मभावानो-
त्पन्नसुखमुधारसपिपासितस्य भेदाभेदरत्नत्रयभावना-
प्रियस्य भव्यवर पुण्डरीकस्य भाण्डागागच्छनेक नियोगाधि-
कारि सोमाभिधान राजश्रेष्ठिनो निमित्त श्रीनेमिचन्द्र
सिद्धान्तदेवः पूर्वं षड्विंशति वायाभिलंघुद्रव्यसंग्रहं कृत्वा
पञ्चाद्विंशोपतत्त्व परिज्ञानार्थं विरचितस्य द्रव्यसंग्रहस्या-
धिकारं शुद्धिपूर्वकत्वेन व्याख्या वृत्तिः प्रारभ्यते ।’

टीकाकार ब्रह्मदेव ने इस उत्थानिका वाक्य में मूल ग्रन्थ के निर्माण आदि का सम्बन्ध बतलाते हुए, पहले नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव द्वारा ‘सोम’ नाम के राजश्रेष्ठि के निमित्त मालवदेश के आश्रम नामक नगर के मुनि सुव्रत चैत्यालय में २६ वायात्मक १ द्रव्यसंग्रह के लघु रूप में

१. सोमच्छलेन रक्षया पश्यत्य-लक्षणं कराउ गाहाभी ।

भव्यवधारणमित्तं गणिना सिरि नेमिचन्देन । २५।।

लघु द्रव्यसंग्रह

रचे जाने और बाद में विशेष तत्त्व परिज्ञानार्थ उन्होंने नेमिचन्द्र के द्वारा बृहद् द्रव्यसंग्रह की रचना हुई है। उस बृहद् द्रव्यसंग्रह के अधिकारों के विभाजन पूर्वक यह वृत्ति (टीका) प्रारम्भ की जाती है। साथ में यह भी सूचित किया है कि उस समय आश्रम नाम का यह नगर महा-मण्डलेश्वर (प्रान्तीय शासक) के अधिकार में था। और सोम नामका राजश्रेष्ठि भाण्डागार (कोष) आदि अनेक नियोगों का अधिकारी होने के साथ साथ तत्त्वज्ञान रूप सुधारस का पिपासु था। वृत्तिकार ने उसे ‘भव्यवर पुण्डरीक’ विशेषण से उल्लेखित किया है, जिससे वह उस समय के भव्य पुरुषों में श्रेष्ठ था। आने वृत्ति में दो स्थानों पर शकाग्रो का सनाधान दिया गया है। उससे वह अच्छा विद्वान् जान पड़ता है।

मैंने पहले यह लिखा था कि ब्रह्मदेव का उक्त घटना-निर्देश और लेखनशैली से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि ये सब घटनाएँ उनके सामने पड़ी हैं और नेमिचन्द्र सिद्धान्त-देव तथा सोमश्रेष्ठि उस समय मौजूद थे। और उनके समय में ही लघु तथा बृहद् दोनों द्रव्यसंग्रहों की रचना हुई है। ब्रह्मदेव ने वृत्ति में दो स्थानों पर ‘अत्राह सोमा-भिधानो राजश्रेष्ठि’ वाक्यों के द्वारा तथा टीकागत प्रश्नोत्तर सम्बन्ध से उनकी और भी पुष्टि होती है। क्योंकि नामोल्लेख पूर्वक प्रश्नोत्तर बिना समझता के नहीं हो सकते।

वृत्ति में ‘आश्रम’ नाम के जिस नगर के नाम का उल्लेख है वह स्थान मालव देश में चम्बल नदी के किनारे कोटा में ६ मील दूर और बूंदी से ३ मील दूर अवस्थित है, जो आश्रम पत्तन, पत्तन, पुटभेदन और केशोराय पत्तन के नाम से प्रसिद्ध है। और परमारवंशी राजाओं के

१. विशेष परिचय के लिए देखें—डा० दमरुधर शर्मा का आश्रम पत्तन ही केशोराम पट्टन है नामक लेख जो

राज्य-शासन में रहा है। चर्मणवती नदी कोटा और बूंदी की सीमा का विभाजन करती है। इस चम्बल नदी के किनारे बने हुए मुनि सुव्रतनाथ के शैत्यालय में, जो उस समय एक तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। और अनेक दूर देशों के यात्रीगण, धर्मलाभार्थ वहाँ पहुँचते थे। नेमि-चन्द्र सिद्धान्तदेव, और ब्रह्मदेव वहाँ रहते थे। सोमराज श्रेष्ठी भी वहाँ आकर तत्त्वचर्चा का रस लेता था। वह उस समय पठन-पाठन और तत्त्वचर्चा का केन्द्र बना हुआ था, विक्रम की १३वीं शताब्दी में उसकी खूब प्रसिद्धि रही है। उस शैत्यालय में बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ की श्यामवर्ण की मानव के आदमकद से कुछ ऊँची सातशय प्रशान्त मूर्ति विराजमान है। यह मन्दिर आज भी उसी अवस्था में मौजूद है, इसमें श्यामवर्ण की दो मूर्तियाँ और विराजमान हैं। सरकारी रिपोर्ट में इसे 'भुई देवरा' के नाम से उल्लेखित किया है। क्योंकि वह पृथ्वीतल से नीचा है, उसमें आठ स्तम्भों की खुली एक चोरी के मध्य भाग से नीचे जाने के लिए सीढ़ी है। इस मन्दिर में मुनिसुव्रत नाथ की मूर्ति के नीचे एक लेख अंकित है, पर दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि जनता ने उसे सुन्दरता की दृष्टि से टाइलो से ढक दिया है, यह कार्य समुचित नहीं कहा जा सकता। हमें उसे निकाल कर उस मूर्ति के महत्व से बढ़ाने का यत्न करना चाहिये। उससे यह निश्चित हो सकेगा कि यह सातशय मूर्ति कब और किसके द्वारा प्रतिष्ठित हुई है। उसके इतिहास का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। यह मन्दिर लगभग एक सहस्र वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। यह स्थान हिंदुओं और जैनियों का तीर्थस्थान है। १७वीं शताब्दी में केशोराय मन्दिर के बन जाने से उसकी प्रसिद्धि केशोराय पत्तन के नाम से हो गई है। यह स्थान मालवाधिपति राजा भोज के अधिकार में था और श्रीपाल नाम का राजा उनका प्रान्तीय शासक था, जो उस पर शासन करता था। और सोम नाम का राजश्रेष्ठि उसके आण्डागार आदि अनेक नियोगों का अधिकारी था, जो जैनधर्म का परमश्रद्धालु

इसी किरण में पृ० ७० पृ० मुद्रित है। बीरवाणी स्मारिका में प्रकाशित दीपचन्द पाण्ड्या का लेख पृ० १०६।

था और तत्त्वचर्चा का प्रेमी था। वृत्तिकार का यह सब कथन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और विश्वासनीय है।

विक्रम की १३वीं शताब्दी के विद्वान् मुनि मदनकीर्ति की शासनचतुस्त्रिंशिका के निम्न पद्य में इस तीर्थस्थानकी एक घटना का उल्लेख किया है उसमें बतलाया गया है कि जो दिव्यशिला सरिता से पहले आश्रम को प्राप्त हुई, उस पर देवगणों को धारण करने वाले विप्रों के द्वारा क्रोधवश अवरोध होने पर भी मुनिसुव्रत जिन स्वयं उस पर स्थित हुए—वहाँ से फिर नहीं हटे, और देवों द्वारा आकाश में पूजित हुए वे मुनिसुव्रत जिन ! दिग्गम्भरों के शासन की जय करें।

पूर्व याऽऽश्रममाजगाम सरिता नाथाभ्युदिव्या शिला,
तस्मा देवगणान् द्विजस्य दधतस्तस्थी जिनेशः स्वयं ।
कापात् विप्रजनावरोधनकरैर्ददः प्रपूज्याम्बरे ।

दधो यो मुनिसुव्रतः स जयतात् दिग्वाससा शासनम् ॥२८

इससे इतना तो स्पष्ट है कि आश्रम पत्तन में कोई खास घटना घटित हुई है, इसी से वह अतिशय क्षेत्र रूप में प्रसिद्ध रहा है और कोटा-बूंदी आदि स्थानों की जैन जनता उसे तीर्थरूप में बराबर मानती और पूजती रही है। निर्वाणकाण्ड की निम्न गाथा में उसका उल्लेख है—'अस्सारम्भे पट्टण मुणिसुव्वय जिण च बन्दामि' वाक्य में आश्रम पट्टण के मुनिसुव्रत जिन की वन्दना की गई है। मुनि उदयकीर्ति ने अपनी निर्वाण भक्ति में—'मुणिसुव्वउ जिणुतह आसरम्भ' रूप से उल्लेख किया है और ब्रह्मदेव ने अपने स्तवन में आश्रम के मुनि सुव्रत जिन की स्तुति की है और भी जैन साहित्य के आलोचन करने से अन्य अनेक उल्लेखों का पता चल सकता है। इस सब कथन से उक्त स्थान की महत्ता का सहज ही आभास हो जाता है।

द्रव्य संग्रह के प्रस्तुतकर्ता नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक मालव देश के निवासी थे। आपने अपने अवस्थान से उक्त आश्रम पत्तन को पवित्र किया था और अनेक भव्य चातको को ज्ञानामृत का पान कराया था। मुनि नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक ने पहले सोमश्रेष्ठि के लिए २६ गाथात्मक पदार्थ लक्षण' रूप सधु द्रव्य सग्रह रचा, और बाद में विशेष तत्त्व परिज्ञानार्थ ५८ गाथात्मक द्रव्यसग्रह की रचना की, जिसका

उल्लेख वृत्तिकार ने उत्थानिका वाक्य में दिया है। मुनि-सुव्रत तीर्थंकर की वह प्रभावशालिनी श्रुति उनके तथा भव्यों के विवेक जागृत करने में निमित्त रक्षी है। जिसके दर्शन से भव्यजन अपनी भूली आत्म-निधि को पहचानने में समर्थ हो सके हैं।

वृत्तिकार ब्रह्मदेव ने उसी आश्रम पत्तन के मुनि-सुव्रत चैत्यालय में अघ्यात्म रस गभित द्रव्यसंग्रह की उक्त महत्वपूर्ण व्याख्या की है। ब्रह्मदेव अघ्यात्मरस के ज्ञाता थे, और प्राकृत संस्कृत तथा अपभ्रंश भाषा के विद्वान् थे। सोभनाम के राजश्रेष्ठी, जिसके लिये मूल ग्रन्थ और वृत्ति लिखी गई, अघ्यात्म रस का रसिक था; क्योंकि शुद्धात्मद्रव्य की संवित्ति से उत्पन्न होने वाले सुखामृत के स्वाद से विपरीत नारकारिदुःखों से भयभीत, तथा परमात्मा की भावना से उत्पन्न होने वाले सुधारस का पियासु था और भेद अभेदरूप रत्नत्रय (व्यवहार तथा निश्चय रत्नत्रय) की भावना का प्रेमी था। ये तीनों ही विवेकी जन समकालीन और उस आश्रम स्थान में बैठकर तत्त्व चर्चा में रस लेने वाले थे। क्योंकि उपरोक्त घटना-क्रम धाराधिपति राजा भोज के राज्यकाल में घटित हुआ है। भोजदेव का राज्यकाल सं० १०७० से १११० तक रहा है। अतः ब्रह्मदेव की टीका और द्रव्य संग्रह दोनों ही भोज के राज्यकाल में रचे गये हैं। अतः उनका समय भी वही होना चाहिए। अर्थात् वे विष्णु की ११वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और विष्णु की १२वीं शताब्दी के प्रथमचरण के विद्वान् जान पड़ते हैं।

डा० विद्याधर जोहरापुर करने तो यहाँ तक कल्पना की थी कि पहले इनका नाम जयसेन होगा और बाद में ब्रह्मदेव हो गया हो। पर यह कोरी कल्पना ही थी, जिसका निरसन 'शोध-कण' नामक लेख में किया गया है।

डा० ए० एन उपाध्याय भी ब्रह्मदेव को जयसेन के बाद का विद्वान् बतलाते हैं। पर ऐसा नहीं है जैसा कि आगे के विवरण से स्पष्ट हो जायगा। डा० साहब ने परमात्म प्रकाश की प्रस्तावना में, लिखा है जिसका हिन्दी अनुवाद प० कैलाशचन्द्र जी के शब्दों में इस प्रकार है—

१. देखो परमात्म प्रकाश प्रस्तावना अंग्रेजी पृ० ७२

“किन्तु एक बात सत्य है कि ब्रह्मदेव वारा के राजाभोज से, जिसे वे कलिकाल चक्रवर्ती बतलाते हैं बहुत बाद में हुए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ब्रह्मदेव के भोज मालवा के परमार और संस्कृत विद्या के आश्रयदाता प्रसिद्ध भोज ही हैं। भोजदेव का समय ई० १०१८-१०६० है। ब्रह्मदेव का उल्लेख बतलाता है कि वे ११वीं शताब्दी से भी बहुत बाद में हुए हैं।” (हिन्दी अनुवाद पृ० १२६-७)

डा० साहब का यह निष्कर्ष ठीक मालूम नहीं होता कि वे भोजदेव से बहुत बाद हुए हैं। ऐसी हालत में जबकि वे उसके राज्य का उल्लेख कर रहे हों तब उन्हें बहुत बाद का विद्वान् बतलाना किस तरह समुचित कहा जा सकता है। जबकि ऊपर स्पष्ट रूप से यह बतलाया जा चुका है कि मूल द्रव्यसंग्रह और उसकी वृत्ति दोनों ही राजाभोज के राजकाल में रचे गये हैं। और जिस स्थान पर रचना हुई उसका भी स्पष्ट निर्देश ऊपर किया जा चुका है और इतिहास से भी जिसकी पुष्टि हो गई है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मदेव को भोज के बहुत बाद का विद्वान् नहीं बतलाया जा सकता, किन्तु ब्रह्मदेव को भोज के समकालीन विद्वान् कहा जा सकता है।

अब रह गई जयसेन की बात, जो जयसेन ब्रह्मदेव से पूर्ववर्ती विद्वान् नहीं हो सकते। वे ब्रह्मदेव के बाद के विद्वान् हैं। क्योंकि जयसेन ने पचास्तिकाय की पहली गाथा की टीका में ग्रन्थ के निमित्त की व्याख्या करते हुए स्वयं उदाहरण के रूप में—“द्रव्य संग्रह वृत्ति के निमित्त-कथन की बात को अपनाया है, और लिखा है कि—
“अथ प्राभूत ग्रंथे शिवकुमार महाराजो निमित्तं अन्यत्र द्रव्य संग्रहादिसोमश्रेष्ठपावि ज्ञातव्यं।” इससे स्पष्ट है कि जयसेन ब्रह्मदेव के निमित्त कथन की बात से परिचित थे। अतएव वह ब्रह्मदेव के उत्तरवर्ती विद्वान् ज्ञात होते हैं। न कि पूर्ववर्ती, हाँ, जयसेन की टीकाओं पर ब्रह्मदेव का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। ब्रह्मदेव ने जयसेनका कहीं उल्लेख नहीं किया और न उनकी टीका का। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि ब्रह्मदेव जयसेन के उत्तरवर्ती हैं। जब कि ब्रह्मदेव का समय भोजकालीन है, तब उसे

बाद का कैसे बतलाया जा सकता है? वृत्तिकार के कथन के अनुसार नेमिचन्द्र की दोनों कृतियाँ (लघु और बृहत्) मुद्रित हो चुकी हैं। सोमदेव पूर्ववर्ती हैं इसलिए उनकी कृति का अक्षर ब्रह्म देव की वृत्ति पर हो सकता है। वे उनके बाद के विद्वान् हैं।

यहाँ यह बात और विचारणीय है कि प्रस्तुत द्रव्य संग्रह के रचयिता नेमिचन्द्र मालवा के विद्वान् हैं, दक्षिण भारत के नहीं, नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती दक्षिण के निवासी थे, गग नरेश राजमल्ल के सेनापति राजा चामुण्डराय के अनुरोध से उन्होंने गोम्मटसार की रचना की

थी। चामुण्डराय ने अपना त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित (चामुण्ड पुराण) शक सं० ६०० में बनाकर समाप्त किया है। अतः नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती का समय शक सं० ६०० (वि० सं० १०३५) है। अतः उनका समय विक्रम की ११वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। और द्रव्य संग्रह के कर्ता नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक का समय विक्रम की ११वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और १२वीं का पूर्वार्ध है।

उक्त प्रमाणों के आधार पर द्रव्य संग्रह और वृत्तिकार दोनों विद्वान् भोजदेव के समकालीन हैं, उन्हीं के राज्य समय उनकी रचना हुई है। ★

वीरनन्दी और उनका चन्द्रप्रभ चरित

अमृतलाल शास्त्री

नामसाम्य

संस्कृत महाकवियों की परम्परा को जिन्होंने गौरवान्वित किया है, महाकवि वीरनन्दी उन्हीं में से एक हैं। उनकी कृति के रूप में अभी तक केवल चन्द्रप्रभ चरित महाकाव्य ही उपलब्ध हुआ है। आचारसार के कर्ता भी वीरनन्दी हैं, पर वे प्रस्तुत वीरनन्दी से भिन्न हैं, क्योंकि वे आचार्य मेघचन्द्र के शिष्य थे। इनके अतिरिक्त एक और वीरनन्दी हुए जो आचार्य महेन्द्रकीर्ति के शिष्य रहे। अतः इन तीनों में केवल नाम का ही साम्य है।

गुरु परम्परा

चन्द्रप्रभ चरित के अन्त में कवि प्रशस्ति पाई जाती है, उससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वीरनन्दी के गुरु आचार्य

अभयनन्दी थे। वे अपने समय के समस्त मुनियों के द्वारा मान्य थे। उन्होंने जैनधर्म के विषय में परम्परागत अवर्णवादों या मिथ्या प्रवादों को दूर किया था। उनके द्वारा जैन धर्म की बड़ी प्रभावना हुई थी। वे समुद्र की भाँति गम्भीर एवं सूर्य की भाँति तेजस्वी थे। वे अत्यन्त गुणी तथा मेधावी थे। वे भव्य जीवों के एकमात्र बन्धु एवं उद्बोधक थे।

आचार्य अभयनन्दी के गुरु विबुध गुणनन्दी थे। वे

मुनिजननुतपादः प्रास्त मिथ्याप्रवादः

सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्धः ।

अभवद् अभयनन्दी जैनधर्माभिनन्दी

स्वमहिमजितसिन्धुर्भव्यलोककबन्धुः ॥३॥

भव्याम्भोजविबोधनोद्यतमतेर्भास्वत्समानत्विषः

शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधियः श्रीवीरनन्दीत्यभूत् ॥

स्वाधीनाखिलवाङ्मयस्य भुवनप्रख्यातकीर्तेः सतां

संसत्सु व्यजयन्त यस्य जयिनो वाचः कुतर्काकुंशाः ॥

शब्दार्थसुन्दरं तेन रचितं चारुचेतसा ।

श्रीजिनेन्दुप्रभस्येदं चरितं कुमुदोज्ज्वलम् ॥५॥

१. बभूव भव्याम्भुजपद्मबन्धुः पतिर्मुनीनां गणभूत्समानः ।

सदगुणीर्देशिगणायगण्यो गुणाकरः श्रीगुणनन्दिनामा ॥

गुणग्रामाभ्युधेः सुकृतवसतेर्मन्त्रमहसा-

मसाध्यं यस्यासीन्न किमपि मही शासितुरिव ।

म तच्छिष्यो ज्येष्ठः शिशिरकरसोम्यः समभवत्

प्रविख्यातो नाम्ना विबुधगुणनन्दीति भुवने ॥२॥

बड़े यशस्वी थे। वे अपने गुरु के प्रधान शिष्य थे— सतीष्यों में सबसे बड़े थे। उनकी प्रकृति चन्द्रमा की भांति सौम्य थी।

विबुध गुणनन्दी के गुरु का नाम गुणनन्दा था। वे भव्यजीवी के अनन्य विकासक एवं मुनिसंघ के नायक थे। मुनिसंघ उन्हें गणधर की तरह मानता था। वे अत्यन्त सज्जन थे। देशीयगण में वे प्रथमतः गणनीय थे। वे अत्यन्त गुणी तथा पुण्यात्मा थे। फलतः राजा की भांति उनके लिए भी कुछ प्रसाध्य नहीं था।

निष्कषं यह कि महाकवि वीरनन्दी गुरु, दादा गुरु तथा परदादा गुरु तीनों ही नन्दिसंघ के अत्यधिक प्रभावशाली असाधारण विद्वान् थे। वीरनन्दी की असाधारण विद्वत्ता भी उनकी विशिष्ट गुरु परम्परा के अनुरूप थी।

विद्वत्ता

वीरनन्दी की असाधारण विद्वत्ता का एक अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे आचार्य अभयनन्दी के शिष्य थे। वीरनन्दी ने अपने विशिष्ट बुद्धिबल से समस्त वाङ्मय को आत्मसात् कर लिया था—वे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र थे। वे कुशल वक्ता एवं सफल शास्त्रार्थी थे। सम्य पुरुषों की सभाओं में उन्हीं की बात मानी जाती थी। प्रवादियों के कुतक उनके प्रबल युक्तिबल एवं अतुल शास्त्रबल के सामने शिथिल पड़ जाते थे। इसी कारण उनका यश भी खूब था।

प्रभाव

अभयनन्दी के शिष्य होने के नाते वीरनन्दी और नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती सतीर्थ्य रहे, फिर भी सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्र उनसे प्रभावित थे। अन्यथा वे अपनी कृति—गोमटसार कर्मकाण्ड में उनका तीन बार^१ उल्लेख न करते और न उन्हें गुरुकल्प मानते। नेमिचन्द्र सिद्धान्त

१. जस्स य पायपसायेण णंत संसारजलहि मुत्तिण्णो ।
वीरिदणंदिक्खो एमामि तं अभयणदि गुरुं ॥४३६॥
णमिऊण अभयणदि सुदसायरपागिणदिगुरुं ।
बरवीरणदिणाहं पयडोण पक्खयं वोक्ख ॥७८१॥
णमह गुणरयणभूषण सिद्धन्तामियमहद्धिमवभावं ।
बरवीरणदिचंदं णिमलगुणमिदणंदिगुरुं ॥८६६॥

शास्त्र के अधिकारी विद्वान् थे। वे मङ्गलाचरण के प्रसङ्गों में उनका बार-बार स्मरण करें, यह साधारण बात नहीं है। विशिष्ट दार्शनिक और प्रतिभाभिराम कवि वादिराज सूरि ने अपने पार्श्वनाथ चरित में नामोल्लेख पूर्वक इनकी कृति की सराहना की है^२।

कवि दामोदर ने अपनी कृति चन्द्रप्रभ चरित में इन्हें 'कवीश' बतलाया है और वन्दन भी किया है^३। पण्डित गोविन्द ने अपनी कृति पुरुषार्थानुशासन के प्रारम्भ में इनका उल्लेख धनञ्जय, असग और हरिचन्द्र से भी पहले किया है और इनके काव्य की सूक्तियों तथा सद् युक्तियों से युक्त बतलाया है^४। पण्डितप्रवर आशाधर ने इनके चन्द्रप्रभ चरित से एक श्लोक^५ उद्धृत करके सागर धर्माभूत के न्यायोपात्त—इत्यादि श्लोक (१।११) में दिए गये कृतज्ञता गुण पर प्रकाश डाला है।

जीवन्धर चम्पू और धर्मशर्माभ्युदय के रचयिता सरस्वती सुत प्रतिभामूर्ति कायस्थवंशावतंस महाकवि हरिचन्द्र न धर्मशर्माभ्युदय के निर्माण की रूपरेखा चन्द्रप्रभ को सामने रखकर बनाई। चन्द्रप्रभ चरित और धर्मशर्माभ्युदय की मङ्गलाचरण पद्धति, पुराणों के आश्रय की सूचना, दार्शनिक चर्चा एवं धर्मदेशना आदि की देख कर कोई भी सहृदय यह जान सकता है कि हरिचन्द्र ने वीरनन्दी के महाकाव्य को अथ से इति तक ध्यान से देखा था। धर्मदेशना के कतिपय श्लोकों के चरण-के-चरण मिलते हैं—

जीवा जीवाल्लवा बन्धसंवराचथ निर्जरा ।

२. चन्द्रप्रभाभिसवद्धा रसपुष्ठा मनः प्रियम् ।
कुमुदतीव नो धत्ते भारती वीरनन्दिनः ॥१,३०॥
३. चन्द्रप्रभजिनेशस्य चरित येन वर्णितम् ।
त वीरनन्दिन वन्दे कवीश ज्ञानलब्धये ॥ १।१६
४. श्रीवीरनन्दिदेवो धनञ्जयासगो हरिचन्द्रः ।
अधुरित्याद्याः कवयः काव्यानि सवुक्ति युक्तीनि ॥२२
(ये दोनों पद्य 'जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह' के क्रमशः पृष्ठ ७० व १२७ से उद्धृत)
५. विधित्सुरेनं तदिहात्मवक्ष्यं कृतज्ञतायाः समुपैहि पारम्
गुणैरुपेतोऽप्यपरैः कृतघ्नः समस्तभुद्रेजयते हि लोकम् ।

मोक्षश्चेति जिनेन्द्राणां सप्ततत्त्वानि शासने ॥

च० च० १८।२

जीवा जीवास्रवा बन्धसंभारावपि निर्जरा ।

मोक्षश्चेति तत्त्वानि सप्तस्थुजिनशासने ॥

च० च० २१।८

रूपगन्धरसस्पर्शशब्दवान पुद्गलः स्मृतः ।

अणुस्कन्धप्रभेदेन द्विस्वभावतया स्थितः ॥

च० च० १८।७८

रूपगन्धरसस्पर्श शब्दवन्तश्च पुद्गलाः ।

द्विधास्कन्धाणुभेदेन त्रैलोक्यारम्भहेतवः ॥

च० च० २१।६०

यः कषायोदयात्तीव्रः परिणामः प्रजायते ।

चारित्रमोहनीयस्य कर्मणः सोऽनुवर्णितः ॥

च० च० १८।८८

कषायोदयतस्तीव्रपरिणामो मनस्विनाम् ।

चारित्रमोहनीयस्य कर्मणः कारणं परम् ॥

च० च० २१।६६

इतना साम्य प्रकस्मात् नहीं हो सकता । यदि अनु-
क्रम तथा भाव की समानता पर ध्यान दिया जाय तो
दोनों की लगभग आधी दिव्यदेशना एक ही जैसी सिद्ध
होगी । धर्मशर्माभ्युदय की दिव्यदेशना का जितना अंश
चन्द्रप्रभचरित की दिव्यदेशना से अधिक है वह अन्य
ग्रन्थों से—जिनमें तत्त्वार्थसूत्र व हेमचन्द्र का योगशास्त्र
भी सम्मिलित हैं—प्रभावित है । इसका एक कारण यह
भी संभव है कि हरिचन्द्र कायस्थ थे । वे उच्चकोटि के
कवि थे । कवित्व की चमत्कृति की दृष्टि से उनका आसन
न केवल जैन, वरन् जनेतर महाकवियों से भी ऊँचा है,
पर वे वीरनन्दी जैसे सिद्धान्तशास्त्र के भ्रमज्ञ नहीं थे ।

आचार्य गुणभद्र का उत्तर पुराण प्रस्तुत दोनों महा-
कवियों के सामने रखा, यह सुनिश्चित है । इस पुराण में
चन्द्रप्रभ का चरित २७६ श्लोकों में समाप्त हुआ है ।

१. नास्तिकाः पापिनः केचिद दैष्टिकाश्च हतोद्यमाः ।

त्वदीयास्त्वास्तिका धर्माः परत्र विहितोद्यमाः ॥२६२॥

सर्वत्र सर्वदा सर्वं सर्वैस्त्वं सार्वसर्ववित् ।

प्रकाशयति नैवेन्दु भानुर्वान्येषु का कथा ॥२६३॥

इनमें से कुछ (२६२-२६६) श्लोकों में १ दार्शनिक चर्चा
भी है । ऐसी स्थिति में वीरनन्दी की अपनी कृति में
दार्शनिक प्रसंग लाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी था ।
इसी पुराण में धर्मनाथ का चरित केवल ५४ श्लोकों में
पूरा किया गया है । उनमें कहीं तनिक भी दार्शनिक
पुट नहीं है । फिर भी हरिचन्द्र ने अपने महाकाव्य को
सर्वाय सुन्दर बनाने के लिए चतुर्थ सर्ग में—जो अन्य
सर्गों से अत्यधिक सुन्दर है—आर्वाकदर्शन की भीमसा
की है । निश्चय ही इस दार्शनिक प्रसंग का प्रेरक चन्द्र-
प्रभचरित के द्वितीय सर्ग का दार्शनिक प्रसंग रहा है जो
५६ (४४-१०६) श्लोकों में फैला हुआ है । इस प्रसंग में
तत्त्वोपप्लव आदि अन्य दर्शनों की विस्तृत समालोचना
की गई है ।

अतः यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि हरिचन्द्र
भी वीरनन्दी से प्रभावित हुए हैं ।

बाणभट्ट ने हर्षचरित के प्रारम्भ में भट्टार हरिचन्द्र
का उल्लेख किया है—‘भट्टार हरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपा-
यते’ । कुछ विद्वान् इन्हें और धर्मशर्माभ्युदय के प्रणेता
हरिचन्द्र को एक समझते हैं जो भ्रममूलक है । धर्मशर्मा-
भ्युदय के लेखक का अभी तक कोई गद्य ग्रन्थ उपलब्ध
नहीं हुआ और न उनकी ‘भट्टार’ उपाधि ही थी । धर्म-
शर्माभ्युदय के अन्त में दी गई प्रशस्ति में उन्होंने अपने
को रसध्वनि के मार्ग का सार्यवाह लिखा है—‘रसध्वनेर-
ध्वनि सार्यवाहः’ । ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य
आनन्दबर्धन हैं । वे नवमी शताब्दी में हुए हैं । अतः
हरिचन्द्र न बाण के पूर्ववर्ती हैं और न आनन्दबर्धन के ।
हरिचन्द्र ने जीवन्धर चम्पू की रचना की है । चम्पू काव्य
का आविष्कार दसवीं शती में हुआ है, अतः हरिचन्द्र
इसके बाद में हुए ।

न स्थिर क्षणिकं ज्ञानमत्र शून्यमनीक्षणम् ।

वस्तु प्रतिक्षणं तत्त्वान्यत्वरूपं तवेक्षणात् ॥२६४॥

अस्त्यात्मा बोधसद्भावात् परजन्मास्ति तत्स्मृतेः ।

सर्वविच्छास्ति धीवृद्धेस्त्वदुपजमिदं त्रयम् ॥२६५॥

द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेदं गुणस्याप्यवद्विधीः ।

गुणैः परिणतिं द्रव्यस्यावादीस्त्वं यथार्थदृक् ॥२६६॥

उ० पु० पर्व ५४

हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदय के अन्तिम सर्ग में प्रसंग पाकर मिथ्यात्व का लक्षण किया है—

अवेवे देवबुद्धियां गुह्यधीरगुरावपि ।

अतस्त्वे तत्त्वबुद्धिश्च तन्मिथ्यात्वं विलक्षणम् ॥१३१॥

इसी का लक्षण हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में यों लिखा है—

अवेवे देवबुद्धियां गुह्यधीरगुरो च या ।

अधर्मं धर्मबुद्धिश्च मिथ्यात्वं तद्विपर्ययात् ॥२१३॥

इसी तरह योगशास्त्र और धर्मशर्माम्युदय के खर-कर्म सम्बन्धी श्लोक भी मिलते-जुलते हैं। अतएव हरि-चन्द्र को हेमचन्द्र का अभ्यवहित उत्तरवर्ती मानना होगा जो १२वीं शती में हुए हैं। फलतः ये वीरनन्दी से प्रभावित हुए हैं—यह मानने में कोई आपत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती।

समय

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने अपने जिस गोम्मटसार कर्मकाण्ड में वीरनन्दी का उल्लेख किया है उसकी रचना चामुण्डराय की—जो गगवशीय राजा रायमल्ल के प्रधान मन्त्री व सेनापति थे—प्ररणा से की गई थी। उन्होंने चैत्र शुक्ला-पञ्चमी रविवार २२ मार्च सन् १०२८ में श्रवण-बेलगोला में गोम्मट स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी। अतः वीरनन्दी का भी वही समय सिद्ध होता है।

कृति

महाकवि वीरनन्दी की एकमात्र कृति चन्द्रप्रभचरित है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसके अठारहों सर्गों के कुल श्लोकों की संख्या १६६१ है। प्रशस्ति के ६ श्लोक अलग हैं। सभी सर्गों के अन्तिम श्लोकों में 'उदय' शब्द आया है, अतः यह उदयाङ्क काव्य कहलाता है। चन्द्रप्रभ के साथ 'उदय' का मेल भी ठीक बैठता है।

कथा वस्तु

प्रस्तुत महाकाव्य में अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभ का चरित वर्णित है। इसीलिए इसका नाम 'चन्द्रप्रभचरितम्' रखा गया। इसके प्रारम्भ के १५ सर्गों में चन्द्रप्रभ के पिछले ६ भवों (जन्मान्तरो) का और अन्त के ३ में

वर्तमान भव का शिक्षाप्रद जीवनवृत्त दिया गया है। वर्तमान भव के केवल गर्भकल्याणक का १६वें, जन्म, तप तथा ज्ञान—इन तीन कल्याणकों का १७वें तथा मोक्ष कल्याणक का वर्णन अन्तिम १८वें सर्ग में प्रस्तुत किया गया है। चन्द्रप्रभ की दिव्यदेशना इसी सर्ग में दी गई है। महाकाव्योचित अन्यान्य विषयों का आलङ्कारिक वर्णन प्रसङ्गानुसार यथा स्थान किया गया है।

आधार

चन्द्रप्रभचरित की कथावस्तु का मुख्य आधार आचार्य गुणभद्र का उत्तरपुराण है, जिसके ५४वें पर्व में चन्द्रप्रभ के कुल मिलाकर सान भवों का वर्णन है। पर्व के अन्त में केवल एक ही अनुष्टुप् में क्रमशः सातों भवों के नाम भी बड़ी कुशलता से दिये गये हैं—

धीवर्मा१ श्रीधरो देवो२ जितसेनो३ ऽच्युताधिपः४ ।

पद्मनाभो५ ऽहमिन्द्रो६ ऽस्मान् पातु चन्द्रप्रभः७ प्रभुः ॥

वीरनन्दी ने उत्तरपुराण के क्रम के अनुसार चन्द्र-प्रभचरित में चन्द्रप्रभ का जीवनचरित लिखा है और अन्त में एक शार्दूल विभोदित में क्रम से सातों भवों का उल्लेख किया है—

य. धीवर्मन्पुो बभूव विबुध. सौधर्मकल्पे तत-
स्तस्माच्चाजितसेन चक्रभूदभूद्यश्चाच्युतेन्द्रस्ततः ।

पद्मनाजायत पद्मनाभनृपति यौ वैजयन्तेश्वरो ।

यः स्यात्तीर्थंकरः स सप्तमभवे चन्द्रप्रभः पातु नः ॥६॥

उत्तरपुराण के उक्त श्लोक ने न केवल वीरनन्दी को, बल्कि प्रण्डितप्रवर आशाधर१ और दामनन्दी को२ भी प्रभावित किया है।

वीरनन्दी के समक्ष उत्तरपुराण के साथ जिनसेन का हरिवंश पुराण भी रहा है, क्योंकि चन्द्रप्रभचरित की

१. धीवर्मा श्रीधरो देवो२ जितसेनो३ ऽच्युताधिपः ।

पद्मनाभो५ ऽहमिन्द्रो ऽभूद्योऽप्याच्युतचन्द्रप्रभः सनः ॥१०॥

त्रिवष्टिस्मृतिशास्त्र

२. धीवर्मा श्रीधरः स्वर्गे२ जितसेनो३ ऽच्युतः सुरः ।

पद्मनाभो५ ऽहमिन्द्रो यस्तं वन्देऽहं शशिप्रभम् ॥८३॥

पुराणसार सग्रह

कुछ बातों का साम्य उत्तरपुराण से है तो कुछ का हरिवंश से ।

प्रस्तुत महाकाव्य में चन्द्रप्रभ के पांच कल्याणकों में से केवल जन्म और मोक्ष—इन दो की तिथियां दी गई हैं । जन्म कल्याणक की मिति-पौष कृष्ण एकादशी दी गई है जो दोनों पुराणों के अनुरूप है, पर मोक्ष कल्याणक की मिति भाद्रपद शुक्ला सप्तमी दी गई है जो केवल हरिवंश के ही अनुरूप है । उत्तरपुराण में फाल्गुन शुक्ला सप्तमी दी गई है । चन्द्रप्रभ के समवसरण में विक्रिया ऋद्धि धारियों की संख्या चौदह हजार बतलाई गई है । यह उत्तरपुराण के अनुरूप है । हरिवंश में दस हजार चार सौ लिखी हैं । इत्यादि अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो यह कहते हैं कि वीरनन्दी ने उत्तरपुराण के साथ हरिवंश आदि अनेक पुराण ग्रंथों का प्रश्रय लेकर अपने महाकाव्य की रचना की । लगता है इसीलिए वीरनन्दी ने किसी पुराण विशेष का नाम न लेकर 'पुराण सागरे' यह पुराण सामान्य का उल्लेख करना उचित समझा ।

विशेषता

जिसमें मानवोचित हित निहित हो वह शास्त्र कहलाता है । काव्य के साथ भी शास्त्र शब्द (काव्य शास्त्र)

१. तथापि तस्मिन् गुह्येतिवाहिते

सुदुर्प्रवेशेऽपि पुराणसागरे ।

यथात्मशक्ति प्रयतोऽस्मि पोतक.

पथीय यूथाधिपतिप्रवर्तिते ॥ च० च० १।१०॥

पर पदार्थ हमें इसके लिए बाध्य नहीं करते कि हममें निजत्व की कल्पना करो, कि तु हम स्वयं अपने राग-द्वेष के आवेश में आकर उनमें निजत्व और परत्व की कल्पना करते हैं । यह भी नियमित रूप से नहीं । वेला यह गया है कि जिसे निज मान रहे हैं, वही जहां हमारे अभिप्राय के विरुद्ध हुआ, हम उसे पर जान त्याग करने की इच्छा करते हैं और जो पर है यदि वह हमारे अनुरूप हो गया तो शीघ्र ही उसे ग्रहण करने की इच्छा करते हैं ।

अभ्यन्तर मोह की परिणति इतनी प्रबल है कि इसके प्रभाव में आकर जरा भी रागांश को त्यागना कठिन है । अधिक से अधिक त्याग के बल बाह्य रूपादि विषयों का प्रत्येक अनुव्य कर सकता है किन्तु आन्तरिक करना अति कठिन है ।

का प्रयोग होता है । इसका प्रधान लक्ष्य है कठिनतम विषयों का सार लेकर सरलतम सरस शब्दों में मानवमात्र को उसके हित की शिक्षा देना । इसी दृष्टि से वीरनन्दी ने प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण किया । इसमें चन्द्रप्रभ के पिछले ६ भवों का व १ वर्तमान भव का वर्णन किया है । इससे पाठक की दृष्टि के सामने चन्द्रप्रभ के उत्तरोत्तर बढ़ते उत्कर्ष का चित्र आ जाता है, जो वह प्रेरणा देता है कि जो भी अपना उत्कर्ष चाहें चन्द्रप्रभ जैसे मार्ग को अपनाये । काव्यकार को चारों पुरुषार्थों की शिक्षा देनी चाहिए जैसाकि अलङ्कार शास्त्र का निर्देश है । प्रस्तुत ग्रन्थ में मोक्ष पुरुषार्थ की भी शिक्षा दी गई है और अन्तिम सर्ग में मानव के लिए आचार संहिता भी दे दी गई है । काव्य की आत्मा रस है । प्रस्तुत काव्य में शान्तरस की धारा प्रवाहित है । जैनेतर काव्यों में जिसे नायक बनाया जाता है उसके जन्म-जन्मान्तरो का वर्णन नहीं रहता, बहुत हुआ तो उसकी कुछ पीढ़ियों का वर्णन कर दिया जाता है । कुछ ऐसे भी काव्य हैं जिनमें शृङ्गाररस की बाढ में उनकी अन्यान्य अच्छी शिक्षाएँ घास-फूस की भोंपड़ियाँ बनकर बह गईं । यों चन्द्रप्रभचरित में भी शृङ्गाररस है, पर वह अङ्गी नहीं. अङ्ग (गोण) है । इत्यादि विशेषताओं की दृष्टि से वीरनन्दी अपने काव्य के निर्माण में अधिक सफल हुए हैं । इनका चन्द्रप्रभ-चरित उच्चकोटि का काव्य है । यह रघुवंशजैसा सरल है । इति ★

वरुण-वारुण

राजस्थान का जैन पुरातत्व

डा० कैलाशचन्द्र जैन

राजस्थान में जैनधर्म का अस्तित्व प्राचीनकाल से है। वहाँ प्रायः दो संस्कृतियों का अस्तित्व पुरातन समय से रहा है। पुरातन अवशेष भी आठवीं शताब्दी तक के उपलब्ध होते हैं। राजपूत राजाओं के राज्यकाल में जैन धर्म खूब ही पल्लवित और विकसित हुआ है। राजपूत राजाओं ने जैनधर्म के विकास में कोई रुकावट नहीं डाली प्रत्युत उदारतावश सहयोगही दिया है। चौहानवशी राजाओं ने तो जैन मन्दिरों को दान भी दिया है। जैनियों ने भी राजपूत राजाओं के अनुकूल रहकर राज्य की सेवाएँ की हैं, और अनेक तरह से उसे सम्पन्न बनाने में सहयोग दिया है। वे सेवा-कार्य से कभी पीछे नहीं हटे हैं। जयपुर आदि राज्यों का संरक्षण और सवर्द्धन भी किया है। इतना ही नहीं किन्तु उन राज्यों के दीवान, कोषाध्यक्ष आदि उच्च पदों पर रह कर राज्य की अभिवृद्धि, सभाल, प्रतिष्ठा को बढ़ाने तथा संरक्षण में सदा सावधान रहे हैं। राजस्थान में जैन संस्कृति के प्राण जैन मन्दिर, मूर्तियाँ और शास्त्र-भण्डार विपुल मात्रा में देखने को मिलते हैं। जैसे गुजरात में चौलुक्यवंशी कुमारपाल आदि के समय जैनधर्म की पताका फहराती रही, उसी तरह राजपूताने में भी जैनधर्म का अग्रमुदय रहा है। अनेक मन्दिर निर्माण मूर्ति-प्रतिष्ठा, ग्रन्थनिर्माण और महोत्सवादि विविध कार्य सोत्साह सम्पन्न होते रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब दक्षिण देश में धार्मिक विद्रोह के कारण जैनधर्म और संस्कृति पर अत्याचार होने लगे और जैनियों को बलात् शैवधर्म में दीक्षित किया जाने लगा, तथा बिना किसी अपराध के साधुओं को मारने तथा धर्म परिवर्तन की अनेक घटनाएँ घटने लगीं। तब वहाँ से भी कुछ जैन लोग गुजरात, राजस्थान और मालवा में आकर बसे और वहाँ उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की।

राजस्थान में मेवाड़ और मालवा में अनेक मुनियों, भट्टारकों ने विहार किया और अपने धर्मोपदेश द्वारा

राजाओं को प्रभावित किया और जैनधर्म और संस्कृति का संरक्षण किया। अनेक विद्वान ऋषियों, भट्टारकों, विद्वानों ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिन्दी और गुजराती भाषा में विपुल साहित्य रचा। उसमें से वर्तमान में जो कुछ साहित्य उपलब्ध है उसका भी अभी पूर्णरूप से मूल्यांकन नहीं हो सका है फिर भी उसकी महत्ता स्पष्ट है। राजस्थान में उपलब्ध मूर्तियाँ, मन्दिर और शिलालेख, ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ, जिनमें संघ, गणगच्छादि के उल्लेख निहित हैं। उनसे इतिहास के लिए बड़ी जानकारी मिलती है। आज इस लेख द्वारा राजस्थान के जैन पुरातत्त्व पर विचार किया जाता है—

कुछ बाद के शिलालेखों से तो ऐसा पता चलता है कि जैनधर्म राजस्थानमें बहुत प्राचीन समय में भी विद्यमान था किन्तु उन पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता गीनवाल के वि० सं० १३३३ के शिलालेख १ से पता चलता है कि महावीर स्वामी स्वयं श्रीमाल नगर पधारे थे। मुगस्थल के वि० सं० १४२६ के शिलालेख २ में यह उल्लेख है कि महावीर स्वामी स्वयं प्रबुद्धभूमि पधारे तथा महावीर स्वामी के जीवन के ३७वें वर्ष में केशी श्रमण ने यहाँ पर एक मूर्ति की प्रतिष्ठा की। सत्तरहवीं शताब्दी के कवि सुन्दर गणि३ के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य ने वंशाणो के जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा की किन्तु यह मन्दिर वास्तव में बारहवीं सदी का है। कर्नल टाड४ के अनुसार कुंभलमेर का एक मन्दिर राना सप्रति के द्वारा

१. प्रोग्रेस रिपोर्ट आर्कियोलोजिकल सर्वे वेस्टर्न सकिल, १९०७, पृ० ३५।
२. अबुंदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदीह, ४८।
३. भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का इतिहास, पृ० २७३।
४. अनल्स एण्ड एन्टीक्विटीज आफ राजस्थान, जिल्द २, पृ० ७७६-८०।

बनवाया गया था किन्तु वास्तव में यह मन्दिर कला की दृष्टि से बारहवीं सदी का है तथा अपूर्ण दशा में छोड़ दिया गया है। नन्दलाई के एक शिलालेख के अनुसार वि० सं० १६८६ में उस स्थान के सघ ने राजा सप्रति द्वारा बनाये हुए मन्दिर का पुनः निर्माण किया।

गौरीशंकर हीराचन्द ओझा बडली के शिलालेख को जैन शिलालेख मानते हैं और उनके अनुसार यह वीर निर्वाण संवत् ८४ का है। इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा से पाँचवी सदी पूर्व में भी यहाँ पर जैनधर्म प्रचलित था। इसके विपरीत डा० डी० सी० सरकार के अनुसार यह जैन शिलालेख नहीं है तथा यह ईसा से दूसरी शताब्दी का है। डा० सरकार का मत अधिक प्रमाणित लगता है। इसमें संदेह नहीं कि चित्तौड़ के आसपास मध्यमिका (नगरी) नामक स्थान पर ईसा की दूसरी सदी पूर्व जैनधर्म विद्यमान था। मथुरा में कुषाणकाल के जैन श्रमण संघ की मध्यमिका शाखा के शिलालेख मिले हैं। मध्यमिका शाखा की स्थापना सुहृत्स्थि के शिष्य प्रियव्रथ ने दूसरी शताब्दी पूर्व में की थी। नगरी में दूसरी व तीसरी शताब्दी पूर्व का शिलालेख भी मिला है जिसका अर्थ है 'सर्वभूतों के निमित्त'। सम्भव है यह जैनधर्म से सम्बन्धित शिलालेख हो तथा जैनधर्म के प्रचलित होने को सिद्ध करता है।

गुप्तकाल के कुछ बाद के जैन अवशेष बूढी के समीप केशोराय पाटण में मिले हैं। इनमें जैन कल्पवृक्ष पट्ट तथा जैन मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। जैनसाहित्य में इसका उल्लेख मध्यकालीन साहित्य में 'आश्रम नगर' के रूप में हुआ है। बसन्तगढ़ के जैन मन्दिर में एक प्रतिमा वि० सं०

५. नाहर जैन लेख संग्रह, संख्या ८५६।
६. भारतीय प्राचीन लिपि माला, पृ० २-३
७. जनरल आफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० ६७-६८
८. एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द २, पृ० २०५
९. सेक्रिट बुक्स आफ दी ईस्ट, २२, पृ० २६३
१०. उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ५४
११. वीरवाणी स्मारिका, पृ० १०६

७४४ की भी है।

राजपूतों के काल में जैनधर्म की बहुत उन्नति हुई। ब्राह्मणधर्म के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने जैनधर्म के प्रति भी बड़ा उदार दृष्टिकोण रखा। प्रतिहार राजा वत्सराज के समय (७८३) का बना हुआ ओसिया में महावीर स्वामी का मन्दिर है। कनकुड़ मंडोर का प्रतिहार राजा था। वह संस्कृत का विद्वान् तथा जैनधर्म का संरक्षक था। घटियाला के शिलालेख से पता चलता है कि उसने ८७१ ई० में एक जैनमन्दिर बनवाया। भलवर के समीप अजबगढ़ १५, नौगामा १६ तथा नीलकंठ १७ (राठमार) में ग्यारहवीं व बारहवीं सदी की जैन प्रतिमाएँ सिद्ध करती हैं कि जब यहाँ गुर्जर प्रतिहारों का प्रभुत्व था तो जैनधर्म के साथ साथ जैनधर्म का भी प्रभाव था।

चौहान राजाओं ने भी जैनधर्म को प्रोत्साहन दिया। बिजोलिया का १२२६ का शिलालेख इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। पृथ्वीराज प्रथम ने वह के पारबंनार्थ के मन्दिर के खर्चों के लिए मोरकुरी नाम का ग्राम दान में दिया। इसके पश्चात् सोमेश्वर ने स्वर्ण प्राप्त करने की इच्छा से उपयुक्त मन्दिर को रेवा गाँव दान दिया। नाडोल तथा जालोर के चौहान राजाओं के समय भी जैनधर्म का प्रचार हुआ। अश्वराज, आल्हणदेव आदि राजाओं के शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने जैन मन्दिरों को भूमि, अनाज, धन आदि दान में दिये। उनके समय में अनेक जैन मन्दिरों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। जालोर के समरसिंह के राज्य में यशो-

१२. अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैनलेख संदीह, सं० ३६५
१३. आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया एनुवल रिपोर्ट, १९०८-९, पृ० १०८
१४. जर्नल आफ रायल एसियाटिक सोसाइटी, १८६४, पृ० ५१६
१५. एनुवल रिपोर्ट राजपूताना म्यूजियम अजमेर, १९१८-१९, सं० ४, पृ० १०
१६. वही, सं० ३ और ४।
१७. आर्कियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, जिल्द २० पृ० १२४
१८. एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द २६, पृ० १०१
१९. वही, जिल्द ६ व ११

वीर नाम के एक धनी ने एक मंडप तैयार करवाया। इसी राजा के आदेश से यक्षोवीर ने कुमारपाल द्वारा निर्मित पार्श्वनाथ के मन्दिर का पुनरोद्धार करवाया २०। चाचिमदेव के राज्य में तेलिया भोसवाल ने महावीर के मन्दिर को ५०) द्रम दान में दिए २१।

घाबू के परमार राजाओं के समय भी जैनधर्म ने कम उन्नति नहीं की। विमलवसही तथा लूणवसही जैसे कला-पूर्ण मन्दिरों का निर्माण हुआ तथा अनेक भव्य मूर्तियों की उनमें स्थापना हुई। दियाण ग्राम के वि० सं० १०२४ के शिलालेख से पता चलता है कि वर्तमान ने कृष्णराज के समय वीरनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा २२ की। झाडोली के अभिलेख से ज्ञात होता है कि परमार राजा चारणवं की पत्नी शृङ्गारदेवी ने ११६७ ई० में यहाँ के मन्दिर को भूमि दान में दी २३। १२८८ में महाराजा बीसलदेव और सारगदेव के समय दत्ताणी के ठाकुर श्री प्रताप और श्री हेमदेव नाम के परमार ठाकुरों ने पार्श्वनाथ के मन्दिर को दो खेत दान में दिये २४। सूबड़सिंह ने इसी मन्दिर को धार्मिक उत्सव मनाने के लिए ४०० द्रम दान में दिये। दियाणा ग्राम के अन्य शिलालेख से ज्ञात होता है कि तेजपाल और उसके मंत्री कूपा ने एक होज बनवाकर महावीर के मन्दिर को दान दिया २५।

हठ्ठडी के राष्ट्रकूट वंश के राजा जो दसवीं सदी में शासन करते थे, जैनधर्म के अनुयायी थे २६। वासुदेवाचार्य के उपदेश से विदधराज ने ऋषभदेव का मन्दिर बनवाया और भूमिदान में दी। उसके लड़के मम्मट ने भी इस मन्दिर को कुछ दान दिया। इसके पश्चात् इसके पुत्र धवल ने इसको सुधरवाया और जैनधर्म के यश को फैलाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया।

२०. वही जिल्द ११, पृ० ४६-४७

२१. प्रोग्रेस रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेवेस्टर्न सकि
१९०८-०९, पृ० ५५

२२. अर्बुदाचल प्राचीन जैन लेख संदीह, सं० ५५

२३. अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदीह, सं० ४८६

२४. वही, ५५

२५. वही, ४६०

२६. नाहर जैन लेख संग्रह ८९८।

दसवीं व ग्यारहवीं सदी में सूरसेनों के समय में भरतपुर के आसपास प्रदेश पर जैनधर्म का बड़ा प्रभाव रहा। बयाना, नरोली २७ आदि स्थानों पर इस समय की अनेक जैन मूर्तियाँ मिली हैं। कुछ सूरसेन राजाओं ने तो जैनधर्म को स्वीकार भी कर लिया था। १०४३ ई० के बयाना के शिलालेख २८ में काम्यक गच्छ के जैन साधुओं के नामों का उल्लेख है।

मध्य कालीन युग में राजस्थान अनेक छोटे-छोटे राजवाड़ों में विभाजित हो गया था। राजाओं ने उसी उदार नीति का अनुसरण किया जिसके परिणाम स्वरूप अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ तथा उनमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। राजा लोग जैन साधुओं का बड़ा सम्मान रखते थे।

मेवाड़ के महाराजाओं की प्रेरणा से भी जैनधर्म को बहुत बल मिला कुछ राजाओं ने तो जैन मन्दिरों का निर्माण किया तथा उनमें मूर्तियों की स्थापना की। जैनाचार्यों को धामनित करके उन्होंने उनका उच्च सम्मान किया तथा उनके उपदेश से प्रभावित होकर पशु हिंसा बन्द करवादी। राजा अल्लट क मन्त्री ने घाघाट में जैन मन्दिर बनवाकर उसमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की २९। कोजरा के शिलालेख से पता चलता है कि राजा रायसी की स्त्री शृङ्गार देवी ने ११६७ ई० में पार्श्वनाथ के मन्दिर का स्तम्भ बनाया। महाराणा समरसिंह और उनकी माता जयतल देवी देवेन्द्रसूरि के उपदेश से बहुत प्रभावित हुए। जयतल देवी ने पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया और समरसिंह ने इसको भूमिदान में दी ३०। उसने अपने राज्य में हिंसा कम करने का भी प्रयत्न किया। महाराणा मोकल के खजाची ने १४२८ ई० में महावीर का मन्दिर बनवाया। मोकल के पुत्र महाराणा कुम्भकरण के समय तो जैनधर्म का अधिक प्रचार हुआ।

२७. प्रोग्रेस रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे वेस्टर्न सकि,
१९२०-२१, पृ० ११६

२८. इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द २१, पृ० ५७

२९. जंजिम इन राजस्थान, पृ० २९।

३०. एनुवल रिपोर्ट राजपूताना म्यूजियम, अजमेर,

१९२२-२३, सं० ८।

उसके समय में अनेक मन्दिर बने तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। महाराणा जगतसिंह और महाराणा राजसिंह ने भी जैनधर्म को बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने साल के कुछ दिनों राज्य में जीवहिंसा पर रोक लगा दी।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों का क्षेत्र प्राचीन समय में बागडदेश के नाम से प्रसिद्ध था। दसवीं शताब्दी में भी इस क्षेत्र में जैनधर्म प्रचलित था क्योंकि दसवीं शताब्दी के शिलालेख में 'जयति श्री बागड़ सध' का उल्लेख आया है। राजाओं के मन्त्रियों ने मन्दिर बनवाये तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई। डूंगरपुर का प्राचीन नाम गिरिवर था। जयानन्द की प्रवास गीतिका-त्रय ३१ से पता चलता है कि १३७० ई० में यहाँ पर पाँच जैन मन्दिर तथा ५०० जैनघर थे। १४०४ ई० में रावल प्रतापसिंह के मन्त्री प्रह्लाद ने जैन मन्दिर बनवाया। गजपाल के राज्य में भी जैनधर्म फलता फूलता रहा। उसके मन्त्री आभा ने भीतरी में एक शान्तिनाथ का जैन-मन्दिर बनाया ३२। सोमदास के मन्त्री साला ने पीतल की भारी वजन की मूर्तियाँ डूंगरपुर में तैयार करवा करके उनकी प्रतिष्ठा आबू के जैनमन्दिरों में करवाई ३३। उसने गिरिवर के पार्वनाथ के मन्दिर का भी पुनरोद्धार करवाया। चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी की अनेक जैन मूर्तियाँ प्रतापगढ़ राज्य में मिलती हैं। देवली के १७१५ ई० के शिलालेख ३४ से ज्ञात होता है कि इस गांव के तेलियों ने भी महाराज पृथ्वीसिंह के राज्य में सौरया और जीवराज नाम के महाजनों की प्रार्थना से साल में ४४ दिन के लिए अपने कार्य को बन्द करने का निश्चय किया। इसी राजा के समय में मल्लिनाथ के मन्दिर का निर्माण हुआ।

कोटा डिवीजन में भी जैनधर्म के प्राचीन अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पद्मनन्दि की जम्बूद्वीप-

पण्णति ३५ के अनुसार बारा में अनेक श्रावक तथा जैन-मन्दिर थे। यहाँ का राजा शक्ति था जो मेवाड़ का शक्ति कुमार (६७७ ई०) हो सकता है। रामगढ़ में जिसका प्राचीन नाम श्रीनगर था, जैन साधुओं के ठहरने के लिए नवीं व दसवीं सदी की जैन गुफाएँ हैं। भटख में बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के दो कलापूर्ण जैनमन्दिर हैं। भटख के पास कृष्णविलास नामक स्थान है जहाँ पर आठवीं से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक के बने हुए जैन मन्दिर हैं। शेरगढ़ का प्राचीन नाम कोशवर्धन था। यहाँ पर नव-निर्मित चैत्य में वीरसेन के समय में जैन तीर्थङ्कर नेमिनाथ का महोत्सव मनाया गया। ११३४ ई० में देवपालने रत्न-त्रय की स्थापना की और उसकी प्रतिष्ठा भूमधाम से की ३६। १६८६ ई० में चांदखेड़ी में किशोरसिंह के राज्य काल में कृष्णदास नाम के एक धनी बनिये ने महावीर का जैन मन्दिर बनवाया और सँकड़ो मूर्तियों की प्रतिष्ठा की।

सिरोही राज्य में भी जैनधर्म का अच्छा प्रचार हुआ। कालन्दी के वि० सं० १३३२ के शिलालेख से पता चलता है कि यहाँ के श्रमण संघ के कुछ सदस्यों ने समाधिभरण के द्वारा मृत्यु प्राप्त की ३८। यहाँ के राजाओं के राज्य में जैनधर्म बहुत फैला। सहज, दुर्जनशाल, उदयसिंह आदि राजाओं के समय में मन्दिरों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई।

जैसलमेर के भाटी राजपूत राजाओं के राज्य में भी जैनधर्म का अधिक प्रचार हुआ। दसवीं शताब्दी में यहाँ के राजा सागर के जिनेश्वर सूरि की कृपा से श्रीधर और राजधर नामक दो पुत्र हुए जिन्होंने पार्वनाथ के मन्दिर को बनवाया ३९। इस मन्दिर का पुनः निर्माण १६१८ ई० में सेठ थाहलशाह ने किया ४०।

३५. पुरातन जैनवाक्य सूची, पृ० ६७

३६. एपि ग्राफिया इडिका, पृ० ८४

३७. जैनजम इन राजस्थान, पृ० ३६

३८. प्रोग्रेस रिपोर्ट आर्कियोलोजिकल सर्वे वेस्टर्न सैकिल, १९१६-१७, पृ० ६७

३९. नाहर जैन लेख संग्रह, नं० २५४३

४०. वही, नं० २५४४

३१. श्री महारावल जयन्ती अभिनन्दन ग्रंथ पृ० ३६७

३२. एनुवल रिपोर्ट राजपूताना म्युजियम, अजमेर, १९१५-१६

३३. वही, १९२९-३०, नं० ३

३४. वही, १९३४-३५, नं० १७

लोदवा के नष्ट हो जाने पर जैसलमेर को राजधानी बनाई गई। लक्ष्मणसिंह के राज्य में १४१६ ई० में चित्तामणि पार्ष्वनाथ का मन्दिर बना और मन्दिर बनने के पश्चात् इसका नाम राजा के नाम पर लक्ष्मणविलास रखा गया। लक्ष्मणसिंह के पश्चात् उसका पुत्र बैरीसिंह राजा बना जिसके समय में संभवनाथ का मन्दिर बना। इस मन्दिर की प्रतिष्ठा तथा अन्य उत्सवों में राजा ने स्वयं भाग लिया। उसके बाद चाचिगदेव, देवकरण तथा अन्य राजाओं के समय में भी मन्दिरों का निर्माण हुआ तथा उनमें अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। पादुकायें भी पूजने के लिए बनाई गईं। बड़े बड़े ग्रन्थ-भण्डार सस्कृति की रक्षा करने के लिए स्थापित किये गये।

जोधपुर और बीकानेर राज्यों में राठोड़ों के समय में जैनधर्म का उत्थान हुआ। नगर में जिसका प्राचीन नाम वीरमपुर था, जैनधर्म का पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दी में अच्छा प्रभाव रहा। राउल राऊड़, कुषकरण और मेधविजय के समय जैन मन्दिरों के कुछ हिस्सों को सुश्रववाया गया। १६१२ ई० में सूर्यसिंह के राज्य में वस्तुपाल ने पार्ष्वनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। १६२६ ई० में जयमल ने गजसिंह के समय जालोर के आदिनाथ, पार्ष्वनाथ तथा महावीर के मन्दिरों में मूर्तियों की स्थापना की। इसी राजा के राज्य में १६२६ ई० में पाली तथा मेड़ता में भी प्रतिष्ठा हुई। १७३७ ई० में मारोठ में महाराजा अभयसिंह के राज्य में प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। यहाँ के दीवान रामसिंह ने साहो का मन्दिर बनाया तथा उसमें अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की।

बीकानेर के शासक बीका जी और उसके उत्तराधिकारी जैनधर्म और जैन साधुओं के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनके समय में भाडासर, चित्तामणि और नेमिनाथ के मन्दिर बीकानेर में बने। कर्मचन्द्र की प्रार्थना पर

महाराजा रामसिंह ने तुरासान से लूटी हुई सिरोही की १०५० जैन मूर्तियाँ अकबर से प्राप्त करके नष्ट होने से बचाई।

जयपुर राज्य के कच्छावा राजों की सरक्षता में भी जैनधर्म ने अधिक उन्नति की। यहाँ करीब ५० जैन दीवान हुए जिनकी प्रेरणा से अनेक ग्रंथों की प्रतियाँ लिखी गईं, मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई तथा नवीन मन्दिर बनाये गये। इस राज्य के छोटे छोटे ठिकानों में भी जामीरदारों की प्रेरणा से जैनधर्म का प्रभाव बढ़ा। १५६१ ई० में धानसिंह ने सध निकाला और पावापुरी में सोढस-यन्त्र की प्रतिष्ठा की। १६०५ ई० में चपावती (चाकसू) के मन्दिर के स्तम्भ का निर्माण किया गया। मोजमाबाद में जेता ने इसी राजा के राज्य में १६०७ ई० में सैकड़ों मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। मिर्जा राजा जयसिंह के मन्त्रा मोहनदास ने ग्रामेर में विमलनाथ का मन्दिर बनवाया और उसे स्वर्णकलश से सुशोभित किया। सवाई जयसिंह के समय रामचन्द्र छाबड़ा, राव कृपाराम तथा विजयराम छाबड़ा नाम के तीन दीवान हुए जिन्होंने जैनधर्म का प्रचार किया। रामचन्द्र ने शाहबाद में जैनमन्दिर बनाया। तथा राव कृपारामने चाकसू तथा जयपुर में जैन मन्दिर बनाये। सवाई माधोसिंह के समय बालचन्द्र छाबड़ा ने पुराने जैनमन्दिरों को ठीक करवाया तथा नये मन्दिरों को बनवाया। केशरीसिंह कासजीवाल ने जयपुर में सिरमोरियों का मन्दिर बनवाया और कन्हैयाराम ने वेदों का चैथालय का निर्माण करवाया। नन्दलाल ने जयपुर और सवाई माधोपुर में जैन मन्दिर बनवाये। पृथ्वीसिंह के राज्य में सुरेन्द्रकीर्ति के उपदेश से अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। बालचन्द्र छाबड़ा का पुत्र रामचन्द्र जगतसिंह का मुख्य मन्त्री था और उसने भट्टारक सुरेन्द्रकीर्ति के उपदेशों से जूनागढ़ तथा जयपुर में मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। बखतराम भी जो जगतसिंह का दीवान रहा जयपुर के चौड़े रास्ते में यशोदानन्द जी का जैन मन्दिर बनवाया। ★

जैन-बौद्ध-दर्शन

प्रो० उदयचन्द्र जैन

दर्शन का अर्थ—

मनुष्य विचारशील प्राणी है। वह प्रत्येक कार्य के समय अपनी विचारशक्ति का उपयोग करता है। इसी विचारशक्ति को विवेक कहते हैं। मनुष्य और पशुओं में भेद भी यही है कि मनुष्य की प्रवृत्ति विवेकपूर्वक होती है और पशुओं की प्रवृत्ति अविवेकपूर्वक होती है। यदि कोई मनुष्य अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति करता है तो उसे नाम से ही मनुष्य कहा जा सकता है, वास्तव में नहीं। मनुष्य में जो विचारशक्ति या विवेक है उसी का नाम दर्शन है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का एक दर्शन होता है, चाहे वह उसे जाने या न जाने। दर्शन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम उसे अपने जीवन से पृथक् नहीं कर सकते।

दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति—

दृश्यतेऽनेन इति दर्शनम्—अर्थात् जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाय वह दर्शन है। यह ससार नित्य है या अनित्य? इसकी सृष्टि करने वाला कोई है या नहीं? आत्मः का स्वरूप क्या है? इसका पुनर्जन्म होता है या यह इसी शरीर के साथ समाप्त हो जाती है? ईश्वर की सत्ता है या नहीं? इत्यादि प्रश्नों का समुचित उत्तर देना दर्शनशास्त्र का काम है। वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने से दर्शनशास्त्र वस्तु-परतन्त्र है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन ऋषि और महर्षियों ने अपनी तात्त्विक दृष्टि से जिन जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया, उनको दर्शन शब्द के द्वारा कहा गया है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि दर्शन का अर्थ साक्षात्कार है तो फिर विभिन्न दर्शनों में पारस्परिक भेद का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि अनन्त धर्मात्मक वस्तु को विभिन्न ऋषियों ने अपने-अपने दृष्टि कोण से देखने का प्रयत्न किया और तदनुसार ही उसका प्रतिपादन किया। अतः यदि हम 'दर्शन' शब्द का अर्थ भावनात्मक साक्षात्कार के रूप में ग्रहण करें तो उपर्युक्त

प्रश्न का समाधान हो सकता है। क्योंकि विभिन्न ऋषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों से वस्तु के स्वरूप को जानकर उसी का बार-बार मनन और चिन्तन किया और इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी-अपनी भावना के अनुसार वस्तु के स्वरूप का दर्शन हुआ। भावना के द्वारा वस्तु के स्वरूप का स्पष्ट प्रतिभास होता है यह बात अनुभव से सिद्ध है। काम, शोक, भय, उन्माद आदि के वशीभूत होकर मनुष्य अविद्यमान पदार्थों को विद्यमान सरीखे देखते हैं। कहा भी है—

काम-शोक-भयोन्माद-चोर-स्वप्नाद्यप्लुताः ।

अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥

—प्रमाणवार्तिक २।२८२

कारागार में बन्द कारागी पुरुष रात्रि के गहन अन्धकार में दीवारों के बन्द होने पर कान्ता की सतत भावना के द्वारा कान्ता के मुख को स्पष्ट देखता है। यथा—

पिहिते कारागारे तमसि च सूक्ष्ममुखाप्रभुर्भेदे ।

अपि च निमीलितनयने तथापि कान्ताननं पश्यतम् ॥

भारतीय दर्शन में जैन-बौद्धदर्शन का स्थान—

भारतीय दर्शन को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। वेद की परम्परा में विश्वास रखने वाले न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त ये छह दर्शन वैदिक दर्शन हैं। तथा वेद को प्रमाण न मानने के कारण चार्वक, बौद्ध और जैन ये तीन दर्शन अवैदिक हैं। कुछ लोग जैन और बौद्ध दर्शन को वैदिक दर्शन की शाखा के रूप में ही स्वीकार करते हैं, उनकी ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि ऐतिहासिक खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि श्रमण परम्परा के अनुयायी उक्त दोनों धर्मों और दर्शनों का स्वतन्त्र अस्तित्व है। भारतीय दर्शन के विकास में जैनदर्शन और बौद्धदर्शन ने महत्वपूर्ण योग

दिया है। यदि भारतीय दर्शनों में से उक्त दोनों दर्शनों को पृथक् कर दिया जाय तो भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ी कमी दृष्टिगोचर होगी।

जैनदर्शन का प्रारम्भ और विकास—

जैनदर्शन की मान्यतानुसार जैनदर्शन की परम्परा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है। इस युग में आदि तीर्थङ्कर ऋषभनाथ से लेकर चौबीसवें तीर्थङ्कर महावीर पर्यन्त २४ तीर्थङ्करों ने कालक्रम से जैनदर्शन और धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जो लोग जैनदर्शन को अनादि नहीं मानना चाहते हैं उन्हें कम से कम जैनदर्शन को उतना प्राचीन तो मानना ही पड़ेगा, जितना प्राचीन और कोई दूसरा दर्शन है। आचार्य कुन्द-कुन्द, उभासनाथ, समन्तभद्र, भकलङ्क, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने जैनदर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। इन आचार्यों ने इतर दर्शनों के सिद्धान्तों का निराकरण करके अपने सिद्धान्तों का प्रमाण के बल पर व्यापकरूप से समर्थन किया है। भारतीय दर्शन के इतिहास में जैनदर्शन का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने अपनी अपनी स्वाभाविक शक्ति, परिस्थिति या भावना से जिस वस्तु तत्त्व को देखा, उसी को दर्शन के नाम से कहा किन्तु किसी भी तत्त्व के विषय में कोई भी तात्त्विक दृष्टि ऐकान्तिक नहीं हो सकती है। सर्वथा भेदभाव या अभेदवाद, सर्वथा नित्यैकान्त या क्षणिकैकान्त एकान्त दृष्टि है, क्योंकि प्रत्येक तत्त्व अनेक धर्मत्मक है। कोई भी दृष्टि उन अनेक धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं कर सकती है। इस सिद्धान्त को जैनदर्शन ने अनेकान्त दर्शन के नाम से कहा है। जैनदर्शन का मुख्य ध्येय अनेकान्त सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न मतों या विवादों का समन्वय करना है। अतः भारतीय दर्शन के विकास को समझने के लिए जैनदर्शन का विशेष महत्व है।

बौद्धदर्शन का प्रारम्भ और विकास—

वैदिक दर्शन की परम्परा में परिस्थितिवश उत्पन्न होने वाली बुराइयों और भ्रष्टियों को दूर करने के लिए सुधारक के रूप में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्धधर्म का

उदय हुआ। और महात्मा बुद्ध के बाद बौद्धदर्शन का प्रारम्भ हुआ। बुद्ध ने विशेषरूप से धर्म का ही उपदेश दिया था, न कि दर्शन का। अध्यात्मशास्त्र की गुत्थियों को शुष्क तर्क की सहायता से सुलझाना बुद्ध का उद्देश्य न था, किन्तु दुःखमय संसार से प्राणियों का उद्धार करना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। बुद्ध ने देखा कि लोग पारलौकिक जीवन की समस्याओं में उलझकर ऐहिक जीवन की समस्याओं को भूलते जा रहे हैं। इसी लिए उन्होंने सरल आचार मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए अष्टांग मार्ग (मध्यम मार्ग) का उपदेश दिया तथा आत्मा और शरीर भिन्न है या अभिन्न? लोक शाश्वत है या अशाश्वत? इत्यादि प्रश्नों को अव्याकृत (अकथनीय) बतलाया। बुद्ध ने जिन बातों को अव्याकृत कहकर टाल दिया था, बाद में उनके अनुयायी दार्शनिकों ने उन्हीं बातों पर ऊहापोह करके बौद्धदर्शन को प्रतिष्ठित किया। वसुबन्धु, नागार्जुन, दिग्माग, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर गुप्त आदि आचार्यों ने इतर दर्शनों के सिद्धान्तों का निराकरण पूर्वक स्वसिद्धान्तों का व्यापक रूप से समर्थन किया है। बौद्धदर्शन संसार के दार्शनिक इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है।

जैन-बौद्ध दर्शन में समानता—

जैन और बौद्ध दर्शन में कुछ बातों की अपेक्षा से समानता है। तथा अन्य बातों की अपेक्षा से असमानता भी है। समानता सूचक बातें निम्न हैं—

१—दोनों ही दर्शन अमण संस्कृति के अनुयायी हैं।

२—दोनों ही दर्शन वैदिक क्रिया-काण्ड के विरोधी हैं। बुद्ध और महावीर दोनों ही समकालीन थे और दोनों ने ही यज्ञों में विहित क्रिया-काण्डों का विरोध करके समाज को नैतिक पतन से बचाया था।

३—दोनों ही दर्शन अहिंसा के अनुयायी हैं। यद्यपि अन्य दर्शनों ने भी अहिंसा को माना है किन्तु बुद्ध और महावीर ने यज्ञ-विहित हिंसा का निषेध करके अहिंसा को विशेषरूप से प्रतिष्ठित किया है। महावीर ने तो प्राणीमात्र के प्रति हिंसा को त्याग्य बतला कर तथा काम, क्रोध, लोभ आदि को भी हिंसा बतलाकर सूक्ष्माति-सूक्ष्म अहिंसा का प्रतिपादन किया है।

४—दोनों ही दर्शन कर्म (कार्य) के अनुसार वर्ण-व्यवस्था को मानते हैं, न कि जन्म के अनुसार। वैदिक दर्शन ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों की व्यवस्था को जन्म के द्वारा माना है किन्तु जैन-बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं कहला सकता है, किन्तु ब्राह्मण या क्षत्रिय के कार्य करके ही वंसा बन सकता है।

५—दोनों ही दर्शन सब मनुष्यों में समानता के प्रतिपादक हैं। सब मनुष्य समान हैं, सब को अपना-अपना विकास करने का अधिकार है, कोई उच्च या नीच नहीं है तथा स्त्री और शूद्र को भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है।

६—दोनों ही दर्शन वेद को पौरुषेय मानते हैं। मीमांसकों ने वेद को अपौरुषेय माना है। दोनों ही दर्शनों के मीमांसकों की इस मान्यता का सप्रमाण खण्डन करके वेद को पौरुषेय सिद्ध किया है।

७—दोनों ही दर्शन ईश्वर को सृष्टि कर्ता नहीं मानते हैं। नैयायिक विशेषिक दर्शन की मान्यता है कि जस विश्व की सृष्टि एक ऐसे ईश्वर के द्वारा हुई है जो नित्य व्यापक और सर्वज्ञ है। दोनों ही दर्शनों ने प्रबल प्रमाणों के आधार पर सृष्टि कर्तृत्व का खण्डन करके सिद्ध किया है कि यह ससार अनादि परम्परा से इसी प्रकार चला आया है और इसका रचयिता ईश्वर नहीं है।

८—दोनों ही दर्शन शुभ और अशुभ कर्मों का फल मानते हैं तथा परलोक में विश्वास रखते हैं।

दोनों दर्शनों में तत्त्व व्यवस्था—

जैन दर्शन में द्रव्य या वस्तु का लक्षण सत् बतलाया गया है उत्पाद, व्यय तथा ध्रुव्य से सहित वस्तु को सत् कहा गया है। जैसा कि उमास्वामी ने तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

‘सद् द्रव्यलक्षणम्’—५।२६। ‘उत्पाद व्ययध्रुव्ययुक्त सत्’—५।३० प्रत्येक पदार्थ त्रयात्मक है। एक पर्याय का नाश होते ही दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है तथा उन दोनों पर्यायों में एक तत्त्व अविच्छिन्न रूप से बना रहता है। यह बात अनुभव में भी आती है। हम देखते हैं कि

स्वर्ण के चूड़ा को तुड़वाकर जब हम उसका कुण्डल बनवा लेते हैं तो चूड़ा रूप पर्याय का नाश, कुण्डल रूप पर्याय की उत्पत्ति और उन दोनों में स्वर्ण रूप द्रव्य की अविच्छिन्नता दृष्टिगोचर होती है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के भेद से द्रव्य छह है और प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य रूप है। मूल में जीव और अजीव ये दो ही द्रव्य हैं। जीव और अजीव के संयोग और वियोग अन्य कुछ ऐसी पर्यायें उत्पन्न होती हैं जिन्हें तत्त्व के नाम से कहा गया है। अतः जैन दर्शन में तत्त्व ७ माने गये हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष। इन्हीं में पुण्य और पाप को मिलाकर ६ पदार्थ कहे गये हैं।

बौद्ध दर्शन में स्वलक्षण और सामान्य लक्षण के भेद से दो तत्त्व मानकर भी यथार्थ में स्वलक्षण को ही परमार्थ सत् माना गया है और सामान्य लक्षण को मिथ्या माना गया है। वस्तु में दो प्रकार का तत्त्व देखा जाता है—असाधारण और साधारण। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी विशेषता को लिए हुए है यही असाधारण (स्वलक्षण) तत्त्व है। सब मनुष्यों में मनुष्यत्व नामक एक साधारण धर्म की कल्पना की जाती है, अतः मनुष्यत्व मनुष्यों का साधारण धर्म है। बौद्ध दर्शन के अनुसार वस्तु का लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है। वस्तु वह है जो अर्थ क्रिया करे। धर्मकीर्ति ने न्यायविन्दु में कहा है—

अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाद् वस्तुनः।

घट की अर्थक्रिया जलधारण है और पट की अर्थक्रिया आच्छादन है। इस प्रकार प्रत्येक अर्थ की अपनी अपनी अर्थ क्रिया होती है। यह अर्थ क्रिया स्वलक्षण में ही बनती है, सामान्य लक्षण में नहीं। घटत्व में कभी भी जलधारण रूप अर्थ क्रिया संभव नहीं है, अतः सामान्य मिथ्या है।

जैन दर्शन में पदार्थ को सत् माना गया है तथा उस सत् के विषय में कोई विवाद नहीं है। किन्तु बौद्ध दर्शन में सत् की व्याख्या को लेकर बौद्ध दार्शनिकों के मुख्य रूप से चार भेद पाये जाते हैं जो इस प्रकार हैं—वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक। वैभाषिक बाह्यार्थ की सत्ता मानते हैं तथा उसका प्रत्यक्ष भी मानते

हैं। सौभान्तिक बाह्यार्थ की सत्ता मानकर भी उसे प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय मानते हैं। योगाचार के अनुसार ज्ञान मात्र ही तत्त्व है और माध्यमिकों के अनुसार शून्य की ही प्रतिष्ठा है। इन चारों सिद्धान्तों का वर्णन निम्न प्लोक में सुन्दर रूप से किया गया है—

अन्यो माध्यमिको विवर्तमस्ति शून्यस्य मेने जगत्,
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽस्तिः।
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धयेति सौभान्तिकः,
प्रत्यक्षं क्षणभगुर च सकलं वैभाविको भावते ॥

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि अन्य दार्शनिकों ने 'शून्य' शब्द का अर्थ अभाव किया है, किन्तु माध्यमिक दर्शन के आचार्यों के मौलिक ग्रन्थों के अनुशीलन से शून्य शब्द का अभाव रूप अर्थ सिद्ध नहीं होता है। किसी पदार्थ के स्वरूप निर्णय के लिए अस्ति, नास्ति, उभय और अनुभय इन चार कोटियों का प्रयोग संभव है। परन्तु परमार्थ तत्त्व का विवेचन इन चार कोटियों से नहीं किया जा सकता। अतः अनिवार्यतया होने के कारण परमार्थ तत्त्व को शून्य शब्द से कहा गया है। इसी बात को नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका में निम्न प्रकार से बतलाया है—

न सन् नासन् न तदसन् चाप्यनुभयात्मकम्।
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥

आत्म व्यवस्था—

जैन दर्शन आत्मा को चैतन्य मानकर अनादि और अनन्त मानता है। आत्मा का स्वभाव अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य है। संसार अवस्था में कर्मों के द्वारा आवृत्त होने के कारण इन गुणों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। किन्तु कर्मों के नाश होने पर ये गुण अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। संसारी आत्मा कर्म के बश होकर मनुष्य गति, तिर्यञ्चगति, नरक गति और देव गति इन चार गतियों में भ्रमण करता रहता है और काललब्धि आने पर क्रमशः कर्मों का नाश करके वह भगवान् भी बन सकता है।

आत्मा के विषय में बौद्ध दर्शन की मान्यता जैन दर्शन से बिल्कुल विपरीत है। बौद्ध दर्शन ने चित्त (ज्ञान) को तो माना है किन्तु एक स्वतन्त्र आत्मद्रव्य को नहीं माना है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन

पाँच स्कन्धों के समुदाय का नाम ही आत्मा है। इनके अतिरिक्त आत्मा की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। प्रत्येक आत्मा नाम रूपात्मक है। यहाँ रूप से अस्तिमाय शरीर के भौतिक भाग से है और नाम से तात्पर्य मानसिक प्रवृत्तियों से है। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये नाम के ही भेद हैं। इन पाँच स्कन्धों की सन्तान (परम्परा) बराबर चलती रहती है। अतः आत्मा के न होने पर भी जन्म, मरण और परलोक की व्यवस्था बन जाती है। आत्मा को न मानने का कारण यह है कि आत्मा का सद्भाव ही सब अनर्थों की जड़ है। आत्मा के सद्भाव में ही ग्रहंकार का उदय होता है। आत्मा के होने पर 'स्व' और 'पर' का विभाग होता है। इससे 'स्व' के लिए राग और 'पर' के लिए द्वेष उत्पन्न होता है। और राग द्वेष के कारण अन्य समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। कहा भी है—

आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात् परिग्रह द्वेषौ।
अनयोः सम्प्रतिबन्धात् सर्वं बोधाः प्रजायन्ते ॥

—बोधिचर्यावितारपञ्जिका पृ० ४६२

अतः आत्मा समस्त दोषों की उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार सब अनर्थों की जड़ होने के कारण बौद्ध दर्शन में आत्मा का निषेध किया गया है।

निर्वाण व्यवस्था—

जैन दर्शन में संसार, संसार के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारणों को माना गया है। कर्मों का आसन्न और बन्ध संसार के कारण हैं, संवर और निर्जरा मोक्ष के कारण हैं। बौद्ध दर्शन में इन्हीं चार बातों को चार आर्य-सत्य के नाम से कहा गया है। दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग ये चार आर्यसत्य हैं। संसार दुःखरूप है। दुःख के कारण तृष्णा को समुदय कहते हैं। दुःखों के नाश का नाम निरोध या निर्वाण है। और निरोध के उपाय का नाम मार्ग है। इस प्रकार दोनों दर्शनों में निर्वाण को माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार कर्मों का नाश होने पर आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम निर्वाण या मोक्ष है। मोक्ष में आत्मा अनन्त काल तक अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख तथा वीर्य सम्पन्न रहता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार

निर्वाण के स्वरूप में बड़ा विवाद है। हीनयान के अनुसार निर्वाण में क्लेशावरण का ही अभाव होता है, किन्तु महायान के अनुसार निर्वाण में ज्ञेयावरण का भी अभाव हो जाता है। एक दुःखाभावरूप है तो दूसरा आनन्दरूप। भदन्त नागसेन की सम्मति में निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। जब तक दीपक जलता रहता है तभी तक उसकी सत्ता है और दीपक के बुझ जाने पर उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाती है। पञ्च स्कन्ध की सन्तान रूप आत्मा का भी निर्वाण दीपक की तरह ही है। महाकवि अश्वघोष का कहना है—

दीपो यथा निर्बुत्तिमभ्युपेतो
नैवावर्ति गच्छति नात्तरिक्तम् ।
विशं न काञ्चिद् विविशं न काञ्चिद्
स्नेहक्षयात् केवलमेति ज्ञान्तिम् ॥
तथा कुतो निर्बुत्तिमभ्युपेतो
नैवावर्ति गच्छति नात्तरिक्तम् ।
विशं न काञ्चिद् विविशं न काञ्चिद्
क्लेशक्षयात् केवलमेति ज्ञान्तिम् ॥

—सौन्दरनन्द १६।२८, २९

निर्वाण का मार्ग—

जैन दर्शन में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को मोक्ष का मार्ग बतलाया गया है, जैसा कि उत्तरार्धसूत्र में कहा है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः ॥१॥१

सम्यग्दर्शनादि तीनों एक साथ मिलकर मोक्ष के मार्ग हैं, न कि पृथक्-पृथक्। बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग या मध्यम मार्ग को निर्वाण का मार्ग कहा गया है। सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् क्रियन्ति, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि ये मार्ग के आठ अंग हैं। इसके आठ अंग होने से इसका नाम अष्टांग मार्ग है। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। क्योंकि बुद्ध ने प्रत्येक बात में दो अन्तों को छोड़ने का उपदेश दिया था। जैसे अत्यधिक भोजन करना और बिलकुल भोजन न करना ये भोजन के विषय में दो अन्त (छोर) हैं। इन्हें छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों से

ही ग्रहित की संभावना है। अतः प्रत्येक विषय में दो अन्तों को छोड़कर मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए।

सर्वज्ञ व्यवस्था—

जैन दर्शन के अनुसार ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मों का नाश हो जाने पर एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जो समस्त द्रव्यों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक साथ हस्ता-मलकवत् जानता है। इसे केवलज्ञान कहते हैं। अतः चार घातिया कर्मोंके अभावमें आत्मा सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ की सिद्धि युक्ति के द्वारा भी की जाती है। सूक्ष्म (परमाणु आदि) अन्तरित (राम, रावणादि) और दूरवर्ती (सुमेरु आदि) पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये अनुमेय हैं, जो अनुमेय होता है। वह किसी के प्रत्यक्ष भी होता है। जैसे पर्वत में अग्नि। इस प्रकार अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है। सर्वज्ञ साधक अनुमान निम्न प्रकार है—

सूक्ष्मान्तरित दूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद् यथा ।
अनुमेयदूरतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञ संक्षिपति ॥

—भ्रातृमीमांसा कारिका ५

बौद्ध दर्शन के अनुसार ऐसा कोई सर्वज्ञ नहीं है जो सब पदार्थों को एक साथ जानता हो। बुद्ध को समस्त पदार्थों का ज्ञाता न मानकर हेय और उपादेय तत्त्वों का ज्ञाता होने से ही प्रमाण माना गया है। स्व-पर कल्याण के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, सारे कीड़े मकोड़ों को जानने से क्या लाभ है। कोई दूर की बात जाने या न जाने किन्तु इष्ट तत्त्व को जानना आवश्यक है। यदि दूरदर्शी को प्रमाण माना जाय तो फिर गूढ़ों की भी उपासना करनी चाहिए। इसी विषय में धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक में कहा है—

हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः ।

यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥ १।११

तत्त्मादनुष्ठेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम् ।

कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्लोपयुज्यते ॥ १।३२

दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु ।

प्रमाणं दूरदर्शी चेदेत गृध्रानुपास्महे ॥ १।३३

तीर्थंकरपद की प्राप्ति के कारण—

जैन दर्शन में दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओं को तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध का कारण बतलाया गया है। बौद्ध दर्शन में दान, शील, प्रज्ञा, वीर्य, क्षान्ति और समाधि इन छह पारमिताओं को बुद्धत्व प्राप्ति का कारण माना गया है। बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों में इन पारमिताओं का अभ्यास करके बुद्धत्व को प्राप्त किया था। पारमिता का अर्थ है—पूर्णता। दान की पूर्णता दान पारमिता कहलाती है। इस प्रकार छह परिमिताओं की पूर्णता होने पर बुद्धत्व की प्राप्ति होती है।

प्रमाणवाद—

जैन दर्शन में अपने और अपूर्व (नवीन) पदार्थ के निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाण माना गया है। माणिक्य-नन्दि ने परीक्षामुख में कहा है—

स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥ १।१

बौद्धदर्शन में अविसंवादी तथा अज्ञात अर्थ को जानने वाले ज्ञान का नाम प्रमाण है। धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक में कहा है—

प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमज्ञातार्थं प्रकाशो वा ।

जैन दर्शन में प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो भेद करके पुनः सांख्यवह्यारिक प्रत्यक्ष तथा मुख्य प्रत्यक्ष के भेद से प्रत्यक्ष के दो भेद तथा स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम के भेद से परोक्ष के पाँच भेद किए गए हैं। विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष और अविशद ज्ञान को परोक्ष माना गया है। जैन दर्शन में वास्तविक प्रत्यक्ष उसे ही माना गया है जो इन्द्रिय आदि की सहायता के बिना केवल आत्मा से ही उत्पन्न होता है। अतः अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान को ही मुख्य प्रत्यक्ष माना है। पाँच इन्द्रियों से उत्पन्न और मनोजन्म ज्ञान को लोकव्यवहार की अपेक्षा से ही प्रत्यक्ष कहा गया है। प्रत्येक पदार्थ सामान्य और विशेषरूप है और ऐसा ही पदार्थ प्रमाण का विषय होता है।

बौद्धदर्शन के अनुसार कल्पना से रहित और अभ्रान्त ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है। धर्मकीर्ति ने न्यायविन्दु में कहा है—

कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षम् ।

वस्तु में नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि की योजना

करना 'कल्पना' है प्रत्यक्ष इस कल्पना से रहित अर्थात् निर्विकल्पक होता है। इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष के भेद से प्रत्यक्ष के चार भेद हैं। प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण है और अनुमान का विषय सामान्य लक्षण है। बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण मानते हैं।

अन्यापोहवाद

जैन दर्शन प्राप्त के वचन आदि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को आगम प्रमाण मानता है और अर्थ को शब्द का वाच्य स्वीकार करता है। किन्तु बौद्ध शब्द और अर्थ में संप्रसारण और नकुल जैसा बंध मानते हैं। उनका कहना है कि शब्द और अर्थ में किसी प्रकार का सम्बन्ध न रहने के कारण शब्द अर्थ का प्रतिपादन न करके अन्यापोह अर्थात् अन्य के निषेध को कहता है। इस प्रकार बौद्धदर्शन के अनुसार शब्द का वाच्य अर्थ न होकर अन्यापोह होता है।

नित्यानित्यवाद

जैनदर्शन पदार्थ को न तो सर्वथा नित्य मानता है और न सर्वथा अनित्य। किन्तु कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य मानता है। द्रव्याधिकनय की अपेक्षा से पदार्थ नित्य है और पर्यायाधिकनय की अपेक्षा से अनित्य है। इस मान्यता के विपरीत बौद्धदर्शन की मान्यता है कि पदार्थ सर्वथा क्षणिक है। प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण में स्वतः विनष्ट होता रहता है। पदार्थ स्वभाव से ही विनाशशील है। 'सर्वक्षणिकं सत्त्वात्' इस अनुमान से सब पदार्थों में क्षणिकत्व की सिद्धि की जाती है। बौद्धों की मान्यता है नित्य पदार्थ में न तो युगपत् अर्थक्रिया बन सकती है और न क्रम से। अतः क्षणिक पदार्थ में ही अर्थक्रियाकारित्वरूप सत् की व्यवस्था होती है। सत् होने से ही सब पदार्थ क्षणिक हैं। इस प्रकार बौद्धदर्शन में सर्वथा क्षणिकवाद को माना गया है।

ध्यानयोग

जैनदर्शन में आर्त्त, रीद्र, धर्म और शुक्ल के भेद से चार ध्यान बतलाए गए हैं और इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद किए गए हैं। बौद्धदर्शन में भी चार प्रकार के ध्यानों का वर्णन उपलब्ध होता है। दीर्घनिकाय के अनेक सूत्रों में चारों ध्यानों के स्वरूप का विवेचन किया

गया है, जो निम्न प्रकार है—

प्रथम ध्यान में चित्कं, विचार. प्रीति, सुख तथा एकाग्रता इन पांच चित्तवृत्तियों की प्रधानता रहती है। द्वितीय ध्यान में चित्कं और विचार का अभाव हो जाता है। तृतीय ध्यान में प्रीति का भी अभाव हो जाता है और चतुर्थ ध्यान में सुख का भी अभाव हो जाने पर केवल एकाग्रता शेष रह जाती है। इस प्रकार साधक स्थूलता तथा बहिरंगता से आरम्भ कर सूक्ष्मता तथा अन्तरंगता में प्रवेश करता है। ध्यान के विषय में चित्त का प्रथम प्रवेश चित्कं कहलाता है तथा इस विषय में चित्त का अनुमज्जन करना विचार है। इससे चित्त में जो आनन्द उत्पन्न होता है वह प्रीति है। इसके अनन्तर शरीर में जो शान्ति या स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है वह सुख है। प्रीति मानसिक आनन्द है और सुख शारीरिक स्थिरता। विषय में चित्त का पूर्णरूप से समाहित हो जाना एकाग्रता है।

प्रतीत्यसमुत्पाद

प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्धदर्शन का एक विशिष्ट सिद्धान्त है। इसका अर्थ है—सापेक्षकारणतावाद। अर्थात् किसी वस्तु के सम्भाव में अन्य वस्तु की उत्पत्ति।

“अस्मिन् सति इदं भवति। अस्त्योत्पादादयमुत्पद्यते। इति इदं प्रतीत्यसमुत्पादार्थः।” घट की उत्पत्ति मिट्टी, कुंभकार, दण्ड, चक्र आदि से होती है। मिट्टी घट का हेतु है और कुंभकार, दण्ड, चक्र आदि प्रत्यय है। अतः हेतु और प्रत्यय की अपेक्षा से होने वाला पदार्थ की उत्पत्ति को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पञ्चायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरामरण से प्रतीत्यसमुत्पाद के १२ अंग हैं। इन अंगों की संज्ञा निदान भी है। इसे भव-चक्र भी कहते हैं।

अनेकान्त और स्याद्वाद

अनेकान्त सिद्धान्त जैनदर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत है, जिसे अन्य किसी दर्शन ने नहीं माना है, किन्तु जिसका मानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। दूसरे दर्शनों ने अनन्त धर्मात्मक वस्तु के एक एक धर्म को लेकर उसका प्रतिपादन किया है और जैनदर्शन ने स्याद्वाद के द्वारा उन अनेक दृष्टियों का समन्वय किया है। यदि अन्य

दर्शन भी स्याद्वाद सिद्धान्त को अपना लें तो फिर उनमें कोई विरोध शेष नहीं रहेगा और आपेक्षिक दृष्टि से उन सबका कथन सत्य सिद्ध हो जायेगा। जैनदर्शन ने वस्तु में अनेक धर्मों को मानकर स्याद्वाद के द्वारा उनका प्रतिपादन किया है। वस्तु के उन अनेक धर्मों का आपेक्षिक दृष्टि से कथन करने की शैली का नाम स्याद्वाद है। स्याद्वाद न तो संशयवाद है और न अनिश्चयवाद। किन्तु अपेक्षावाद है। यहाँ ‘स्यात्’ शब्द एक निश्चित अपेक्षा को बतलाता है। जब हम कहते हैं कि वस्तु स्यात् सत् है, और स्यात् असत्, तो यहाँ प्रथम ‘स्यात्’ का अर्थ है—स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से, तथा दूसरे ‘स्यात्’ का अर्थ है—परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से। कोई भी वस्तु स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से सत् है और वही वस्तु परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से असत् है। यही स्याद्वाद है। स्याद्वाद के द्वारा विवक्षित किसी एक धर्म का प्रतिपादन मुख्यरूप से होता है तथा अन्य समस्त धर्मों का प्रतिपादन गौणरूप से। इस प्रकार स्याद्वाद के द्वारा हम विचार के क्षेत्र में होने वाले समस्त विरोधों और संघर्षों को दूर कर सकते हैं तथा समस्त दर्शनों में सामञ्जस्य स्थापित कर सकते हैं अनेकान्त और स्याद्वाद जैनदर्शन की महत्त्वपूर्ण देन तथा प्राण है।

इस प्रकार यहाँ जैन-बौद्धदर्शन के कुछ प्रमुख विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। जिज्ञासुओं को दोनों दर्शनों के सिद्धान्तों को विस्तार से जानने के लिए उनके मौलिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही दर्शन का अध्ययन नहीं करना चाहिए, किन्तु यथासंभव और यथाशक्ति इतर दर्शन के ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम वास्तविक ज्ञानको प्राप्त कर सकते हैं। हमें युक्तिवादी होना चाहिए।

बुद्ध और महावीर पूर्णतः युक्तिवादी थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार जोहरी आग में तपाकर, काटकर और कसीटी पर कसने के बाद स्वर्ण को ग्रहण करता है, उसी प्रकार हे भिक्षुओं! अच्छी तरह से परीक्षा करने के बाद ही हमारे वचनों को ग्रहण करना, न कि इसलिए कि ये बुद्ध या महावीर के वचन हैं—

तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पण्डितः।

परीक्ष्य भिक्षवोप्राह्यं मद्बचो न तु गौरवात् ॥

स्याद्वाद का व्यावहारिक जीवन में उपयोग

पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ

स्यात् का अर्थ है कथञ्चित् अर्थात् अपेक्षा और वाद का अर्थ है सिद्धान्त। तब स्याद्वाद का अर्थ हुआ अपेक्षा का सिद्धान्त। इसी के दूसरे नाम अनेकान्तवाद, सापेक्ष-दृष्टि एवं सापेक्षवाद हैं। इस वाद का जैनों के दार्शनिक ग्रंथों में विशद रूप से विवेचन किया गया है तथा नित्य अनित्य, एक अनेक सत्, असत् और भिन्न अभिन्न आदि परस्पर विरोधी दिखने वाले—जो वस्तुतः विरोधी नहीं हैं—स्वरूपों को समझाया है और सभी दर्शनों के समन्वय की उचित दिशा दिखलाई गई है। किन्तु दुःख की बात यही है कि इस विश्वोपयोगी सिद्धान्त को केवल शास्त्रों की चीज बना दिया गया जबकि यह जीवन व्यवहार का सिद्धान्त है। यदि हम अपने जीवन में स्याद्वाद से प्रेरणा मिले तो न केवल हम मनुष्य तत्त्वज्ञानी बन सकते हैं अपितु अपने को स्व एव पर के लिए उपयोगी भी बना सकते हैं।

अपेक्षावाद क्या है।

मैं अपने एक छात्र को अपेक्षावाद का स्वरूप समझा रहा था। मैंने उसके सामने पड़ी स्लेट पर एक रेखा खींची और उसको पूछा कि यह रेखा छोटी है या बड़ी? उसने उत्तर दिया कि अकेली एक रेखा को न छोटी कहा जा सकता है और न बड़ी। उसका कहना ठीक था, क्योंकि छोटापन या बड़ापन आपेक्षिक धर्म है और एक पदार्थ में अपेक्षा नहीं हो सकती। मैंने उस रेखा के पास एक छोटी रेखा और खींच दी और पूछा कि प्रश्न का उत्तर अब दो, उसने तत्काल कहा कि पहले वाली रेखा बड़ी है, किन्तु मैंने उसके पास उससे भी एक बड़ी रेखा और खींच दी और पूछा कि अब बोलो तो छात्र ने कहा कि इसकी अपेक्षा पहले खींची गई रेखा छोटी है।

इतने में ही बाहर से एक युवक आया और बँठ गया, उसने अपने आने का प्रयोजन बतलाया। उसके साथ

उसका एक छोटा बच्चा भी था बातचीत के सिलसिले में मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पिता के सबसे बड़े पुत्र तुम ही हो तो उसने उत्तर दिया कि मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूँ इसलिए छोटे बड़े का प्रश्न पैदा नहीं होता। छोटेपन या बड़ेपन की अभिव्यक्ति का आधार तो अपेक्षा है। युवक का कहना वस्तुतः युक्ति सगत था। और सही बात तो यह है कि उस युवक का पुत्रत्व भी सापेक्ष था। क्योंकि वह अपने पिता की अपेक्षा तो पुत्र था। पर उसी के पास जो उसका छोटा बच्चा बैठा था उसकी अपेक्षा वह पिता भी था। वह युवक बोला इस तरह तो मैं अकेला ही मामा-भानजा, काका-भतीजा और न मालूम मैं क्या क्या हूँ। मेरा छात्र बोला तब तो मेरा शिष्यत्व और आपका गुरुत्व भी सापेक्ष हैं मैंने कहा इममें शक ही क्या है।

सारा जगत सापेक्ष है।

बात यह है कि यह सारा विश्व सापेक्ष है। जगत का कोई व्यवहार कोई स्थिति और कोई स्वरूप ऐसा नहीं है। जिसे सर्वथा निरपेक्ष कहा जा सके। नीचा-ऊँचा, लम्बा-ठिगना, भला-बुरा, विद्वान्-मूर्ख-दुखी-सुखी शासक-शासित, धनी-निधन, सबल-निर्बल, काला-गौरा-हल्का-भारी आदि सभी सापेक्ष हैं। सृजन-दुर्जन, अन्धकार-प्रकाश, काच, हीरा एवं मुक्त और बद्ध आदि सभी सापेक्षवाद की सीमा में आये बिना नहीं रहते। यदि मनुष्य इस सापेक्षता से परिचित न हो उसका ज्ञान ही गलत न होगा अपितु छोटी-छोटी बातों को लेकर वह झगड़ता भी रहेगा।

बात पुरानी है। योरुप के किसी नगर के बीच में एक मूर्ति स्थापित की। उसका एक ओर सोने का दूसरा ओर चांदी का था। दोनों ओर से एक साथ ही दो योद्धा आये। जो घोड़े पर सवार थे। एक ने कहा अहा! यह

सोने की मूर्ति कितनी सुन्दर है। किन्तु दूसरी ओर के घुड़सवार ने उसे चाँदी की बताकर उसका विरोध किया किन्तु इस विरोध को वह न सह सका। ओर मूर्ति को सोने की बताता रहा, दोनों में बात बढ़ी और वे अपने-अपने घोड़े से उतर कर हाथापाई करने लगे। इतने में ही एक समझदार आदमी उधर से निकला और उनकी लड़ाई का कारण जानकर मूर्ति को सोने की बतलाने वाले को मूर्ति के चाँदी वाले हिस्से की ओर ले गया और चाँदी की बतलाने वाले को सोने के हिस्से की ओर खड़ा कर दिया। दोनों ही घुड़सवारों ने अपने एक पक्षीय ज्ञान का अनुभव किया। अपनी मूर्खता पर तुम्हें अत्यन्त ग्लानि हुई। और वे लज्जित होकर वहाँ से चले गये।

मनुष्य की अब तक की सारी विपत्तियों का कारण उसके मन का आग्रह है। जगत के आज तक के सभी महायुद्ध और घर-गृहस्थी की छोटी-बड़ी लड़ाइयें एवं सभी प्रकार के राजनीतिक-आर्थिक-आदि संघर्षों का हेतु एक दूसरे की पारस्परिक अपेक्षा को नहीं समझना ही है। अपेक्षा को न समझे तो सड़क पर चलता हुआ, ट्रेन में बैठा हुआ और धर्मशाला, सराय आदि में ठहरा हुआ मनुष्य भी लड़ पड़ेगा। और खून खच्चर का कारण बन जायेगा। ऐसा मनुष्य स्वयं अपनी भी हानि करता है। और दूसरों की भी।

आधुनिक विश्व की सभी राजनीतिक-आर्थिक एवं सामाजिक कही जाने वाली समस्याएँ हल हो सकती हैं यदि उनके समाधान के लिए सापेक्ष दृष्टि का उपयोग किया जाय। किन्तु मनुष्य के मन में जो चिरकालिक पशुता (हिंसा) खेल रही है। उसके कारण वह स्याद्वाद का महत्व नहीं समझता और छोटी से छोटी बात के लिए विग्रह पैदा कर देता है।

दुःखों का कारण स्याद्वाद की अनभिज्ञता

मनुष्य के सारे दुःखों का कारण स्याद्वाद को नहीं समझना है। यह एकनिर्विवाद तथ्य है कि उसके अधिकांश दुःख कल्पना पर आधारित हैं और उन असत् कल्पनाओं का कारण स्याद्वाद की अनभिज्ञता है। उस दिन एक आदमी ने अपने मित्र को कहा कि दो चार

दिन की देरी हो जाने से उसे ८९ रुपये क्विन्टल के भाव से गेहूँ मिले जबकि १० दिन पहले उसका मित्र ८० रुपये क्विन्टल के भाव से अच्छा गेहूँ लाया। इसका उसे बहुत दुःख था। किन्तु इतने में ही एक सज्जन आये और बोले कि मैं ९६ रुपये क्विन्टल गेहूँ लाया हूँ। इस बात को सुन कर ८९ रुपये क्विन्टल वाले भाई को कुछ संतोष हुआ। उसके संतोष का कारण उसका सापेक्ष ज्ञान था। सच कहा जाय तो यह सारा जगत पारस्परिक अपेक्षाओं से व्याप्त है। और उन्हीं से प्रेरित भी है।

अलबर्ट आइन्स्टीन का सापेक्षवाद

जब हम अलबर्ट आइन्स्टीन के सापेक्षवाद का अध्ययन करते हैं तो हम उसे जैनों के स्याद्वाद से भिन्न नहीं पाते एक बार आइन्स्टीन से उनकी पत्नी ने “मैं सापेक्षवाद क्या है” कैसे बतलाऊँ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि “जब एक मनुष्य एक सुन्दर लड़की से बात कर रहा हो तो उसे एक घंटा एक मिनट जैसा लगता है और उसे ही एक गर्म चूल्हे पर बैठा दिया जाय तो एक मिनट एक घंटे बराबर लगने लगेगा। अपेक्षावाद को समझने की यह एक मिसाल है। चाहे गणित की दृष्टि से आइन्स्टीन का सापेक्षवाद कितना ही दुरूह क्यों न हो व्यावहारिक दृष्टि से वह सरलता से समझ में आ सकता है। वदार्थों में अनन्त अपेक्षाएँ विद्यमान रहती हैं और उनकी अभिव्यक्ति तब होती है जब दूसरा पदार्थ उपस्थित होता है। यह अभिव्यक्ति सामायिक होती है।

पदार्थ अनन्त धर्मात्मक है।

पदार्थ अनन्त धर्मात्मक है। यही कारण है कि हम कभी उसे हैं” कहते हैं और कभी उससे “नहीं हैं” कहते हैं। कभी “और नहीं हैं” कहते हैं और कभी अवश्यव्य कहते हैं, इसलिए एक हिन्दी कवि कहता है कि “कोई कहे कुछ है नहीं, कोई कहे कुछ है। है और ना के बीच में, जो कुछ है सो है।”

पदार्थ के अनन्त धर्म ही उसकी अनन्त अपेक्षाओं के कारण हैं। समझ में नहीं आता कि जब पदार्थ की यह स्थिति है तब मनुष्य लड़ता क्यों है। वह अपने दृष्टिकोण को विशाल और उदार क्यों नहीं बताता! क्यों वह

छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ता झगड़ता है। स्याद्वाद की व्यावहारिक उपयोगिता तो यही है कि मनुष्य अपनी असहिष्णुता को दूर करे और सारे धर्मों के समन्वय की दृष्टि से देखें पर यहाँ तो उस्टी गंगा बह रही है कि स्वयं जैन ही इसका व्यावहारिक उपयोग नहीं करते हैं और आपस में लड़ते हैं। उन्हें कोर्ट में लड़ते हुए देखकर कभी-कभी न्यायाधीश भी कह देते हैं कि स्याद्वाद का उपयोग करो लड़ो मत।

संसार का गुरु

जेण बिण लोक्कसि बवहारो सम्बहा न जिववडई।

तस्स भुवणेक गुरुणो जमो अणंतवायस्स ॥११॥

इस गाथा में स्याद्वाद को संसार का गुरु बतलाकर उसे प्रणाम किया गया है और बतलाया है कि इसके बिना जगत का कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता। किन्तु सब बात तो यह है कि स्याद्वाद केवल प्रणाम करने की चीज नहीं है अपितु जीवन में उतारने का सिद्धान्त है,

पर प्रश्न यह है कि क्या स्वयं जैन भी—जिनमें यह धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है—इस सिद्धान्त का ठीक उपयोग करते हैं? दिगम्बर व श्वेताम्बर लड़ते हैं, दिगम्बर दिगम्बर लड़ते हैं और श्वेताम्बर श्वेताम्बर लड़ते हैं। यदि हम वास्तव में इसका संघर्षों की बिकित्ता के रूप में उपयोग नहीं कर सकते तो इसकी सारी शास्त्रीय व्याख्याएँ बेकार हैं। इसकी सप्तभङ्गी न्याय, सकला देश और विकला देश आदि विशेषताओं को जानने का प्रयोजन भी यही है कि सचाई को जहाँ से भी पकड़ सकें पकड़लें। उसके लिए झगड़े नहीं करें। स्याद्वाद को अपने जीवन में उतारे बिना हम ग्रहिसा के द्वारा कभी अपने को सुसंस्कृत नहीं बना सकते। यह सिद्धान्त जैनागम का जीव अथवा बीज है। यह एक विचार पद्धति है और इस पद्धति को सभी दार्शनिकों ने किसी न किसी रूप में अवश्य अपनाया है भले ही उन्होंने इसका अपने ग्रंथों में नाम नहीं दिया हो। इसलिए यह वाद संसार का गुरु है इसमें कभी दो मत नहीं हो सकते। ✨

जैन-दर्शन और वेदान्त

मुनि श्री नथमल

दर्शन मनुष्य का दिव्य चक्षु है। मनुष्य अपने चर्म-चक्षु से नहीं देख सकता, वह दर्शन-चक्षु से देख सकता है। सत्य जितना विराट् है उतना ही आवृत है। अनेक दर्शनों ने समय-समय पर उसे निरावृत करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने जी देखा वह दर्शन बन गया। अनेक द्रष्टा हुए हैं इसलिए अनेक दर्शन हैं। उनमें से दो दर्शन ये हैं, जैन और वेदान्त। जैन द्वैतवादी हैं और वेदान्त अद्वैतवादी हैं।

जैन-दर्शन और विश्व

जैन-दर्शन के अनुसार यह विश्व छः द्रव्यों का समुदाय है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—ये छह द्रव्य हैं।

धर्म—गति सहायक द्रव्य।

अधर्म—स्थिति सहायक द्रव्य।

आकाश—अवगाहदायक द्रव्य।

काल—परिवर्तन हेतु द्रव्य।

पुद्गल—स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णात्मक द्रव्य।

जीव—चेतनात्मक द्रव्य।

१. इनमें जीव चेतन है, शेष पाँच अचेतन हैं।

२. पुद्गल मूल है, शेष पाँच अमूल हैं।

३. धर्म, अधर्म और आकाश व्यक्तिः एक हैं, शेष

तीन व्यक्तिः अनन्त हैं।

४. धर्म, अधर्म और आकाश व्यापक हैं, जीव और पुद्गल अव्यापक।

जीव दो प्रकार के होते हैं—(१) बद्ध (२) मुक्त। बद्ध-जीव अपने देह के परिमाण में व्याप्त रहता है। मुक्त-जीव जिस देह को छोड़कर मुक्त होता है, उसके एक तिहाई १/३ आकाश में व्याप्त रहता है।

पुद्गल दो प्रकार के होते हैं—१. परमाणु व २. स्कन्ध—परमाणु समुदाय। परमाणु आकाश के एक प्रदेश (अविभाज्य-अवयव) में व्याप्त रहता है।

स्कन्ध अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे—

द्वि-प्रदेशी—दो परमाणुओं का स्कन्ध।

त्रि-प्रदेशी—तीन परमाणुओं का स्कन्ध।

इस प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशी स्कन्ध होते हैं। ये स्कन्ध आकाश के एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेशों तक व्याप्त होते हैं। अनन्त प्रदेशी स्कन्ध असंख्य प्रदेशों में व्याप्त हो जाता है।

जितने प्रदेशों का स्कन्ध होता है वह उतने ही आकाश प्रदेशों में व्याप्त हो जाता है और सूक्ष्म परिणति होने पर वह एक आकाश-प्रदेश में भी व्याप्त हो जाता है।

काल अव्यापक और व्यापक दोनों है। उसके दो प्रकार हैं—१. व्यावहारिक—सूर्य चन्द्र, आदि की क्रिया से नापा जाने वाला। २. नैश्चयिक-परिवर्तन का हेतु।

व्यावहारिक काल सिर्फ मनुष्य-लोक में होता है। नैश्चयिककाल लोक और अलोक दोनों में होता है।

५. धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव में प्रदेशों (अवयवों) का विस्तार है, इसलिए वे अस्तिकाय हैं, ध्वेताम्बर परम्परा के अनुसार काल के अवयव नहीं हैं, वह औपचारिक या द्रव्य का पर्याय मात्र है। इसलिए वह अस्तिकाय नहीं हैं—विस्तार वाला नहीं है।

दिगम्बर परम्परा के अनुसार काल अणुरूप है, इस लिए वह विस्तार शून्य है।

६. धर्म, अधर्म और आकाश गतिशून्य हैं, जीव और पुद्गल गतिमान्।

७. धर्म, अधर्म और आकाश में केवल सजातीय परिवर्तन होता है। जीव और पुद्गल में सजातीय और विजातीय दोनों परिवर्तन होते हैं।

विश्व अनादि अनन्त है। फलतः सब द्रव्य अनादि-

अनन्त हैं। जीव और पुद्गल में विजातीय परिवर्तन होते हैं—वे एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए वे सादि-सान्त भी हैं। यह जीव और पुद्गल का विजातीय परिवर्तन ही सृष्टि है वह सादि-सान्त है।

साधना-पथ

काल, पुरुषार्थ आदि समवायों का परिपाक होने पर जीव में आत्मस्वरूप को उपलब्ध करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न करता है और क्रमशः विजातीय परिवर्तन के हेतुओं (पुण्य, पाप और आश्रय) का निरोध (संवर) व क्षय (निर्जरा) कर मुक्त हो जाता है—आत्मस्थ हो जाता है। मोक्ष के साधन तीन हैं—

१. सम्यक्-दर्शन।

२. सम्यग्-ज्ञान।

३. सम्यग्-चारित्र्य।

कोरा ज्ञान श्रेयस् की एकांगी आराधना है। कोरा शील भी वंसा ही है। ज्ञान और शील दोनों नहीं, वह श्रेयस् की विराधना है, आराधना है ही नहीं। ज्ञान और शील दोनों की संगति ही श्रेयस् की सर्वाङ्गीण आराधना है।

प्रमाण-नयवाद

विश्व और सृष्टि की प्रक्रिया जानने के लिए जैन आचार्यों ने अनेकान्त दृष्टि की स्थापना की। उनका अभिमत था कि द्रव्य अनन्त-धर्मात्मक है। उसे एकान्त दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। उसे जानने के लिए अनन्त दृष्टियाँ चाहिए। उन सब दृष्टियों के सकल रूप को प्रमाण और विकल रूप को नय कहा जाता है। प्रमाण दो हैं—

१. प्रत्यक्ष—आत्मा को द्रव्य का किसी माध्यम के बिना सीधा ज्ञान होना।

२. परोक्ष—आत्मा को द्रव्य का इन्द्रिय आदि के माध्यम से ज्ञान होना।

नय सात हैं—

१. नैगम—सकल या कल्पना की अपेक्षा होनेवाला विचार।

२. संग्रह—सत्ता की अपेक्षा से होने वाला विचार ।
३. व्यवहार—व्यक्ति की अपेक्षा से होने वाला विचार ।

४. ऋजुसूत्र—वर्तमान अवस्था की अपेक्षा से होने वाला विचार ।

५. शब्द—यथाकाल, यथाकारक शब्द-प्रयोग की अपेक्षा से होने वाला विचार ।

६. समभिरूढ़—शब्द की उत्पत्ति के अनुरूप शब्द-प्रयोग की अपेक्षा से होने वाला विचार ।

७. एवम्भूत—व्यक्ति के कार्यान्तरूप शब्द-प्रयोग की अपेक्षा से होने वाला विचार ।

वस्तु विज्ञान की दृष्टि से वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है । इसके आधार पर दो दृष्टियाँ बनती हैं—

१. निश्चय—द्रव्य स्पर्शान्वय ।

२. व्यवहार—पर्याय या विस्तार स्पर्शान्वय ।

पहली अभेद प्रधान दृष्टि है और दूसरी भेदप्रधान । यह विश्व न अभेदात्मक है और न भेदात्मक, किन्तु उभयात्मक है ।

वेदान्त और विश्व

शकराचार्य के शब्दों में जो सदा समरूप होता है वही सत्य है । विश्व के पदार्थ परिवर्तनशील हैं सदा समरूप नहीं है, इसलिए वे सत्य नहीं हैं । ब्रह्म सदा समरूप है, तीनो कालों (भूत, वर्तमान और भविष्य) तथा तीनों दशावस्था (जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति) में एक रूप है इसलिए वह सत्य है । फलित की भाषा में ब्रह्म सत्य है, जगत् असत्य है ।

सत्य त्रिकालाबाधित होता है, इसलिए वह पारमार्थिक सत्ता है । असत्य के दो रूप हैं—

१. व्यावहारिक—नाम रूपात्मक वस्तुओं की सत्ता ।

२. प्रातिभासिक—रज्जु में सर्प की सत्ता ।

जगत् के विकारात्मक परार्थ व्यवहार काल में सत्य होते हैं, किन्तु वे ब्रह्मानुभव के द्वारा बाधित हो जाते हैं, इसलिए व्यावहारिक पदार्थ पारमार्थिक सत्य नहीं हैं ।

रज्जु-सर्प, सुक्ति-रजत आदि प्रतीतिकाल में सत्य प्रतिभासित होते हैं, किन्तु उत्तरकालीन ज्ञान के द्वारा वे बाधित हो जाते हैं, इसलिए प्रातिभासिक पदार्थ पार-

मार्थिक सत्य नहीं हैं ।

व्यावहारिक और प्रातिभासिक पदार्थ विकालबाधित नहीं होने के कारण पारमार्थिक सत्य नहीं है, किन्तु वे आकाश-कुसुम की भाँति निराश्रय नहीं हैं, इसलिए सर्वथा असत्य भी नहीं है ।

वेदान्त के अनुसार अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं—

१. आवरण-शक्ति ।

२. विक्षेप-शक्ति ।

आवरण-शक्ति भेद-बुद्धि उत्पन्न करती है, इसलिए ससार का कारण है । इसी शक्ति के प्रभाव से मनुष्य में 'मैं कर्ता हूँ', 'भोक्ता हूँ', 'सुखी हूँ', 'दुःखी हूँ'—आदि-आदि भावनाएँ उत्पन्न होती हैं । तब प्रधान विशेष शक्ति युक्त तथा अज्ञान घटित चैतन्य से आकाश उत्पन्न हुआ । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई । इन सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई ।

सूक्ष्म शरीर के सत्रह अवयव होते हैं—

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ।

६ बुद्धि—अन्तःकरण की निश्चयात्मिका प्रवृत्ति ।

७ मन—अन्तःकरण की संकल्प विकल्पात्मिका प्रवृत्ति ।

१२ पाँच कर्मेन्द्रियाँ—वाक्, पाणि, पाद, वायु, उपस्थ ।

१७ पाँच वायु—प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ।

ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहा जाता है । यही व्यावहारिक जीव है । ज्ञानेन्द्रिय सहित मन को मनोमय कोश कहा जाता है । कर्मेन्द्रिय सहित पाँच वायुओं को प्राणमय कोश कहा जाता है । विज्ञानमय कोश ज्ञान-शक्तिमान् है । वह कर्त्ता है । मनोमय कोश इच्छाशक्ति रूप है । वह करण (साधन) है । प्राणमय कोश क्रिया-शक्तिमान् है । वह कार्य है । इन तीन कोशों का मिलित रूप सूक्ष्म शरीर है ।

साधना-मार्ग

वेदान्त के आचार्यों के अनुसार जीव में तीन अज्ञान-गत शक्तियाँ होती हैं । प्रथम शक्ति से अभिभूत जीव प्रपंच को पारमार्थिक मानता है । वेदान्त के ज्ञान से जब

प्रथम अज्ञान-शक्ति क्षीण होती है तब वह दूसरी अज्ञान-शक्ति के उदित होने पर प्रपंच को व्यावहारिक मानता है। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब दूसरी अज्ञान-शक्ति भी क्षीण हो जाती है तब वह तीसरी अज्ञान-शक्ति के कारण प्रपंच को प्रतिभासित मानता है। तीसरी अज्ञान-शक्ति बन्ध-मोक्ष के साथ-साथ क्षीण होती है। उसके साथ प्रपंच को प्रतिभासित मानना भी समाप्त हो जाता है। फलित की भाषा में प्रपंच को व्यावहारिक प्रगति व प्रातिभासित मानना बन्ध-मुक्ति की प्रक्रिया है। जीव जब तक बन्ध-दशा में रहता है तब तक वह 'ब्रह्म ही पारमार्थिक सत्य है'—इसे जानते हुए भी व्यावहारिक या प्रातिभासिक प्रतीति से मुक्त नहीं हो सकता।

वेदान्त के अनुसार साधना के तीनसाधन हैं—

१. श्रवण—वेदान्त के वचनों को आचार्यों के मुख से सुनना।

२. मनन—श्रुत विषय पर तर्क-बुद्धि से मनन करना

३. निदिध्यासन—मनन किए हुए विषय पर सतत चिन्तन करना।

ऐसा करते-करते आत्मा और ब्रह्म की एकता-बोध सुदृढ़ हो जाता है और अन्त में साधक को मोक्ष उपलब्ध हो जाता है।

प्रमाणवाद

पारमार्थिक और व्यावहारिक सत्ताओं के सम्यग् ज्ञान के लिए वेदान्त पाँच प्रमाण मान्य करता है—

१. प्रत्यक्ष
२. अनुमान
३. उपमान
४. आगम
५. अर्थापत्ति

तुलनात्मक भीमांसा

जैन दर्शन के द्वारा दो सत्ताएँ स्वीकृत हैं—

१. पारमार्थिक
२. व्यावहारिक

वेदान्त के द्वारा तीन सत्ताएँ स्वीकृत हैं—

१. पारमार्थिक

२. व्यावहारिक

३. प्रातिभासिक

जैन दर्शन के अनुसार चेतन और अचेतन दोनों पारमार्थिक सत्य हैं—दोनों की वास्तविक सत्ता है। जैन दर्शन अचेतन जगत् की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करता है, इसलिए वह यथार्थवादी है। वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही पारमार्थिक सत्य है। वह एक है। शेष जो नानात्व है वह वास्तविक नहीं है। वेदान्त दर्शन ब्रह्म से भिन्न जगत् की वास्तविक सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसलिए वह आदर्शवादी है।

यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार चेतन में अचेतन की और अचेतन में चेतन की संज्ञा करना मिथ्या-दर्शन है और चेतन में चेतन की और अचेतन में अचेतन की संज्ञा करना सम्यग्-दर्शन है।

आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार चेतन या ब्रह्म से भिन्न अचेतन की सत्ता स्वीकार करना मिथ्या-दर्शन है और ब्रह्म को ही पारमार्थिक सत्य मानना सम्यग्-दर्शन है।

जैन-दर्शन का द्वैतवाद

वेदान्त के अनुसार जैसे एकत्व पारमार्थिक और प्रपंच (या नानात्व) व्यावहारिक हैं वैसे ही अनेकान्त की भाषा में कहा जा सकता है कि द्रव्यत्व पारमार्थिक और पर्यायत्व (या विस्तार) व्यावहारिक है। शाश्वत सत्ता चेतन है। मनुष्य तिर्यच आदि उसके विस्तार हैं। वे शाश्वत नहीं हैं, मनुष्य शाश्वत नहीं है इसीलिए वह पारमार्थिक नहीं है। एक ही चेतन के अनन्त रूपों में मनुष्य एक रूप है, जो उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है। उसके उत्पन्न या विलीन होने पर भी चेतन चेतन ही रहता है, इसलिए वह पारमार्थिक है।

पारमार्थिक सत्ता को जानने वाली दृष्टि को निश्चय नय और व्यावहारिक सत्ता को जानने वाली दृष्टि को व्यवहार नय कहा जा सकता है। निश्चय नय के अनुसार विश्व के मूल में दो तत्त्व हैं, चेतन और अचेतन। यह नय पर्याय या विस्तार को भौतिक तत्त्व नहीं मानता। वेदान्त प्रपंच को व्यावहारिक या प्रातिभासिक ही मानता है, उसका हेतु यही है कि वह जाति के मूल तत्त्व की व्याख्या

केवल निश्चय नय से करता है। जैन दर्शन के अनुसार विस्तार मिथ्या या असत् नहीं है। सत् के तीन अंश हैं—

१. ध्रौव्य
२. उत्पाद
३. विनाश

ध्रौव्य शाश्वत अंश है। उत्पाद और विनाश अशाश्वत अंश है। ध्रौव्य संक्षेप है और उत्पाद-विनाश विस्तार है। ध्रौव्य की व्याख्या निश्चय नय से की जाती है और उत्पाद-विनाश की व्याख्या व्यवहार-नय से। ध्रौव्य से भिन्न उत्पाद-विनाश और उत्पाद-विनाश से भिन्न ध्रौव्य कभी और कही भी नहीं मिलता। जहाँ ध्रौव्य है वही उत्पाद और विनाश है और जहाँ उत्पाद-विनाश है वही ध्रौव्य है। इसलिए ध्रौव्य, उत्पाद और विनाश ये तीनों सत् के अपरिहार्य अंश हैं। वेदान्त यह कब मानता है कि मूल से भिन्न विस्तार और विस्तार से भिन्न मूल है। मूल और विस्तार दोनों सर्वत्र सम व्याप्त है।

वेदान्त विस्तार को मिथ्या या असत् मानता है और जैन-दर्शन उसे अनित्य मानता है। अनित्य अन्तिम सत्य नहीं है, इस दृष्टि से वेदान्त अनित्य को मिथ्या मानता है। अनित्य अन्तिम सत्य की परिधि से बाहर नहीं है। इस दृष्टि से जैन दर्शन अनित्य को सत् का अंश मानता है, दोनों में जितना भाषा-भेद है उतना तात्पर्य-भेद नहीं है।

स्याद्वाद और क्या है? भाषा के आवरण में जो सत्य छिपा रहता है, उसे अनावृत करने का जो प्रबल माध्यम है वही तो स्याद्वाद है। स्याद्वाद की भाषा में कोई भी दर्शन सर्वथा द्वैतवादी या सर्वथा अद्वैतवादी नहीं हो सकता। सत्ता की दृष्टि से विश्व एक है। सत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं है, इसलिए वह एक है। इस व्याख्या पद्धति को जैन दर्शन संग्रह नय कहता है।

जगत की व्याख्या एक ही नय से नहीं की जा सकती। दृश्य जगत की वास्तविकता को अन्तिम मानकर भुङ्-लाया नहीं जा सकता। इस दृष्टि से विश्व अनेक भी है। विस्तार की व्याख्या-पद्धति को जैन-दर्शन व्यवहार नय कहता है।

सत्य की व्याख्या इन दोनों नयों से ही की जा सकती

है। निश्चय नय से इस सत्य का रहस्योद्घाटन होता है कि विश्व के मूल में अभेद की प्रधानता है और व्यवहार नय से इस सत्य की व्याख्या होती है कि विश्व के विस्तार में भेद की प्रधानता है।

जैन दर्शन द्रव्य और पर्याय (मूल और विस्तार) को सर्वथा एक नहीं मानता इस दृष्टि से ही द्वैतवादी नहीं है किन्तु वह इस दृष्टि से ही द्वैतवादी है कि वह विश्व के मूल में चेतन और अचेतन का भिन्न-भिन्न अस्तित्व स्वीकार करता है। वह इस अर्थ में बहुत्ववादी भी है कि उसके अनुसार जीव और परमाणु व्यक्तित्व अनन्त हैं। जब हम नित्यता से अनित्यता की ओर तथा अशुद्धता (विस्तार) से शुद्धता (मूल) की ओर बढ़ते हैं तब हमें अभेद-प्रधान विश्व की उपलब्धि होती है और जब हम नित्यता से अनित्यता की ओर तथा शुद्धता से अशुद्धता की ओर बढ़ते हैं तब हमें भेद प्रधान विश्व उपलब्ध होता है। जो दर्शन एकान्त दृष्टि से देखता है, उसे एक सत्य लगता है और दूसरा मिथ्या। वेदान्त की दृष्टि में भेदात्मक विश्व मिथ्या है और बौद्ध दर्शन की दृष्टि में अभेदात्मक विश्व मिथ्या है। जैन-दर्शन अनेकान्तवादी है इसलिए उसकी दृष्टि में विश्व के दोनों रूप सत्य हैं।

इस उभयात्मक सत्य की स्वीकृति वेदान्त के प्राचीन आचार्यों ने भी की है। भर्तृप्रपञ्च भेदाभेदवादी थे। उनका अभिमत है कि ब्रह्म अनेकात्मक है। जैसे वृक्ष अनेक शाखाओं वाला होता है। वैसे ही ब्रह्म अनेक शक्ति व प्रवृत्तियुक्त है। इसलिए एकत्व और नानात्व दोनों ही सत्य हैं—पारमार्थिक है। 'वृक्ष' यह एकत्व है। 'शाखाएँ' यह अनेकत्व है। 'समुद्र' यह एकत्व है। 'उमियाँ' यह अनेकत्व है। 'मृत्तिका' यह एकत्व है। 'घड़ा' आदि अनेकत्व है। एकत्व अंश के ज्ञान से कर्मकाण्डाश्रित लौकिक और वैदिक व्यवहारों की सिद्धि होगी।

शंकराचार्य ने भर्तृप्रपञ्च को मान्यता नहीं दी, पर उन्होंने नानात्व को भी मृगमरीचिका की भाँति सर्वथा असत्य नहीं माना।

भाषा के आवरण में जैन और वेदान्त के साधना-पथ भिन्न-भिन्न लगते हैं किन्तु तात्पर्य की दृष्टि से उनमें

विशेष भिन्नता नहीं है। आत्मा का श्रवण, मनन और साक्षात्कार—यह वेदान्त की साधना-विधि है और जैन-दर्शन की साधना विधि है—आत्म-दर्शन, आत्म-ज्ञान और आत्म-रमण।

वेदान्त ज्ञानमार्गी है। जैन-दर्शन ज्ञानमार्गी भी है और कर्ममार्गी भी। कोरा ज्ञान-मार्ग और कोरा कर्म-मार्ग दोनों अपूर्ण हैं। परिपूर्ण पद्धति है दोनों का समुच्चय। मोक्ष की उपलब्धि के लिए कर्म प्रयोजनीय हैं, जो आत्म-चिन्तन से शून्य हैं। इस अपेक्षादृष्टि से प्रयोजनीय कर्म आत्म-ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। वेदान्त का दृष्टिकोण यही होना चाहिए। जैन-दर्शन इस तथ्य को इस भाषा में प्रस्तुत करता है कि कर्म से कर्म क्षीण नहीं होते प्रकर्म से कर्म क्षीण होते हैं। मोक्ष पूर्ण संवर होने पर ही उपलब्ध होता है। पूर्ण संवर अर्थात् कर्म-निवृत्त-यवस्था।

जैन-दर्शन का प्रसिद्ध श्लोक है—

आल्लवो भवहेतुः स्यात्, संवरो मोक्षकारणम्।

इतीयमाहृती दृष्टि रन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ॥

आल्लव—बाह्य-निष्ठा—भव का हेतु और संवर—आत्म-निष्ठा-मोक्ष का हेतु है। अर्हत् की दृष्टि का सार अंश इतना है ही है, शेष सारा प्रपञ्च है।

वेदान्त के आचार्यों ने भी इन्हीं स्वरों में गाया है—

अविद्या बन्धहेतुः, स्यात्, विद्या स्यात् मोक्षकारणम्।

ममेति बध्यते जन्तुः न ममेति विमुच्यते ॥

अविद्या—कर्म-निष्ठा—बन्ध का हेतु है और विद्या-ज्ञान-निष्ठा-मोक्ष का हेतु है।

जिसमें ममकार होता है, वह बंधता है और ममकार का त्याग करने वाला मुक्त हो जाता है।

एक दृष्टि में प्रमाण का वर्गीकरण दोनों दर्शनों का भिन्न है। दूसरी दृष्टि में उतना भिन्न नहीं है, जितना कि प्रथम दर्शन में दीखता है। प्रत्यक्ष दोनों द्वारा सम्मत

है। जैन प्रमाणविदों ने परोक्ष प्रमाण के पांच विभाग किए—स्मृति, २—प्रत्यभिज्ञा, ३—तर्क, ४—अनुमान, ५—आगम।

वेदान्त की प्रमाण भीमांसा में अप्रत्यक्ष के प्रमाण के विभागों का सन्नाहक कोई शब्द व्यवहृत नहीं हुआ, इसलिए वहाँ अनुमान, उपमान, आगम और अर्थापत्ति को स्वतन्त्र स्थान मिला।

जैन दर्शन की प्रमाण भीमांसा में अनुमान आदि के लिए एक परोक्ष शब्द व्यवहृत हुआ, इसलिए वहाँ उनकी स्वतन्त्र गणना नहीं हुई। अनुमान और आगम वेदान्त पद्धति में स्वतन्त्र-प्रमाण के रूप में और जैन-पद्धति में परोक्ष प्रमाण के विभाग के रूप में स्वीकृत हैं। वेदान्त के उपमान और जैन के सादृश्य प्रत्यभिज्ञान में कोई अर्थ भेद नहीं है। अर्थापत्ति का अर्थ है, दृश्य अर्थ को सिद्धि के लिए जिस अर्थ के बिना उसकी सिद्धि न हो, उस अदृष्ट अर्थ की कल्पना करना।

यदि दृष्ट और अदृष्ट अर्थ की व्याप्ति निश्चित न हो तो यह प्रमाण नहीं हो सकती और यदि उसकी व्याप्ति निश्चित हो तो जैन प्रमाणविदों के अनुसार इनमें और अनुमान में कोई अर्थ-भेद नहीं होता।

उपसंहार

जैन और वेदान्त दोनों आध्यात्मिक दर्शन हैं। इसीलिए इनके गर्भ में समता के बीज छिपे हुए हैं। अकुरित और पल्लवित दशा में भाषा और अभिव्यक्ति के आवरण मौलिक समता को ढाककर उसमें भेद किए हुए हैं। भाषा के आवरण को चीरकर भांक सके तो हम पायेंगे कि दुनिया के सभी दर्शनों के अन्तस्तल उतने दूर नहीं हैं, जितने दूर उनके मुख हैं। अनेकान्त का हृदय यही है कि हम केवल मुख को प्रमुखता न दें, अन्तस्तल का भी स्पर्श करें। ★

समालोचना—परोक्ष में किसी के दोषों की समालोचना मत करो, जब तक तुम्हारी आत्मा मलिन है, तब तक उसे ही पर समझ उसी की आलोचना करो। जो त्रुटियाँ अपने में देखो उन्हें दूर करो। ऐसा करने से दूसरों की बुराई में तुम्हारा जो समय लगता था वह तुम्हारे ही आत्म-सुधार में काम आवेगा।

वर्णो-वारी

आधुनिक विज्ञान और जैन दर्शन

पद्मचन्द्र जैन

आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान के चमत्कारों को देखकर मानव दातो तले उँगुली दबाता है। विज्ञान के द्वारा ही अनेक बातें जो धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियाँ थी, उनको समूल नष्ट किया गया। यही कारण है कि बहुत से धर्म और विज्ञान में अधिकाधिक विरोध है।

जैनधर्म तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का बताया हुआ मवंश, वीतराग और हितोपदेशी है। इसी कारण यह वैज्ञानिक आविष्कारों का सहृदय स्वागत करता है।

भारत के प्राचीन दार्शनिक शब्दों को गगन का गुण बनाते थे और उसे अमूर्तिक बताकर अनेक बातों का जाल फैलाया करते थे, परन्तु जैनाचार्य ने शब्दों को जड़ तथा मूर्तिमान बताया था। आधुनिक विज्ञान ने भी अपने ग्रामोफोन रेडियो इत्यादि आविष्कारों से उपरोक्त कथन की पुष्टी की।

प्राचीन काल में मनुष्यों का विचार था कि विश्व में पृथ्वी जल, अग्नि और प्रकाश आदि पाँच ही तत्व हैं, किन्तु सोलहवीं सती के वैज्ञानिकों ने इन्हे मिथ्या सिद्ध कर दिया। तुलसीदास जी ने भी लिखा है—

“क्षिति जल पावक गगन समीरा,

पंच तत्व यह अक्षय शरीरा।”

जल हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) का एक योगिक है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं तत्वों को मिलाकर जल का निर्माण किया। इसी जल को पुनः गर्म करने पर अभीष्ट उपरोक्त तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जल अलग तत्व नहीं है।

पृथ्वी अवस्थाधारी अनेक पदार्थों को पानी और हवा रूप अवस्था में पहुँचा कर यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी वास्तव में स्वतन्त्र तत्व नहीं है।

जो सभी तत्वों को स्थान देता है, वह गगन तत्व कहलाता है। प्राचीन दार्शनिक इसे अमूर्तिक और सर्व-

व्यापी मानते हैं। परन्तु जैन दर्शन में आकाश को दो रूपों में बतलाया गया है—१. लोकाकाश, २. अलोकाकाश लोकाकाश में छः तत्व होते हैं और अलोकाकाश में आकाश ही तत्व है। कहा भी गया है कि—

“जीवा पुगलकाया धम्ममाधम्मा य लोणदीपण्णा।

तत्तो अणणमण्णं आयास अतवदिरित्तं ॥८६॥

पंचास्ति०।

ऑक्सीजन और नाइट्रोजन (N₂) का मिलना और मिलकर हवा बनाना किसी भी रासायनिक संयोग के नियम से प्रतिपादित नहीं किया जा सकता।

इससे सिद्ध होता है कि वायु तत्व नहीं है। कैवर्डिश नामक वैज्ञानिक ने लिखा है कि—

If there is any part of the phlogisticated air (Nitrogen. of our atmosphere which differs from the rest.....it is not more than 1/120 part of the whole.

इस प्रकार वैज्ञानिक विचारों के अनुसार प्राचीन पाँच तत्व मिथ्या सिद्ध कर दिए गए।

जैन दर्शन में पानी की अनेक अशुद्धियों पर प्रकाश डाला गया। इसी कारण अहिंसामयी आवक जल को छानकर ही पीता है। इससे जल की बहुत सी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने भी सूक्ष्म दर्शी यन्त्र के द्वारा सूक्ष्म जीवों को दिखलाया। जैनाचार्य अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानते थे।

वैज्ञानिक मतानुसार बिना छाने पानी का सेवन करने से मनुष्य संक्रामक रोगों से अक्षित हो जाता है। जैन साधु इसी कारण पके हुए पानी का सेवन करते हैं।

एक बार समाचार पत्र में कानपुर जिले की घटना प्रकाशित हुई थी। एक लड़का खाट से उठकर नीचे रखे हुये लोटे का पानी पी गया। कुछ ही क्षण बाद उसका हृदय बहुत जोर से धड़कने लगा। डाक्टरों ने

उसके हृदय का आपरेषन कर एक बिच्छू को निकाला। इस प्रकार लड़के ने तड़फ-तड़फकर जान दे दिया।

उपरोक्त बातों से सिद्ध होता है कि पानी को छान कर ही पीना चाहिए। गर्म पानी सेवन करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है।

अहिंसा की रक्षा के लिये जैन दर्शन में रात्रि भोजन त्याग की बात सप्रमाण कही गई है। समाचारपत्रों में अनेकानेक रात में खाने वाले मनुष्यों की घटनाएँ प्रकाशित होती हैं। कही चाय की पटली में छिपकली के चुर जाने के कारण चाय पीने वाले व्यक्तियों का मरण सुनने में आता है और कही किसी दावत में पकते हुए वर्तन में साँप के मर जाने से मनुष्य भी परलोक चला जाता है। प्रति वर्ष ऐसी घटनाएँ होती हैं।

आधुनिक विज्ञान भी इसी बात की पुष्टी करता है कि सूर्यास्त होने के बाद अनेक सूक्ष्म जीव उत्पन्न होकर विचरण करने लगते हैं। वैद्य भी दिन के भोजन का समर्थन करते हैं।

जैन दर्शन पेड़-पौधों को एक जीव के रूप में मानता है। जैनधर्माचार्यों ने इस तथ्य पर अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचना की है। हमारे स्व० वैज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र बसु ने अपने यन्त्रों के द्वारा इस बात को सिद्ध किया है। आपने बतलाया कि अन्य जीवों के समान वनस्पति भी क्रिया कर्म करते हैं।

जैन दर्शन इस बात की पुष्टी करता है कि वस्तु का विनाश नहीं होता है। उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ करता है। भारत के कणाद मुनि ने भी कहा है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है और इसे किसी भी क्रिया द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। इटली और फ्रांस के वैज्ञानिक एवं दार्शनिक भी उपरोक्त कथन को दोहराते हैं।

सोलहवीं शताब्दी में राबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने अपने रासायनिक संयोग के नियम (Laws of chemical combination) में लिखा है कि पदार्थ को किसी भी क्रिया (भौतिक और रासायनिक) द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसका रूपान्तर किया जा सकता है। इसी मत की ओर भी दूसरे वैज्ञानिक पुष्टी करते हैं।

आज करोड़ों मील दूरी-से शब्दों का हमारे पास तक पहुँचाने में “ईथर” की आवश्यकता माध्यम के रूप से पड़ती है। इसी तत्त्व को वैज्ञानिकों ने कल्पना के रूप में माना। परन्तु हजारों वर्ष पहले ही लोकव्यापी “महा-स्कन्ध” नामक जैनाचार्यों ने पदार्थ के अस्तित्व को बतलाया है। इसी की सहायतासे भगवान् प्रादिनाथके जन्मादि की सूचना क्षण मात्र में विश्व भर में तड़ित के समान पहुँच जाती है। यह विस्तृत होते हुए भी सूक्ष्म बतलाया गया है।

जैन दर्शन इस बात का प्रमाण है कि प्रत्येक वस्तु में अनन्त शक्ति विद्यमान है। आधुनिक वैज्ञानिक भी एक तत्त्व से अनेकानेक चमत्कारपूर्ण वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैनधर्माचार्य आज भी कहते हैं कि ऐसी वस्तुओं का रहस्य छिपा हुआ है। आइस्टीन वैज्ञानिक भी इसी मत को दोहराते हैं।

जैनधर्म ने सदैव से इस बात का प्रचार किया है कि सत्य एक रूप में न होकर विविध धर्मों का संचय है। इसी बात को हम अनेकान्त बाद के नाम से स्मरण करते हैं। विश्व के महान् दार्शनिक अनेकान्त रूपी सागर में अपनी बुद्धि से तैरकर पार आने में सफलता को नहीं पा सके हैं।

भारत के शंकराचार्य जैसे ऋषी अनेकान्त बाद के रहस्य को नहीं ससभ सके। आधुनिक वैज्ञानिक आइंस्टाइन के अपेक्षावाद के सिद्धान्त जैन दर्शन के सिद्धान्त के पर्याय है। वह उनसे बहुत कुछ मेल खाते हैं।

जैन दर्शन में भोजन की शुद्धता पर अधिकाधिक बल दिया गया। वैज्ञानिक भी इस मत के प्रतिकूल नहीं हैं। शुद्ध भोजन खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है।

आधुनिक विज्ञान अभी उन्नतिशील है। यूरोपियन विद्वानों ने बहुत यथार्थ कहा है कि हम प्रकृति के उन रहस्यों का आविष्कार करेंगे, जिसको आज तक किसी भी व्यक्ति को देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त कथन इस बात का प्रमाण है कि जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान का सम्बन्ध निकट ही है। जैन दर्शन में विज्ञान के सिद्धान्तों के प्रतिकूल आज तक कोई भी बात नहीं मिली।

प्राकृत वैयाकरणों की पाश्चात्य शाखा का विहंगावलोकन

डा० सत्यरंजन बनर्जी

डा० प्रियसंन महोदय का विश्वास है कि प्राकृतभाषा के वैयाकरणों की पाश्चात्य शाखा प्रायः बाल्मीकि के तथाकथित सूत्रों पर आधारित है, जिन पर आगे चलकर त्रिविक्रम, सिहराज, लक्ष्मीधर, अप्पय दीक्षित, बाल सरस्वती एवं अन्य वैयाकरणों ने अपनी अपनी विधि से प्राकृत व्याकरण सम्बन्धी शब्द एवं सूत्र रचना कर टीका टिप्पणी की थी। यद्यपि आ० हेमचन्द्र ने भी उन्हीं सूत्रों का अनुसरण किया, परन्तु उन्होंने विभिन्न शब्दावली में पृथक् सूत्रों से अपनी व्याकरण की रचना की थी। बाल्मीकि सूत्रों की प्रामाणिकता का प्रश्न अब तक निर्णित नहीं हो सका है। डा० आ० ने० उपाध्ये का अभिमत है कि उपर्युक्त सूत्र निश्चय ही त्रिविक्रम के हैं जिनकी वृत्ति उन्होंने स्वयं रची थी।

बाल्मीकि सूत्रों के कृत्रित्व के सम्बन्ध में श्री नित्ति डोलची का भी यही अभिमत है पर वे मानते हैं कि सभी सूत्र सम्भवतः त्रिविक्रम के रचे हुए नहीं हैं। अस्तु जो कुछ भी हो इन सूत्रों की रचना चाहे बाल्मीकि ने की हो चाहे त्रिविक्रम ने परन्तु यह सुनिश्चित है कि ये सूत्र प्राकृत व्याकरण की पाश्चात्य शाखा में निर्धारित किये जावेंगे। अतः इन सूत्रों के कृत्रित्व की प्रामाणिकता का

निर्णय भले ही न हो परन्तु इससे डा० प्रियसंन के अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है कि ये सूत्र प्राकृत व्याकरण के पाश्चात्य शाखा से सम्बन्धित हैं।

इस विवादास्पद बात को न भी माने तो भी प्राकृत व्याकरण की पश्चिमी शाखा के सर्वप्रथम वैयाकरण नमि साधु हैं जो आ० हेमचन्द्र की भाँति जैन थे तथा तिथि क्रम में वे आ० हेमचन्द्र से पूर्व हुए थे, क्योंकि रुद्रट के काव्यालङ्कार की टीका उन्होंने १०६६ ई० में रची थी, जैसा कि उन्होंने काव्यालङ्कार की टीका के अन्तिम पद्य में स्पष्ट लिखा है। यद्यपि नमि साधु कृत किसी प्राकृत व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं है पर रुद्रट कृत काव्यालङ्कार की टीका करते हुए उन्होंने प्राकृत व्याकरण और विशेषतया शौरसेनी, मागधी, पेशाची, अपभ्रंश आदि भाषाओं के व्याकरण सम्बन्धी कुछ मूल तत्त्वों का संक्षिप्त उल्लेख किया है। नमि साधु ने काव्यालङ्कार की टीका में जिन सूत्रों का उल्लेख किया है वे प्रायः आ० हेमचन्द्र के सूत्रों से मिलते जुलते हैं। अतः इन सूत्रों से प्रतीत होता है कि नमि साधु ने पश्चिमी भारत में प्रचलित परम्पराओं का अनुसरण किया हो।

१. Valmiki Sutra : A Myth B. V. (Vol. II Part 2) 1941 P.P. 160-172 and Vol. XV Part 3) 1956 P-P. 28-31.

डा० उपाध्ये ने उपर्युक्त समस्या पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विवेचन किया है और इस सिद्धान्त को निरर्थक सिद्ध किया है। श्री Hultzschn, श्री के. पी. त्रिवेदी, श्री टी. के. लड्डू, श्री नित्ति डोलची और प्राकृत मणिदीप के सम्पादक आदि ने भी इसी विषय पर विस्तृत विवेचन किया है।

2. Less. Gram. Pkts P.P, 179 F.F.

३. रुद्रटकृत काव्यालङ्कार नमि साधुकी टीका सहित सम्पादक दुर्गाप्रसाद और पन्सीकर काव्यमाला २-३ आवृत्ति बम्बई १९२८

४. पञ्चविंशति संयुक्तः एकादश समाशतः (११२५) विक्रमात् समातिश्रान्तः प्रावृषिदाम् समर्थितम्।
(स० ११२५—१०६६ ई०)

५. श्री नित्ति डोलचीने मूल काव्यालङ्कार रोमन लिपि में लिखा और फ्रेंच अनुवाद भाषा में है, देखो Les. Gram. Pkts. p.p. 158-165.

६. देखो Dolci Ibid p.p. 165-169.

मुनि साधु के पश्चात् पश्चिमी शाखा में प्राकृत ब्रह्म-करणों में सर्वाधिक प्रमुख स्थान भा० हेमचन्द्र (१०८८-११७२ ई०) को प्राप्त होता है। जिन्होंने अपनी प्राकृत व्याकरण विस्तारपूर्वक १११६ सूत्रों में रचा, जो कि उनका संस्कृत व्याकरण के साथ-साथ सलग्न है। उनके व्याकरण का नाम “सिद्ध हैम शब्दानुशासन” है२ जो कि राजा सिद्धराज की प्रार्थना पर रचा गया था और उन्हीं को समर्पित किया गया था। ‘सिद्ध हैम शब्दानुशासन’ आठ अध्यायों में विभाजित है जिनमें से अन्तिम अध्याय प्राकृत का है। प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभाजित है। यही व्यवस्था उन्होंने आठवें अध्याय की भी की है जैसा कि संस्कृत व्याकरण के प्रथम से सातवें अध्यायों की है। भा० हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के प्रथम पाद में २७१ सूत्र हैं जिनमें स्वर और व्यंजन का विवेचन है। द्वितीय पाद में २१८ सूत्र हैं जिसमें अनेक विषय वर्णित हैं। १-१२४ सूत्र तक संयुक्त व्यंजनों का वर्णन है। १२५ से १४४ सूत्र तक संस्कृत शब्दों के लिए प्राकृत शब्दों का उल्लेख है। १४५ से १७३ सूत्र तक प्रत्ययों का वर्णन १७४वें सूत्र में देशी शब्द और १७५ से २१८ सूत्र तक अव्ययों का वर्णन है। इस तरह इन दो अध्यायों में तो स्पष्ट रूप से स्वर शास्त्र का विवेचन है। तृतीय पाद में शब्दशास्त्र के और कुछ सीमा तक कारक प्रकरण के नियम उल्लिखित हैं। १ से १२६ सूत्रों तक विभक्तियों के नियम १३० से १३७ तक कारक के नियम और १३८ से १८३ सूत्रों तक धातु और कृदन्त का वर्णन है। चौथे पाद में १ से २५६ सूत्रों तक धात्वादेश, २६० से २८६ सूत्रों तक प्रादेशिक भाषाएँ जैसे शौरसेनी २८७ से ३०२ तक मागधी ३०३ से ३२४ तक

पैशाची ३२५ से ३२८ तक वृत्तिका, पैशाची और ३२९ से ४४८ तक अपभ्रंश भाषा का वर्णन है३। भा० हेमचन्द्र ने अर्धमागधी के लिए ‘आर्ध’ शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने सम्पूर्ण विषय को बड़े सुन्दर ढंग और विधिपूर्वक तोर तरीके से जमाया है तथा अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का कोई उल्लेख नहीं किया है कि किसका कौन सा विषय प्रयुक्त किया है। भा० हेमचन्द्र की व्याकरण की टीकाओं में दो टीकाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो श्री उदय सौभाग्य गणि की ‘व्युत्पत्ति दीपिका’४ है जिस का नाम ‘हैम प्राकृत वृत्ति ढुंढिका’ है। जिसमें आचार्य हैमचन्द्र के नियमों को आधार मानकर एक एक व्युत्पत्ति परक व्याख्या प्रस्तुत की गई है तथा दूसरी टीका है प्राकृत प्रबोध नर (नरेन्द्र) चन्द्रसूरि कृत५। इन्होंने

३. भा० हेमचन्द्र की प्राकृत व्याकरण का संपादन डा० आर० पिशेल ने किया था—Hemchandra's Grammatik Der Prakrit Sprachen (सिद्ध हैम चन्द्रम् अध्याय ८) I. Theil (Te und wort-verzeichaniss) Halle 1877 and II. Theil (uleersetzung und eralanterungen) Halle A. S. 1880 (रोमन लिपि में) संपादक एस० पी० पंडित, कुमारपाल चरित्र के परिशिष्ट संपादन में B. S. P. S. LX. बम्बई १९०० संपादक श्री पी० एल० वैद्य देव नागरी लिपि में हेमचन्द्र की स्वयं टीका प्रकाशिका सहित प्रथम आवृत्ति पूना १९२८, द्वि० आवृत्ति १९३६ (कुमारपाल चरित्र का परिशिष्ट संपादक श्री एस० पी० पंडित B. S. P. S. LX).

४. पिशेल Gram, PKT. S.p. 29

५. पीटर्सन की प्रथम रिपोर्ट—(१८८३) पृ० ५४, १२७ नं० ३०० नर (नरेन्द्र) चन्द्रसूरि मलधारी के शिष्य थे और सं० १६४५=१५८६ में टीका रची थी। Aufrechst में प्राकृत प्रबोध के कर्ता का नाम नरचन्द्र लिखा है जबकि भंडारकर के सूचीपत्र में उन्हें नरेन्द्र चन्द्रसूरि लिखा है। देखो A catalogue of collections of M.S.S.” डेकन कालेज पूना बम्बई १८८० पृ० ३२८ नं० ३००

१. देखो जी बुल्हर कृत Über Das Leben Das Jaina Menches Hemacandra वियना १८८६ श्री मणिलाल पटेल द्वारा जर्मन से अनूदित ‘हेमचन्द्र का जीवन’ S. J. S, (No 11) शान्ति निकेतन १९३६

२. भा० हेमचन्द्र ने अपनी व्याकरण की दो टीकाएँ स्वयं लिखी हैं। १. बृहती, २. लघुवृत्ति (जिसे प्रकाशिका भी कहते हैं)।

प्रथम तीन अध्यायों तथा चौथे के २५६ सूत्र तक जो भाषा प्रयुक्त की है वह स्पष्ट रूप से महाराष्ट्री है। पर यहाँ जो भाषा प्रयुक्त की है वह प्राकृत से भिन्न है जैसे अथ प्राकृतम् (८.१.१) शेषम् प्राकृतवत् (८.४.२८६) इत्यादि। डा० पिसेल का अभिमत है कि आ० हेमचन्द्र ने जैन महाराष्ट्री का भी उल्लेख किया है और कहीं-कहीं जैन शौरसेनी का भी, पर कहीं भी इन दोनों देशी भाषाओं में स्पष्ट से अन्तर नहीं दिखाया है। देशी शब्दों के लिए आ० हेमचन्द्र की 'देशी नाममाला' अकारादिक्रम में आठ वर्गों में विभाजित है जो उल्लेखनीय है^२। भाषाशास्त्र की दृष्टि से आ० हेमचन्द्र पश्चिमी शाखा के सर्वाधिक प्रामाणिक, अधिकारपूर्ण एवं प्रतिनिधि प्राचीन विद्वान् है^३। आ० हेमचन्द्र का प्रत्यक्ष रूप से सीधे किमी ने अनुसरण किया हो ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है परन्तु इतना अवश्य है कि उनके उत्तराधिकारी हम शाखा के प्राकृत वैयाकरण थोड़े बहुत रूप से आ० हेमचन्द्र के ऋणी अवश्य ही हैं। वाग्भट्ट प्रथम^४ (सम्-

वतः १२वीं सदी का प्रथम अर्धभाग) कृत 'वाग्भट्टालंकार' के टीकाकार सिंहदेव गणिनामक जैन साधु ने द्वितीय अध्याय के २-३ छंदों की टीका करते हुए प्राकृत के कुछ नियमों का उल्लेख किया है और खासतौर से शौरसेनी भागवी, पेशाची और अपभ्रंश के नियमों का सोदाहरण उल्लेख किया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन देशी भाषाओं का वर्णन करते हुए सिंहदेव गणि ने निस्संदेह हेमचन्द्र के सूत्रों का उमी तरह प्रयोग किया है जैसा कि आचार्य ने लिखा है। अतः सिंहदेवगणि की टीका में कोई उल्लेखनीय बात नहीं दिखाई देती है।

त्रिविक्रम^५ (१२३६-१३०० ई०) मल्लिनाथ के पुत्र और आदित्य वर्मन के पौत्र थे। उन्होंने अपनी प्राकृत व्याकरण बाल्मीकि सूत्रों से भिन्न सूत्रों में रची हैं (डा० उपाध्ये इस मत को निरर्थक मानते हैं) त्रिविक्रम ने निश्चय ही हेमचन्द्र का अनुकरण किया है तथा प्राकृत (महाराष्ट्री यद्यपि नामोलेख नहीं किया है) और उसकी देशी भाषाओं शौरसेनी, भागवी, पेशाची, बून्का-पेशाची और अपभ्रंश आदि का विवेचन किया है पर आ० हेमचन्द्र की भांति 'अर्धभागवी' या 'आर्य' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अपभ्रंश में त्रिविक्रम ने शायद संस्कृत छाया के कोई नवीनता नहीं प्रकट की है। निश्चय ही कुछ थोड़े से उदाहरण छोड़कर शेष सभी उदाहरणों की नकल उन्होंने हेमचन्द्र से ही की हैं। त्रिविक्रम ने अपनी

१. Ibid 36

२. आ० हेमचन्द्र की देशीनाममाला प्र० भाग संपादक आर० पिसेल (मूल व आलोचनात्मक नोट्स सहित) बम्बई १८८०। द्वि० आवृत्ति स० रामानुज स्वामी भूमिका आलोचनात्मक नोट्स और शब्द सूची सहित पुना १९३८। स० एम० डी० बनर्जी कलकत्ता १९३१, स० बेचरवास जैन गुजराती अनुवाद सहित तथा पी० एल बैच कृत हेमचन्द्र की देशीनाममाला के अनुभव' ABORI VIII 1926-27 पृ० ६३-७१ डा० आ० ने० उपाध्ये का देशीनाम माला में कनडी शब्द ABORI XII 1931-32 p. 274-84.

३. वेल्सो—C. Lessen, Institution etc. pp 9 F.F. R. Pischel. De, Gram, PKTS. P. 17 Gram PKT. Spr. 36 Nitri Dolhu Les. Gram PKTS. pp. 147-177.

४. वाग्भट्ट कृत वाग्भट्टालंकार की सिंहदेवगणि कृत टीका—सं० केदारनाथ शास्त्री और ह्री० एल० एस० पान्सीकर काव्यमाला ४८ वृ० आवृत्ति १९१६

५. आर. पिसेल Dr. Gram, PKTS. P. 27 Gram, PKT. Spr. 38 T. K. लड्डू Prolegomena Zu Trivikrama Prakrit Grammatik, Halle 1912 अंग्रेजी में अनुदित By श्री पी० ह्री रामानुज स्वामी ABORI X 1930, P. 177-218, भट्टनाथ स्वामी कृत त्रिविक्रम और उनके अनुकायं ZAXL. P. 219-223, डा० आ० ने उपाध्ये द्वारा लिखित 'त्रिविक्रम की तिथि पर नोट' ABORI XIII 1932-33 P. 171-172 डा० उपाध्ये का मत है कि त्रिविक्रम ने अपनी व्याकरण १२३६ ई० के बाद लिखी और पी० एल० बैच १३वीं सदी के अन्तिम अर्ध भाग मानते हैं, श्री निजि डोलची Les Gram, PKTS. P. 179-198.

स्वयं की शब्दावली का प्रयोग किया है जसे ह्रस्व के लिए 'ह' दीर्घ के लिए 'दी' समास के 'स' गण पर के लिए 'ग' विकल्प के लिए 'तु' इत्यादि। त्रिविक्रम के "प्राकृत शब्दानुशासन मे १, १०३६ सूत्र हैं और वे तीन अध्यायों में विभाजित है २ और प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभाजित है। त्रिविक्रम ने "शेषम् संस्कृतवत्" (३, ४, ७१) के अन्तर्गत विषय को द्वादशपदी कहा है। प्राकृत साहित्य के क्षेत्र में त्रिविक्रम की सबसे बड़ी देन उनके देशी शब्द हैं जिन्हें उन्होंने छः वर्गों में विभाजित किया है। (६)—वापु आध्यायः (१, २, १०६) २ गौणधाः (१, ३, १०५) ३ गहिआधाः (१, ४, १२१) ४—वरङ् शास्तृमर्द्यः (२, १, ३०) ५—अप्फुणगाक्तेन (३-१-१३२) ६—आङ्गास्तुदेस्याः सिद्धाः (३, ४, ७२) आदि, जबकि आ० हेमचन्द्र ने केवल एक ही सूत्र "गौणाधाः" (८, २, १७४) और देशी नाममाला ही लिखी है। त्रिविक्रम के कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो हेमचन्द्र से मिलते जुलते हैं पर उन्होंने हेमचन्द्र के बाद कुछ समकालीन साधनों से बहुत से नवीन शब्दों का संग्रह किया है ३।

त्रिविक्रम की व्याकरण में जो सूत्र हैं उन पर सिंह-राज, लक्ष्मीधर, अप्पय दीक्षित, बाल सरस्वती तथा अन्य विद्वानों ने टीका रची है। उनमें से सिंहराज (१३००-१४०० ई०) ४ ने केवल ५७५ सूत्रों की और

१. त्रिविक्रम का सूत्र पाठ (छन्दबद्ध) भट्टनाथ स्वामी ने प्रकाशित किया। पृ० १-२८ तिथि कोई नहीं है। सम्पादक जगन्नाथ शास्त्री चौखम्भा संस्कृत सीरीज बनारस संवत् २००७
- सम्पादक पी. एल. वैद्य जैन संस्कृति संरक्षक सच शोलापुर १९५४ (अन्तिम आलोचनात्मक आवृत्ति)
२. पी. एल. वैद्य के सम्पादन के अनुसार इन सूत्रों की संख्या १०३६ है लेकिन डा० उपाध्ये ने अपने लेख शुभचन्द्र और उनकी प्राकृत व्याकरण (Abori XIII) में केवल १०८५ सूत्रों का उल्लेख किया है।
३. Pischel gram Pkt. Spr. 41
४. ये तिथियाँ लगभग अनुमानित हैं। देखो श्री पी. एल. वैद्य कृत 'त्रिविक्रमकी व्याकरण की भूमिका' पृष्ठ २४

लक्ष्मीधर ने (१४७५-१५२५ ई०) ६६४ सूत्रों की टीका की। पर अप्पय दीक्षित ने (१५५३-१६२६ ई० के) लगभग सभी सूत्रों की टीका की है। बाल सरस्वती (१७वीं-१८वीं सदी ई०) की टीका अब तक छपी नहीं है। यद्यपि यह सुनिश्चित सत्य है कि समुद्रबधायेज्वन के सुपुत्र सिंहराज ने त्रिविक्रम से बहुत-सी सामग्री संकलित की है, पर नियमों के अतिरिक्त उनमें कोई समानता नहीं पाई जाती है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के हेतु सिंहराज ने अपनी प्राकृत व्याकरण निम्न भागों में विभाजित की है ५। १-संज्ञा विभाग, २-परिभाषा विभाग, ३-सहिता विभाग, ४-सुबन्त विभाग, ५-तिङन्त विभाग, ६-शौर-सेम्यादि विभाग। उपर्युक्त वर्गीकरण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सिंहराज के दिमाग में पाणिनी की अष्टाध्यायी पर निर्मित कौमुदी के वर्गीकरण की व्यवस्था रही होगी। सिंहराज की टीका प्राकृत के विद्यार्थियों को बहुत ही लाभदायक और उपयोगी है। डा० पिसेल का मत है कि सिंहराज कृत 'प्राकृत रूपावतार' कोई महत्वहीन कृति नहीं है, क्योंकि विभक्ति रूप और धातुरूप का ज्ञान उन्हें हेमचन्द्र और त्रिविक्रम की अपेक्षा अधिक था इसीलिए सिंहराज ने कुछ और अधिक विधियों का सहजता से प्रयोग किया है। निस्सन्देह उनकी ये बहुत-सी विधियाँ सिद्धान्ततः तर्कणीय हैं परन्तु उनका निर्माण निश्चय ही नियमानुसार हुआ है अतः उन्हें महत्वहीन या तुच्छ नहीं कहा जा सकता है ६।

इसी तरह लक्ष्मीधर की 'सङ्क्राषा चन्द्रिका' नामक प्राकृत व्याकरण त्रिविक्रम के सूत्रों की टीका है। उन्होंने

५. प्राकृत रूपावतार सिंहराज कृत संपादक E. Hultzsch रायल एशियाटिक सोसाइटी प्राइज पब्लिकेशन फंड Vol I लंदन १९०६
६. Translated by Hultzsch Ibid I P I From Pischel's Gram. Pkt. Spr. 39. This is nothing but a short summary of what he says in his De. Gram Pkt. PP. 39-43.
७. सम्पादक श्री के. पी. त्रिवेदी B.S.P.S. No LXXXI बम्बई १९१६

वही क्रम निर्धारित किया है जो त्रिविक्रम का है। उनके व्याकरण में यह विशेषता है कि उन्होंने त्रिविक्रम और मिहाराज के पश्चात् उपलब्ध कुछ नवीन विधियों का प्रयोग किया है।

अप्य दीक्षित की प्राकृत मणिदीप (दीपिका) भी त्रिविक्रम की टीका ही है। उन्होंने अपनी टीका तथा तत्कालीन उपलब्ध कुछ प्राकृत की विधियों के अतिरिक्त और कुछ नवीन प्रयोग नहीं किया है। अप्य दीक्षित ने त्रिविक्रम, हेमचन्द्र, लक्ष्मीधर, भोज, पुष्पवचनाथ, वररुचि और वात्तिकार्णव भाष्य अप्ययज्वन आदि का अधिकारी विद्वानों की भाँति स्मरण किया है। पर यहाँ यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि त्रिविक्रम की व्याकरण पर सबसे तुच्छ प्राकृत व्याकरण नरसिंह की प्राकृत शब्द-दीपिका है। इसका प्रारम्भिक भाग ग्रन्थ प्रदर्शनी सीरीज न० ३ और ४ में प्रकाशित हो गया है।

श्री कृष्णमाचार्य ने अभी हाल हमें सूचित किया है कि बाल सरस्वती एडाप्पल्ली (Edappalli) के निवासी थे। जिन्होंने 'सद्भाषा विवरण' नामक प्राकृत व्याकरण रची थी जो वाल्मीकि के प्राकृत सूत्रों तथा त्रिविक्रम की टीका पर आधारित है जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं अपनी भूमिका सम्बन्धी पद्यों में किया है। बाल सरस्वती की रचना अब तक प्रकाश में नहीं आई है परन्तु देवनागरी लिपि में लिखी एक कागज की पाडुलिपि अध्यापक पुस्तकालय में सुरक्षित है जिसके १४६ पृ०

१. सम्पादक श्री टी. टी. श्रीनिवास गोपालाचार्य, संपादक की 'प्राकृत मणिदीप दीपिका' नामक टीका सहित। ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन, संस्कृत सीरीज नं० ६२, मई १९५४ (१९५३?)
२. यह सब सूचना उनकी पाडुलिपि नोट्स पर आधारित है जो 'ब्रह्मविद्या' में प्रकाशित हुए हैं। (अध्यापक लायब्रेरी बुलेटिन) Vol. XXVI. भाग १-२ मई १९२६ पृ० ६८-१००
३. वाल्मीकिम् सूत्रकारं च वृत्तिकारम् त्रिविक्रमम्।

वन्दामहे महाचार्यान् हेमचन्द्रादिकानपि॥

पृष्ठ ६६

हैं। श्री Aufrecht ने अपनी सूची में इसका उल्लेख नहीं किया है। बाल सरस्वती का यथार्थ नाम वैकटकृष्ण कवि है जो कृष्णदेव के पुत्र तथा भैरव के पौत्र थे। वे 'बाल सरस्वती' तथा 'वागानुशामन' नामक उपाधियों से विभूषित थे। वे तेनगु के कवि थे तथा उन्होंने बहुत-सी मूल रचनाएँ एवं टीकाएँ लिखी थी। उनका 'सद्भाषा विवरण' कई अव्यायों में विभाजित है, जैसे सज्ञाप्रकरण, सन्धि प्रकरण, सुबन्ताधिकार, तद्धित प्रक्रिया और तिङन्त प्रकरण। उन्होंने शौरसेनी, भागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश आदि के अतिरिक्त एक "भाषा विनियोग" नामक नवीन अध्याय भी जोड़ा है। इन सब बातों के अतिरिक्त बाल सरस्वती के विषय में और कुछ तब तक नहीं लिखा जा सकता है जब तक कि उनकी कृति प्रकाशित नहीं होती है।

त्रिविक्रम की भाँति शुभचन्द्र ने भी 'शब्द चिन्तामणि' नामक प्राकृत व्याकरण की रचना की है, वे नन्दिबंध, मूलबंध, बलात्कारगण, कुन्दकुन्दान्वय पद्मनन्दी, सकल-कीर्ति, भुवनकीर्ति, ज्ञानभूषण और विजयकीर्ति आदि आचार्यों की शिष्य परम्परा में थे। शुभचन्द्र ने 'शब्द चिन्तामणि' की टीका भी की है जो तीन अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभाजित है। इसमें त्रिविक्रम के १०३६ की जगह १२२४ सूत्र है, (डा० उपाध्ये १०८५ सूत्र बताते हैं) उनके अनुसार प्राकृत भाषाएँ महाराष्ट्री (६६८ सूत्र) शौरसेनी (२६

४. A. D. F. Hocnle IA. (ii) 1873 P. 29 इसमें उन्होंने एक प्रश्न प्रकाशित किया है कि 'शब्दचिन्तामणि' की कही कोई अन्य प्रति भी उपलब्ध है अथवा नहीं? उनके पास शुभचन्द्र की व्याकरण के दो ही अध्याय प्राप्त हैं। पर ग्रन्थ में डा० आ० ने उपाध्ये ने अपने लेख 'शुभचन्द्र और उनकी प्राकृत व्याकरण' ABORI XIII 1931-32, PP. 37-38 में सभी संभव सूचनाएँ प्रस्तुत की हैं। डा० उपाध्ये ने केवल प्रशस्ति और शौरसेनी का ही संपादन किया है (देखो परिशिष्ट अ, ब, पृ० ५४-५७) मेरी सभी जानकारी उन्हीं पर आधारित है।

सूत्र) मागधी (१८ सूत्र) पंशाची (२१ सूत्र) चूलिका पंशाची (४ सूत्र) और अपभ्रंश (१५७ सूत्र हैं)। उनका अपभ्रंश वाला भाग बहुत ही हीन है। शुभचन्द्र ने सूत्र तथा उनकी टीका की रचना बिल्कुल ही भिन्न शब्दावली में की है। यद्यपि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य का उल्लेख नहीं किया है फिर भी लिखा है कि अपनी व्याकरण की रचना में उन्होंने बहुत-सी प्राकृत व्याकरणों का उपयोग किया है। (शुभचन्द्र मुनीन्द्रेण लक्षणाधि विगाह्य वै प्राकृत लक्षणं चक्रे.....प्रशस्ति) शुभचन्द्र के व्याकरण की आलोचनात्मक व्याख्या से इस तथ्य का स्पष्ट पता चलेगा कि उनकी व्याकरण तथा हेमचन्द्र और त्रिविक्रम की व्याकरण में कितनी समानता है। निश्चय ही शुभचन्द्र ने सूत्रों व वृत्ति के निर्माण में हेमचन्द्र का अनुकरण किया है (कुछ सूत्र तो दोनों के एक जैसे ही हैं) और त्रिविक्रम के सूत्र पाठ का क्रम तो वैसे का वैसे ही उद्धृत किया है। सत्य तो यह है कि शुभचन्द्र ने हेमचन्द्र और त्रिविक्रम का मशीन की भाँति अनुकरण किया है। अतः यह स्वाभाविक है कि वे प्राकृत साहित्य की प्रगति में बहुत ही थोड़ा सा योगदान कर सके। डा० आ० ने० उपाध्ये ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि शुभचन्द्र की साहित्यिक गतिविधियाँ १५५१ ई० ५ पूर्व ४० वर्ष तक विकसित होती रही जब कि उन्होंने १५५१ ई० में अपना पाडव पुराण समाप्त किया था।

इस शाखा की एक और प्राकृत व्याकरण श्रुतसागर कृत 'प्रौदार्यं चिन्तामणि' के छ. अध्याय हैं और इसके

विषय में श्री एस. पी. रंगनाथ स्वामिन् का विश्वास है कि श्रुतसागर की रचना हेमचन्द्र और त्रिविक्रम की अपेक्षा अधिक विस्तृत, गम्भीर एवं विश्लेषणात्मक है। उन्होंने अपनी व्याकरण में अन्य व्याकरणों की भाँति कोई विशिष्ट तकनीकी प्रयोग नहीं किये हैं। उनकी रचना दूसरों की अपेक्षा सर्वथा स्वतन्त्र है पर उनके सूत्रों का सूक्ष्म विश्लेषण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे हेमचन्द्र के अत्यधिक समीप एवं त्रिविक्रम से विशेषतया प्रभावित हैं। श्री आर. जी भट्टारकर ४ श्रुतसागर की साहित्यिक गतिविधियों का काल १४६४ ई० के लगभग मानते हैं। और पीटर्सन ५ तथा विद्याभूषण ६ भी इस काल निर्णय से सर्वथा सहमत हैं।

इस तरह पश्चिमी शाखा की सभी व्याकरणों का विश्लेषण एवं विवेचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सभी में छः प्रमुख प्राकृत भाषाओं का उल्लेख है। जैसे महा-राष्ट्री (यद्यपि नामोल्लेख नहीं किया है) शौरसेनी मागधी पंशाची चूलिका पंशाची और अपभ्रंश। उत्तरवर्ती आचार्यों की देन प्रमुखतया उनके देशी शब्दों के संग्रह में निहित है जो उन्होंने कुछ तो स्वयं अनुभव से प्राप्त की है या फिर तत्कालीन साहित्य में संग्रह किया। फिर भी व्यवहारिकरूप से सभी समान हैं केवल हेमचन्द्र और त्रिविक्रम ही ऐसे हैं जिन्हें कुछ विशिष्ट और मौलिक कहा जा सकता है।

अनु० कुन्दनलाल जैन

१. उनकी व्याकरणों तुलना के लिए देखो "लड्डू का त्रिविक्रम आदि का परिचय" अंग्रेजी में अनूदित ABORI IXI. P. 206, उपाध्ये Ibid P. 55. FF.

२. Ibid PP. 43 FF.

३. आर० एल० मित्रा, Proc. AS. B. 1875 P. 77 "संस्कृत पांडुलिपियों की सूचना (iii) पृ० १६

मपादक भट्टनाथस्वामिन् पृ० २६-४४ Nodate. S.P.V. रंगनाथ स्वामी भारत की साहित्यिकनिधि प्राकृत पांडुलिपियों की शोध, श्रुतसागर-प्रौदार्य चिन्तामणि, Reprint from the Dawa magazine विजगापट्टम १९१०.

४. संस्कृत पांडुलिपियों की शोध पर रिपोर्ट १८८३-८४

५. रिपोर्ट IV. P.C. XXIII.

६. श्री एस० सी० विद्याभूषणकृत 'भारतीय तर्क-शास्त्र का इतिहास' कलकत्ता १९२१ पृ० २१५

अनेकान्त और वीरसेवानन्दिर के प्रेमी

श्री बाबू छोटेलालजी

श्रीजुगलकिशोर मुस्तार, 'युगवीर'

समन्तभद्राश्रम की दिल्ली-करील बाग में २१ जुलाई १९२६ को स्थापना हो जाने के बाद कोई चार महीने बाद 'अनेकान्त' पत्र का नवीन प्रकाशन मेरे सम्पादकत्व में प्रारम्भ हुआ था। उस समय अनेकान्त को पूर्ण मनो-योग के साथ आद्योपान्त पढ़ने वाले पाठकों में श्री बा० छोटेलाल जी जैन का नाम खासतौर से उल्लेखनीय है। आप कलकत्ता के सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ठ सेठ रामजीवन सरावगी के भाठ पुत्रों में पाँचवें पुत्र थे, बनाइय होने के साथ-साथ आप विद्वान् भी थे; साहित्य, इतिहास तथा पुरातत्व के विषय में अच्छी रुचि रखते थे; जैन धर्म और समाज की आपके हृदय में चोट थी, दोनों को आप उन्नतावस्था में देखना चाहते थे और अपनी शक्ति के अनुसार प्रायः चुपचाप काम किया करते थे। पत्र की तीन किरणों के निकल जाने पर जब आपसे उन पर सम्पत्ति मांगी गई तब आपने जो सम्पत्ति भेजी वह अनेकान्त की संयुक्त किरण ६-७ में 'अनेकान्त पर लोकमत' शीर्षक के नीचे नं० ६७ पर प्रकाशित हुई है। उसके आदि-मध्य और अन्त के तीन अक्ष इस प्रकार हैं:—

“जो पत्र प्राक्तन विमर्श विचक्षण विद्या-वयोवृद्ध श्रद्धेय प० जुगलकिशोरजी के तत्त्वावधान में प्रकाशित हो उस पर सम्पत्ति की क्या आवश्यकता है। श्री मुस्तार जी के लेखों के पढ़ने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे भले प्रकार जानते हैं कि आपका हृदय जैनत्व से ओत-प्रोत भरा हुआ है, जैन इतिहास के अन्वेषण में तो आप एक अद्वितीय रत्न हैं। अन्य कृतियों के सिवाय केवल आपका 'स्वामी समन्तभद्र' ही इस बात का सजीव उदाहरण है। आप जैसे कृत विद्य अध्येसायी महानुभाव सम्पादक हैं यही मुझे सन्तोष है।”

“तीनों ही अंक भीतरी और बाहरी दोनों दृष्टियों से बहुत सुन्दर हैं। लेखों का चयन और सम्पादकीय

टिप्पणियाँ बड़े भारके की हैं। सम्पादनकला-कुशलता का पूर्ण परिचय सामने है और अपने यशोविस्तार और उद्देशसाफल्य की पूर्ण सूचना देते हैं। तीनों ही अंक जैसी उपयोगी सामग्री से परिपूर्ण प्रकाशित हुए हैं उसे देखते हुए इसके उज्ज्वल भविष्य में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता।”

“यह अनेकान्त” पत्र निःसंदेह जैन जाति के हृदय में उस आवश्यक शक्ति का संचार करेगा और पुनः इस पवित्र सार्वभूम की ध्वजा संसार में फहरायेगा। श्री जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना है कि इस नव जात शिशु को चिर-जीव करें।”

आश्रम तथा 'अनेकान्त' पत्र की सहायतार्थ जब कुछ प्रेरणात्मक पत्र समाज के प्रतिष्ठित पुरुषों तथा विद्वानों को भेजे गये तब इनमें एक पत्र बा० छोटेलाल जी के भी नाम था, जिसके उत्तर में अक्टूबर १९३० को जो महत्व का पत्र उन्होंने अपने हृदय के मार्गों की व्यक्त करता हुआ भेजा वह अनेकान्त की १२वीं किरण में पृ० ६५ पर प्रकाशित हुआ है। उसके निम्न शब्द खास तौर से ध्यान में लेने योग्य हैं:—

“जो अनेकान्त” पत्र इतना उपयोगी है और जिसे पढ़ते ही पूर्ण गौरव जागृत हो उठता है उसे भी सहायता के लिए मूँह खोलना पड़े—समाज के लिए इससे बढ़कर नञ्जा की बात नहीं है। यदि योरुप में ऐसा पत्र प्रकाशित होता तो न जाने वह सस्था किननी शताब्दियों के लिए अमर हो जाती है।”

इस पत्र में उन्होंने सहायता का भी कुछ आश्वासन दिया था और पत्र का जीवन २-३ वर्ष के लिए निष्कण्टक हो जाने के लिए खर्च का Estimate (तखमीना) भी पूछा था, जो उन्हें बतला दिया गया था। अनेकान्त की १२वीं किरण निकलने के बाद समन्तभद्राश्रम का

सरसावा के लिए स्थान परिवर्तन हो गया, जिसका कारण उक्त किरण मे 'आश्रम का स्थान परिवर्तन' शीर्षक के नीचे दिया गया है। पत्र की घाटा-पूर्ति के लिए समाज का यथेष्ट सहयोग प्राप्त नहीं हो सका और इसीलिए आश्रम के दिसम्बर १९३० मे सरसावा जाने पर 'अनेकान्त पत्र अगले वर्ष की सूचना' के अनुसार प्रकाशित नहीं हो सका—उसका प्रकाशन बन्द हो गया।

मन् १९३३ में बीरसेवा मन्दिर की स्थापना का संकल्प करके मैंने उसके लिए अपने निजी खर्च से नाग पंचमी (आवण शुक्ला ५) के दिन बिल्डिंग के निर्माण का कार्य सरसावा मे शुरू कर दिया और मुझे दिन रात उसी के कार्य मे जुट जाना पड़ा। जनवरी १९३४ मे 'जयधवला का प्रकाशन' नाम का मेरा एक लेख प्रकट हुआ, जिसे पढ़कर उक्त बा० छोटेलाल जी बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने 'अनेकान्त' को पुनः प्रकाशित कराकर मेरे पास का सब ज्ञान धन ले लेने की इच्छा व्यक्त की और पत्र द्वारा अपने हृदयगत-भाव की सूचना देते हुए यह भी लिखा कि—“व्यापार की अनुकूल परिस्थिति न होते हुए भी मैं अनेकान्त के तीन साल के घाटे के लिए इस समय ३६००) रु० एक मुश्त आपको भेंट करने के लिए प्रोत्साहित हूँ, आप उसे अब शीघ्र ही निकालें।” उत्तर मे धन्यवाद के साथ मैंने लिख दिया, मैं इस समय बीरसेवा-मन्दिर के निर्माण-कार्य मे लगा हुआ हूँ—जरा भी अवकाश नहीं है—बिल्डिंग को समाप्ति और उसका उद्घाटन मुहूर्त हो जाने के बाद 'अनेकान्त' को निकालने का यत्न बन सकेगा, आप अपना बचन धरोहर रखें।”

बिल्डिंग का उद्घाटन और बीरसेवा मन्दिर का स्थापन कार्य वैशाख सुदि अक्षय तीज ता० २४ अप्रैल १९३६ को सम्पन्न हो गया। इसके बाद सितम्बर १९३६ में 'जैनलक्षणावली' के कार्य को हाथ मे लेते हुए जो सूचना निकाली गई थी उसमे यह भी सूचित कर दिया गया था कि “अनेकान्त को भी निकालने का विचार चल रहा है। यदि वह धरोहर सुरक्षित हुई और बीरसेवा मन्दिर को समाज के अच्छे विद्वानों का यथेष्ट सहयोग प्राप्त हो सका तो आश्चर्य नहीं कि 'अनेकान्त' के पुनः प्रकाशन की योजना शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाय।”

वह धरोहर सुरक्षित नहीं रही बा० छोटेलाल जी को लिखने पर मालूम हुआ कि उन्होंने वह रकम दूसरे धर्म कार्यों में दे डाली है, क्योंकि वे धर्म कार्यों के लिए निकाली हुई रकम को अधिक समय तक अपने पास नहीं रखते। इस तरह अनेकान्त का प्रकाशन और टला और उसके पुनः प्रकाशन का योग उस वक्त तक नहीं भिड़ा जब तक कि ला० तनसुखराय जी (मैनजिंग डाइरेक्टर तिलक बीमा कम्पनी) देहली का श्रीभाई अयोध्याप्रसाद जी गोयलीय को साथ लेकर जुलाई १९३८ के बीरशासन जयन्ती के उत्सव मे, उत्सव के प्रधान की हैसियत से, बीरसेवा-मन्दिर में पधारना नहीं हुआ। आपने बीरसेवा मन्दिर के कार्यों को देखकर अनेकान्त के पुनः प्रकाशन की आवश्यकता को महसूस किया और गोयलीय जी को तो उसका बन्द होना पहले ही खटक रहा था—वे प्रथम वर्ष मे उसके प्रकाशक थे और उनकी देशहितार्थ जेल यात्रा के बाद ही वह बन्द हुआ था। अतः दोनों का अनुरोध हुआ कि 'अनेकान्त' को अब शीघ्र ही निकालना चाहिए। लाला जी ने घाटे के भार को अपने ऊपर लेकर मुझे आर्थिक चिन्ता से मुक्त रहने का वचन दिया और गोयलीय जी ने पूर्ववत् प्रकाशन के भार को अपने ऊपर लेकर मेरी प्रकाशन तथा व्यवस्था सम्बन्धी चिन्ताओं का मार्ग साफ कर दिया। ऐसी हालत मे दीपमानिका से—नये बीर निर्वाण सबन् के प्रारम्भ होते ही अनेकान्त को निकालने का विचार सुनिश्चित हो गया। तदनुसार ही १ नवम्बर १९३८ से उसका पुनः प्रकाशन शुरू हो गया।

इस प्रकार जब अनेकान्त के पुनः प्रकाशन का सेहरा ला० तनसुखराय जी के सिर पर बँधना था तब इससे पहले उसका प्रकाशन और उसमें बा० छोटेलाल जी की संकल्पित उक्त ३६००) रु० की धन राशि का विनियोग कैसे हो सकता था? इसी से वह धरोहर सुरक्षित नहीं रही, ऐसा समझना चाहिए। अस्तु अनेकान्त को आठ वर्ष बाद पुनः प्रकाशित देखकर और यह देखकर कि उसका वार्षिक मूल्य भी लागत से कम ४) के स्थान पर २॥) रु० कर दिया गया है बा० छोटेलाल जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अनेकान्त की बराबर प्रतीक्षा मे

रहते थे और उसके प्राप्त होते ही स्वस्थ हों या अस्वस्थ उसे बड़ी रुचि तथा चाव से आद्योपान्त पढ़ा करते थे। अनेकान्त से और उसके कारण मुझसे वे कितना प्रेम रखते थे इसे उनके ३१ अगस्त १९३६ के पत्र से कुछ जाना जा सकता है, जिसे अनेकान्त वर्ष २ की १२वीं किरण में सम्पादकीय वक्तव्य के साथ प्रकाशित किया गया था। उसके कुछ अशों को यहाँ उद्धृत कर देना उचित जान पड़ता है।—

“मेरे तुच्छ हृदय में आपके प्रति कितनी श्रद्धा है यह मैं अभी तक प्रत्यक्ष न कर सका हूँ। आपने जैन समाज को जो कुछ प्रदान किया है उसका बदला तो यह जैन समाज न चुका सकेगी, पर भावी जैन समाज अवश्य ही कृतज्ञता प्रकट करेगी। साहित्यिक अनुसन्धान कार्य करने की शिक्षा विश्वविद्यालयों से प्राप्त करनी पड़ती है पर आपके अनेकान्त में प्रकाशित लेखों को पढ़कर ही अनेक विद्वान आज अच्छे-अच्छे लेख लिखने लगे हैं। अनेकान्त निकलने के पूर्व के लेख और तत्पश्चात् के लेखों को यदि सामने रखकर तुलना की जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा। आपकी कार्य प्रणाली में मौलिकता है। इस प्रकार की विशेष बातें इस समय मैं लिखकर आपको कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। पर तो भी इतना ही निवेदन है कि अभी आपसे बहुत कुछ लेना है।”

सितम्बर १९४१ की अनेकान्त किरण ८ में ‘वीर सेवा मन्दिर के सच्चे सहायक’ नाम से मैंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, जिससे वीरसेवा मन्दिर के बा० छोटे लाल जी के तत्कालीन प्रेम, सहयोग और सहायतादि का कितना ही पता चलता है। अतः यहाँ उसे ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है।—

“श्रीमान् माननीय बा० छोटेलाल जी जैन कलकत्ता मेरी तुच्छ सेवाओं के प्रति बड़े ही आदर-सत्कार के भाव को लिए हुए हैं, यह बात ‘अनेकान्त’ के उन पाठकों से छिपी नहीं है जिन्होंने आपके विमुक्त हृदयोद्गारों को लिए हुए वह पत्र पढ़ा है जो द्वितीय वर्ष की १२वीं किरण के टाइटिल पेज पर मुद्रित हुआ है। यही कारण है कि आप मेरी अन्तिम कृतिरूप इस ‘वीरसेवामन्दिर’ को बड़े प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, उसके साथ पूर्ण सहानुभूति रखते हैं और उसकी सहायता करने-कराने का कोई भी

अवसर व्यर्थ नहीं जाने देते। इस संस्था को स्थापित करने के कोई एक साल बाद जब मैं कलकत्ता गया तो आपने साहू शान्तिप्रसाद जी जैन रईस नजीबाबाद से मुझे तीन हजार ३०००) रु० की सहायता का वचन ‘जैन लक्षणावली’ आदि की तैयारी के लिए दिलाया और मेरे बिना कुछ कहे ही चलते समय चुपके से ही ३००) तीन सौ रु० श्रीष्वालय तथा फरनीचर के लिए भेंट किये। आप वीरसेवामन्दिर को बहुत बड़ी चिरस्मरणीय सहायता करना चाहते थे परन्तु देवयोग से वह सुयोग हाथ से निकल गया, जिसका आपको बहुत खेद हुआ। बाद को आपने ५००) अपने भतीजे चि० चिरंजीलाल के आरोग्य लाभ की खुशी में भेजे, १००) रु० अपने मित्र बा० रत्नलालजी झाँकरी से लेकर भेजे, २००) रु० अपने छोटे भाई बा० नन्दलाल जी से और २००) रु० अपनी पूज्य माता जी से दिलवाये। अपनी धर्म पत्नी के स्वर्गारोहण से पूर्व किये गये दान में से पाँच हजार ५०००) रु० की बड़ी रकम इस संस्था के लिए निकाली। ‘अनेकान्त’ पत्र के लिए स्वयं १३५) रु० भेजे, २००) रु० सेठ ब्रजनाथ सरावगी से दिलाये, और कलकत्ते के कितने ही सज्जनों को स्वयं पत्र लिखकर तथा साथ में नमूने की कार्पियाँ भेजकर उन्हें अनेकान्त का ग्राहक बनाया। इसके सिवाय गत मार्च मास में आपके जेष्ठ भ्राता बा० फूलचन्द जी का स्वर्गवास हो गया था, उस अवसर पर सात हजार ७०००) रु० का जो दान निकाला गया था उसका स्वयं बटवारा करते हुए हाल में १०००) रु० वीरसेवामन्दिर को प्रदान किये हैं। ऐसे सच्चे सहायक एवं उपकारी का आभार किन शब्दों में प्रकट किया जाय, यह मुझे कुछ भी समझ नहीं पड़ता। मेरा हृदय ही सर्वतोभाव से उसका ठीक अनुभव करता हुआ आपके प्रति झुका हुआ है—शब्द उसके लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर ऐसी हालत में जबकि आभार के प्रकटीकरण से आपको खुशी नहीं होती और अपने नाम तक से आप दूर रहना चाहते हैं। मैंने भाई फूलचन्दजी का चित्र प्रकाशनार्थ भेजने को लिखा था, इसके उत्तर में आप लिखते हैं—‘मुस्तार साहब, आप जानते हैं हम लोग नाम से सदा दूर रहते हैं। चित्र तो उनका छपना चाहिए जो दान करें। हम लोग तो परिग्रह का प्राय-

श्चित—(अधूरा ही)—करते हैं। फिर भी जरा-जरा सी सहायता देकर इतना बड़ा नाम करना पाप नहीं तो दम्भ अवश्य है। अस्तु क्षमा करे।” कितने ऊँचे उदार एवं विशाल हृदय से निकले हुए ये वाक्य हैं। सचमुच बा० छोटेलालजी जैन समाज की बहुत बड़ी विभूति हैं। मेरी तो शुद्ध, अन्तःकरण से यही भावना है कि आप यथेष्ट स्वास्थ्य लाभ के साथ चिरकाल तक जीवित रहे और अपने जीवनकाल में ही बीरसेवा मन्दिर को खूब फलता फूलता तथा अपने सेवा मिशन में भले प्रकार सफल होता देखकर पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त करें।”

बीरसेवामन्दिर ने अपने जन्म के प्रथम वर्ष सन् १९३६ से ही ‘बीर शासन-जयन्ती’ नाम के एक नये पर्वोत्सव को मनाना शुरू किया था, जिसमें जैन समाज सैकड़ों वर्षों से भूला हुआ था और जिसका पता मुझे को धवलादि सिद्धान्त ग्रन्थों पर से चला था। यह पर्व-श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का पुण्य दिवस है, जिस दिन भगवान महावीर की पवित्र बाणी सब से पहले विपुला-चल पर खिरी थी और उनका धर्मतीर्थ प्रवर्तित हुआ था। इस महत्वपूर्ण तिथि का सभी विद्वानों तथा सज्जनों ने अभिनन्दन किया और तब से अनेक दूर-दूर स्थानों पर भी बीरशासन जयन्ती दिवस के उत्सव मनाये जाने लगे और सरसावा के उत्सव में दूर दूर के सज्जन शामिल होने लगे। सन् १९४३ के आठवें उत्सव में कलकत्ता से बा० छोटेलाल जी भी पधारे थे, आपके ही सभापतित्व में उस वर्ष का उत्सव मनाया गया था। आपने उत्सव को महोत्सव का रूप देते हुए यह प्रस्ताव रखा था कि अगले वर्ष यह उत्सव राजगृही में ठाई सहस्राब्दी महोत्सव के रूप में मनाया जाय जहाँ भ० महावीर की बाणी का सबसे पहले अवतार होकर उनका तीर्थ प्रवर्तित हुआ था। तदनुसार श्रावण कृष्ण १, २ ता०, ७-८ जुलाई १९४४ को यह महोत्सव राजगिरि में बड़े उत्साह के साथ मनाया जिसका आनन्दप्रद संक्षिप्त परिचय ‘विपुला चल पर बीर-शासन जयन्ती का अपूर्व दृश्य’ नामक लेख से प्राप्त किया जा सकता है, जो अनेकान्त वर्ष ६ की १२वीं किरण में प्रकट हुआ है।

भारी वर्षा कालीन स्थिति के कारण विपुला चल—

राजगृह का यह उत्सव बाणिकोत्सव के रूप में ही मनाया गया था, और इस उत्सव का आयोजन, प्रतिधि सत्कार तथा खर्च का सब भार बा० छोटेलाल जी ने उठाया था, जिसके लिए वे भारी धन्यवाद के पात्र हैं। सार्द्धद्वय-सहस्राब्दी महोत्सव के रूप में उत्सव का दूसरा विशाल आयोजन चार महीने बाद कलकत्ते में कार्तिकीय महोत्सव के अवसर पर ता० ३१ अक्टूबर से ४ नवम्बर १९४४ तक, सरसेठ हुकमचन्द जी के सभापतित्व में, मनाया गया, जिसमें जैन समाज के दिगम्बर-श्वेताम्बरादि सभी सम्प्रदायों ने भाग लिया, दूर दूर से सभी प्रा-न्तों के विद्वान तथा प्रतिष्ठित सज्जन पधारे थे। यह महोत्सव बहुत सफल रहा और इसमें कितने ही महत्व के कार्य सम्पन्न हुए हैं। इसकी सफलता का विशेष हाल ‘कलकत्ता में बीर-शासन का सफल महोत्सव’ लेख से जाना जा सकता है, जो अनेकान्त वर्ष ७ की सयुक्त किरण ३-४ में प्रकाशित हुआ है। और जिसके अन्त में मैंने लिखा है—“वास्तव में यह सारा महोत्सव ही बा० छोटेलाल जी का ऋणी है, उन्हीं के दिमाग की यह उपज है, वे ही इसे बीरसेवा मन्दिर (सरसावा) से राजगिरि, राजगिरि से कलकत्ता ले गये हैं, कलकत्ता की सारी मशीनरी के ये ही एक मूविंग एजिन (Moving Engine) रहे हैं और उन्हीं की योजनाओं, महीनों के अनथक परिश्रमों, व्यक्तिगत प्रभावों का तथा स्वास्थ्य तक की बलि चढ़ाने से यह सब इस रूप में सम्पन्न हो सका है। अतः इसके लिए बा० छोटेलाल जी जैसे मूक सेवक का जितना भी आभार माना जाय और उन्हें जितना भी धन्यवाद दिया जाय वह सब थोड़ा है। आप स्वस्थता के साथ दीर्घजीवी हो, यही अपनी हार्दिक भावना है।”

कलकत्ता के उक्त महोत्सव की समाप्ति पर बा० छोटेलाल जी बीमार पड़ गये, जिसका दुःखद समाचार मुझे ‘बा० छोटेलाल जी बीमार’ नाम की विज्ञप्ति के रूप में अनेकान्त की उक्त नवम्बर १९४४ की किरण में ही देने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसमें बा० छोटेलाल जी के पत्र का भी कुछ अंश उद्धृत है अतः उसे यहाँ ज्यों का त्यों दे दिया जाना उचित जान पड़ता है—

“पाठकों को यह जानकर दुःख होगा कि बीरशासन

महोत्सव के प्राण बा० छोटेलाल जी महोत्सव की समाप्ति के अनन्तर ही ता० ५ नवम्बर से बीमार चल रहे हैं—महीनों के दिन रात के अनथक परिश्रम ने उनके स्वास्थ्य को भारी धक्का पहुँचाया है। उन्हें पहले इन्फ्लुएन्जा हुआ, फिर मियादी ज्वर (टाइफाइड फीवर)। ज्वर के न जाने पर छाती का एकसरे लिया गया, उससे मालूम हुआ कि प्लूरिसी की बीमारी है, जो पीछे जाकर थाइसिस बन सकती है। अतः उनको मद्रास के पास मदनपल्ली के T. B. Sanatorium में जाना पड़ेगा, जहाँ उनके लिए अलग मकान निर्माण किया जा रहा है और वहाँ उनको ५-६ महीने रहना होगा। वे सम्भवतः २२ या २३ दिसम्बर तक वहाँ के लिए कलकत्ता से रवाना हो जाएँगे, ऐसा उनके १५ दिसम्बर के पत्र से ज्ञात होता है। आपकी इस बीमारी के कारण कलकत्ता में जिस महती सस्था की नींव पड़ी है उसके कार्य में कोई प्रगति नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में बा० छोटेलाल जी के पत्र के निम्न शब्द हृदय में बड़ी वेदना उत्पन्न करते हैं:—
“चन्दा जितना हुआ था—ग्रन्दाज पीने चार लाख का—उतना ही है। मेरे बीमार हो जाने के कारण जो कार्य जितना जहाँ था वहाँ ही है और मेरी ऐसी हालत में अब ५-६ मास कुछ होना सम्भव नहीं है। इस बीच में समाज का रुपया अन्य कार्यों में उठ जायगा और मेरी १० लाख की स्कीम यो ही रही जाती जान पड़ती है। जैन समाज का भाग्य ही ऐसा है। या तो अच्छे कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिलता, या कोई भाग्य आता है तो चन्द रोज में जीवन समाप्त हो जाता है—या कुछ प्रगति का काम जहाँ का तहाँ रह जाता है। मैं बीमार न होता तो तुरन्त यहाँ पाँच लाख हो जाते और पाँच लाख दौरा करके ले आता। भगवान की मर्जी। कृपा रखें।”

आशा है समाज बा० छोटेलाल जी की शीघ्र निरोगता के लिए, अविरल भावना आएगा और उन्हें उनकी स्कीम के विषय में जरा भी निराश न होने देगा।”

हर्ष का विषय है कि उक्त मदनपल्ली के सेनेटोरियम में रहकर बा० छोटेलाल जी का स्वास्थ्य सुधरा, उनके शरीर में बँसा कोई रोग नहीं रहा और वे अप्रैल में वापिस कलकत्ता आ गये तथा अपनी आयोजित सस्था

‘वीरशासन संघ’ के कार्य में लग गये।

अप्रैल १९५१ के अन्त में मैंने अपने द्वारा संस्थापित बीरसेवा मन्दिर के लिए अपने ट्रस्ट की आयोजना की और ट्रस्ट नामा लिखकर २ मई को उसकी रजिस्ट्री कर दी। इस ट्रस्ट में मैंने बा० छोटेलाल जी को भी अपना एक ट्रस्टी चुना था, जो ट्रस्ट की पहली मीटिंग में पुनः सरसावा पधारे थे और उस मीटिंग में आपको ही ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया था। तब से सस्था का सब कार्य ट्रस्ट कमेटी के हाथों बीरसेवा मन्दिर के नाम से होता रहा।

कुछ अर्से बाद बीरसेवा मन्दिर को उसके जन्म स्थान सरसावा से बाहर अन्यत्र ले जाने का प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिसके लिए अनेक स्थानों के प्रस्तावों पर विचार होकर अन्त को दिल्ली में उसे स्थानान्तर करने का विचार स्थिर हुआ, जिसके लिए बाबू छोटेलाल जी ने ला० राजकृष्ण जी की उस जमीन को पसन्द किया जिस पर वर्तमान में ‘वीरसेवा मन्दिर’ स्थित है। और उसे आपने तथा आपके भाई नन्दलाल जी ने अपनी स्वर्गीय माता जी के दान द्रव्य से ५० हजार रुपये में बीरसेवा मन्दिर को खरीदवा दिया जिसकी सूचना जनवरी १९५३ में प्रकाशित ‘बीरसेवा मन्दिर का संक्षिप्त परिचय’ में दी गई। इसी वर्ष उक्त बा० नन्दलाल जी से बिल्डिंग के लिए १० हजार की और सेठ मिश्रीलाल जी काला कलकत्ता की ओर से ५ हजार की सहायता का वचन प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर बिल्डिंग का कार्य शुरू हुआ और बीरसेवा मन्दिर के नूतन भवन का शिलान्यास तथा चौखटे का मूर्त १६ जुलाई १९५४ को साहु शान्ति प्रसाद जी के हाथों सम्पन्न हुआ। इस उत्सव के अवसर पर साहु जी ने अपने भाषण के अन्त में बीरसेवा मन्दिर के महान कार्यों का उल्लेख करते हुए उसके नवीन भवन निर्माण के लिए (११०००) रु० प्रदान करने की घोषणा की। इस पर बा० छोटेलाल जी ने खड़े होकर कहा “आपका सहयोग हमने आपके गुणों से आकृष्ट होकर शिलान्यास के लिए चाहा था, आपसे आर्थिक सहायता की याचना नहीं की थी; किन्तु जब आप स्वयं उदारता पूर्वक दे ही रहे हैं तब हम आपसे कम क्यों लें? अतएव हम तो आपसे पहली मजिल के निर्माण का पूरा खर्च

लेंगे इस पर साहूजी ने अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए साहूजी से पैंतीस हजार रुपये प्राप्त हुए।

इस तरह दिल्ली में वीर-सेवा-मन्दिर भवन के निर्माण में बाबू छोटेलाल जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिसे उन्होंने वीर-सेवा-मन्दिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर आसीन रहते हुए किया है। आपके और भाई नन्दलाल जी के प्रयत्न से ही सेठ मिश्रीलालजी काला की पांच हजार की सहायता दस हजार के रूप में परिणित हुई है। दूसरी मजिल का निर्माण प्रायः बाबू नन्दलालजी और सेठ मिश्रीलालजी की सहायता से ही हुआ है। तीसरी मजिल के निर्माण में अधिष्ठाता वीर-सेवा-मन्दिर ट्रस्ट की खास प्रेरणा को पाकर बाबू रघुवरदयालजी जैन एम. ए. एल. एल. बी. करोलबाग न्यू देहली ने तीन हजार की और उनके समथी सेठ छदामीलालजी जैन किरोजाबाद ने चार हजार की सहायता प्रदान की है। शेष कुछ फुटकर सहायता भी उसी निर्माण में लगी है। इस भवन का उद्घाटन मुहूर्त भी श्रीमान साहू शान्ति-प्रसादजी के कर कमलों द्वारा जुलाई १९५७ में आरवण कृष्णा प्रतिपदा को सानन्द सम्पन्न हुआ है। उत्सव से अगले दिन बाबू छोटेलालजी साहू शान्तिप्रसादजी से उनके निवास स्थान पर मिले और वीर-सेवा-मन्दिर की आर्थिक स्थिति उनके सामने रखी और बतलाया कि सस्था को १५ हजार की तत्काल आवश्यकता है। साहूजी ने १५ हजार की सहायता देना स्वीकार किया, जो बाद को उनसे प्राप्त हो गई।

इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि बाबू छोटेलालजी वीर-सेवा-मन्दिर से कितना अधिक प्रेम रखते थे, भवन निर्माण का कार्य भी उन्होंने कई महीने स्वयं खड़े होकर तथा अपने स्वास्थ्य की बलि चढ़ाकर कराया है। अनेकान्त के साथ तो आपको शुरू से ही गहरा प्रेम था, जिसे कई बार अनेकान्त में प्रकट किया जा चुका है। आपने अनेकान्त का समय-समय पर स्वयं सैंकड़ों रुपये की सहायता ही प्रदान नहीं की बल्कि दूसरों से भी बहुत कुछ सहायता दिलवाई है। पीछे चौदहवें वर्ष जुलाई १९५७ के बाद से जब अनेकान्त का प्रकाशन कई वर्ष तक बन्द रहा तब आपने ही सेठ मिश्रीलालजी आदि कुछ सज्जनों का सहयोग प्राप्त करके अप्रैल १९६२ से

उसे द्विमासिक के रूप में पुनः प्रकाशित कराया है, उसा के फजस्वरुन आज यह विशेषांक पाठकों के सामने है।

वीरसेवा मन्दिर के भवन का उद्घाटन हो जाने पर ए० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ने जैन सन्देश में उसका अभिनन्दन करते हुए एक टिप्पणी प्रकाशित की थी जिसका ऐसा आशय था कि वीरसेवा मन्दिर की बिल्डिंग तो खड़ा हो गई परन्तु मुख्तार साहब (त्रुगनकिशोर जी) का कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया गया, इससे मुख्तार साहब के बाद सस्था में कोई काम नहीं हो सकेगा और केवल बिल्डिंग ही खड़ी रह जायगी, जिसका दुरुपयोग होना अधिक संभव है। इस पर बा० छोटेलाल जी ने उत्तराधिकारी की तलाश के लिए पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित कराई थी और कुछ विद्वानों से पत्र व्यवहार भी किया था, उस समय के वातावरण में मैंने बा० छोटेलाल जी को एक पत्र २१ अप्रैल १९५८ को लिखा था, जिसके निम्न शब्द खास तौर से ध्यान में लेने योग्य है—

“सस्था को मैंने जन्म दिया और आपने उसे सीध-सिचाकर तथा पालपोष कर बड़ा किया है। इसलिए सस्था से जो प्रेम मुझे तथा आपको हो सकता है वह दूसरों को नहीं। इसी तरह सस्था की हानि से जो दुःख-कष्ट मुझे और आपको पहुँच सकता है वह तीसरे को नहीं। मैं अब बूढ़ हो गया हूँ और इधर रवि में भारी परिवर्तन हो गया है, इसीलिए सस्था की जिम्मेदारी उठाने और उसका ठीक काम करने में असमर्थ बन गया हूँ। ऐसी स्थिति में स्वाभावतः आप पर ही उसकी सँभाल और संचालन का सारा भार आ जाता है। फिर (आपने तो कलकत्ता महोत्सव के अवसर पर) लगभग बीस हजार जनता की उपस्थिति में अपने को मेरा पुत्र घोषित करते हुए निश्चित रूप से मेरा उत्तराधिकारी होने की घोषणा भी की थी, जिस पर जनता ने भारी हर्ष व्यक्त किया था। तब पत्रों में मेरा उत्तराधिकारी के लिए तलाश की विज्ञप्ति कैसी? मेरे उत्तराधिकारी आप हैं—मैं बड़ी खुशी के साथ सस्था का उत्तराधिकार आपको सौंपना चाहता हूँ, अतः उसको स्वीकार करने में जरा भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए—अपने प्रण तथा अपने वचन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, एक

बार मुझसे उत्तराधिकार लेकर फिर आप चाहे जिसको सौंरें या अपना उत्तराधिकारी बनावे, मैं तो आपको सौंप कर निश्चित हो जाना चाहता हूँ।”

इसके पहले भी मैंने दो तीन बार आपको उत्तराधिकार संभालने के लिए लिखा तथा प्रेरणा की है। एक बार तो मैंने ट्रस्ट कर देने से पहले यहाँ तक भी लिख दिया कि आप पुत्र के नाते मेरी निजी संपत्ति का भी उत्तराधिकार संभालें, जिसे मैं अपने जीवन में ही आपके सुपुर्द कर देना चाहता हूँ। ऐसा होने पर मैं अपने निज की कोई चीज साथ न लेकर जो वस्त्र पहने हुए हूँगा उन्हीं के साथ अकेला घर से बाहर चला जाऊँगा। परन्तु आपने मेरे किसी भी लिखने तथा प्रेरणा पर कोई ध्यान नहीं दिया और आप मेरा उत्तराधिकार प्राप्त किये बिना ही स्वर्ग सिधार गये हैं, यह एक बड़े ही दुःख तथा खेद का विषय है। आपके इस वियोग से मुझे कष्ट का अनुभवना स्वाभाविक है। बीरसेवा मन्दिर तथा अनेकान्त को जो भी क्षति पहुँची है उसकी शीघ्र पूर्ति होना कठिन है। आप कई वर्ष से दिल्ली आने और सस्था की सुव्यवस्था

करने के लिए बहुत लालायित थे, परन्तु नहीं आ सके और न ही कुछ कर सके। अभिनन्दन ग्रन्थ जो आपके लिए तैयार हो रहा था उसे भी आप नहीं ले सके। यह सब अलंघ्यशक्ति अविश्वस्यता का ही कोई विधान जान पड़ता है। निःसंदेह आप समाज की एक बड़ी विभूति थे, निःस्वार्थ सेवाभावी तथा प्रसिद्धि से दूर रहने वाले एक परोपकारी सज्जन थे। कलकत्ता महोत्सव के अवसर पर आपने अपना शेष जीवन बीरशासन की सेवा के लिए अर्पण किया था। बीरशासन को अवतरित हुए ढाई हजार वर्ष हो जाने की यादगार में आप विपुलाचल पर एक कीर्तिस्तम्भ की स्थापना करना चाहते थे, जिसके लिए महोत्सव के अवसर पर वहाँ उत्तम संगमरमर पर उत्तकीर्ण हुए एक स्मृति-पट्टक (Memorial Tablet) की योजना की गई थी; परन्तु रोगक्रान्त हो जाने के कारण वे अपनी उस इच्छा को पूरा नहीं कर सके। हार्दिक भावना है कि परलोक में आपको सुखशान्ति की प्राप्ति होवे और आप अपनी शुभ इच्छाओं तथा समाज एवं जिन शासन की सेवा-भावनाओं को अगले जन्म में पूरा करने में समर्थ होवे। (एटा १५ जून १९६६)

एक निष्ठावान साधक

जेनेन्द्रकुमार जैन

स्वर्गीय बा० छोटेलालजी के सम्पर्क में पहली बार जब मैं आया तब उनकी अवस्था ३० के लगभग थी। मैं बालक ही था और माता जी के साथ तीर्थ दर्शन करता हुआ पहली मर्तबा कलकत्ता पहुँचा था। उस समय भी बाबूजी जैन समाज के नेता की तरह माने जाते थे। सांस्कृतिक सेवा कार्यों में उनकी लगन थी। और इस प्रकार के लगभग सभी प्रवृत्तियों में उनका योग रहता था। वायद ही कोई संस्था हो जिसमें उनका सहारा न हो। मैं याद कर सकता हूँ कि माता जी को कलकत्ता में उनका विशेष अवलम्बन प्राप्त हुआ था, उस समय माता जी दिल्ली में जैन महिला श्रम नामक सस्था स्थापित कर चुकी थी। अपने प्रति उनका अनुराग और अनुग्रह

तभी से अनुभव करता आया हूँ। वह भी अपनी ओर से मेरे लिए अभिभावक तुल्य रहे हैं। यह तो मेरा ही दुर्भाग्य था कि जैनों के सामाजिक जीवन से बिछुड़ता-सा चला गया। किन्तु बाबू छोटेलाल जी का कृपा भाव मुझ पर सदा बना रहा। आरम्भ में तो मैं कलकत्ता प्रवास का अवसर आने पर उनके पास ठहरा भी था, उनका हृदय-वत्सल था उदार था। और उनकी सहायता मूक और गुप्त हुआ करती थी। जैन संस्कृति और पुरातत्त्व में उन्हें गहरी रुचि थी। और तत् सम्बन्धी परिचय और बोध भी गहरा और विस्तृत था। वह बड़ी लगन और धुन के आदमी थे, और जो मन में उठता उसको पूरा करके ही छोड़ते थे।

दिगम्बर जैनों के प्रति तो उनके बहुतेरे उपकार हैं। कई जगह मैं गया और यह देखकर विस्मय हुआ कि बा० छोटेलालजी के आदेश पर वहाँ की व्यवस्था निर्भर है। उदयगिरि-खण्डगिरि जैसे एकान्त और निर्जन प्रदेश में पहुँचकर उस दिगम्बर तीर्थ का आविष्कार और उद्धार उनके जैसे निष्ठावान साधक का ही काम था। मैं तो तब पहुँचा जब उत्कल की राजधानी भुवनेश्वर का निर्माण समीप ही हो चुका था। किन्तु फिर भी उदयगिरि और खण्डगिरि का वह प्रखंड नितान्त वीरान मा प्रतीत होता था, दूर दूर इतने पड़े हुए जैन तीर्थों के उद्धार कार्य का उनका योग देखा जा सकता है। जैनों विशेषकर दिगम्बर जैनों के प्रति यद्यपि उनमें ममत्व भाव था पर वह उसमें सर्वथा घिरे हुए न थे। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी और इसी प्रकार की दूसरी सेवा समितियों में उनका दायित्वपूर्ण योग रहा।

ऐतिहासिक नोग्राखाली काण्ड के समय बाबूजी वहाँ पहुँचे थे, और जमकर एक डेढ़ महीने तक उस दुर्द्धर्ष परिस्थिति में निर्भर होकर सेवा कार्य किया था। इन विद्वानों और कार्यकर्ताओं को उनसे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। उनकी गिनती न होगी। यद्यपि उनका अच्छा बड़ा व्यवसाय था लेकिन उनका अधिकांश समय समाज की सेवा में व्यतीत हुआ। ऊपरी विचार में उनकी श्रद्धा और लालसा न थी। वरन उनकी वृत्ति रचनात्मक थी। साहित्य के निर्माण और उद्धार का उन्हें चाव था, और इस दिशा का उनका अभिप्राय बहुत अभिनन्दनीय है। वीरसेवामन्दिर उनके जीवन की साधना की श्रुतिम कति के रूपमें हमें प्राप्त है। और आशा करना चाहिए कि उस सस्था का सब प्रकार का सहयोग इस रूप में प्राप्त होगा। कि वह समाज के लिए सरस्वती सस्थान का स्थान ले ले, और उस स्वर्गीय आत्मा का समुचित स्मारक बन सक।

विचारवान सहृदय व्यक्ति

पन्नालाल साहित्याचार्य

अभी जनवरी के प्रथम सप्ताह में भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद की कार्यकारिणी के बाद वाराणसी में कलकत्ता जाने का अवसर आया। श्रीमान् प० जगन्मोहन लालजी शास्त्री कटनी साथ थे। मार्ग में अनेक विषयों तथा व्यक्तियों पर चर्चा हुई। श्रीमान् बा० छोटेलालजी कलकत्ता भी एक चर्चा के विषय थे। पण्डितजी ने उनके विषय में जो अपने अनुभव सुनाये उनसे बा० छोटेलालजी के प्रति मेरे हृदय में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। वैसे वे पूज्य वर्णी जी के अत्यन्त भक्त थे और उनके निमित्त से उनका सागर भी एक-दो बार आना हुआ है। एक बार उन्होंने अपने द्वारा सचित पुरातत्व की सामग्री मूर्ति आदि की फिल्म मन्दिर में दिखावाई थी तथा स्वयं ही उसका परिचय दिया था। उनके इस कार्य से जनता बहुत प्रभावित हुई थी। वर्णी जी के आहार होने के उपलक्ष में आपने सागर विद्यालय को एक हजार का दान भी दिया था। उदारता और विवेक दोनों ही गुणों का उनमें अच्छा परिपाक देखने को मिला था। कलकत्ता पहुँचने पर

हम और पण्डित जगन्मोहनलालजी उनसे मिलने गये। अस्वस्थ होने के कारण वे मारवाड़ी हास्पिटल में प्रविष्ट थे। अलग कमरा था। बड़ी प्रसन्नता से मिले, हम लोग चार दिन तक कलकत्ता रहे और चारों दिन उनसे मिलते रहे। बीमार होने पर भी उनके मुख पर उद्विग्नता का एक अंश भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन शाम को हम दोनों हास्पिटल गये तब उनके कमरे पर बाहर लिखा हुआ था कि मिलना मना है। हम लोग बाहर रुक गये पर जब बाबूजी को इसका पता चला तब उन्होंने उसी समय बुलाकर दुःख प्रकट किया।

उनकी प्रत्येक वाणी से स्नेह टपकता था। ऐसा लगता था कि इस महापुरुष के हृदय में स्नेह का अग्राध सागर लहरा रहा है। डा० भागचन्द्रजी भी उस समय सपत्नीक बम्बई से आये उनके सौजन्य और प्रतिभाशालित्व की बाबूजी बहुत समय तक चर्चा करते रहे। अनेक विषयों पर चर्चा होते होते एक दिन मुझे बोले कि मुझे आपसे एक शिकायत है। मैंने कहा कि क्या बाबू

जी ! बोले कि आपके ग्रन्थों में पद्यानुक्रमणिका नहीं रहती इसके बिना ग्रन्थपकों को बड़ी कठिनाई होती है । बाबूजी की दृष्टि में बहुत पहले आदिपुराण का प्रथम संस्करण था । प्रारम्भ में उसमें पद्यानुक्रमणिका नहीं दी गई थी । सोचा था कि स्वाध्यायशील जनता के लिए कथा की आवश्यकता है श्लोक की नहीं, इसीलिए इतने विशाल ग्रन्थ की पद्यानुक्रमणिका कौन तैयार करे ? न प्रकाशक की प्रेरणा रही और न मेरा उत्साह । परन्तु जब ग्रन्थ सामने आया बाबूजी ने भारतीय ज्ञानपीठ को प्रेरित कर उसकी पद्यानुक्रमणिका बनवा कर पृथक से छपवाई और जो प्रतियां कार्यालय से चली गईं थी उनके खरीदारों के प्रति भ्रमण से भिजवाई तथा वेष्ट प्रतियों के साथ लगवाई । उसके बाद तो उत्तरपुराण, पद्मपुराण १-२-३ भाग, हरिवंशपुराण तथा जीवन्धर चम्पू आदि जितना भी मेरा साहित्य ज्ञानपीठ से निकला सब के साथ अनुक्रमणिका दी जाने लगी । हरिवंशपुराण की अनुक्रमणिका तो मैंने स्वयं बनाई । बारह हजार श्लोकों को अलग-अलग लिखकर उन्हें अकारादि क्रम से लगाना बड़ा कठिन काम था पर बाबूजी की प्रेरणा से मैंने किया । न केवल पद्यानुक्रमणिका ही, तीन चार हजार लास-लासकर भौगोलिक, व्यक्तिवाचक, पारिभाषिक एवं साहित्यिक शब्दों का भी अकारादि क्रम से सपरिचय संग्रह किया ।

समाज के अन्तर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है ? उसकी क्या स्थिति है इस सब की जानकारी बाबूजी रखते थे । अभी तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग से हमारे मित्र रतनलाल जी कटारया केकड़ी सागर आये । बोले कि पिताजी के (मिलापचन्द्रजी कटारया) बहुत सारे निबन्ध बाबू छोटेलालजी ने बृहद् संग्रह के रूप में छपवाये हैं इस भावना के साथ कि ये महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकीर्णक दशा में अलखारों की फाहलों में ही पड़े रह जावेंगे । मुझे लगा कि बाबूजी की दृष्टि सर्वतोमुखी है किसी विद्वान् की उत्तम कृति व्यर्थ ही न पड़ी रहे इस बात का इन्हें कितना ध्यान है ।

एक दिन सन्ध्या समय हम लोग बैठे हुए थे । नर्स इजेक्शन देने आयी और देकर चली गई । बाबूजी दुर्बल-काय तो पहले ही से थे पर उस समय बीमारी के कारण

दुर्बलता अत्यन्त बढ़ गई थी । बोले—शरीर तो बिल्कुल धूल गया है अब इसमें कुछ रहा नहीं है और रहे इसकी इच्छा भी नहीं है । इच्छा सिर्फ एक बात की रह गई है कि हमने विदेशों तथा देश में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तकों में जैनधर्म के विषय में किसने क्या उल्लेख किया है इसके संग्रह का कार्य प्रारम्भ किया था पर उसे अब पूरा करने की क्षमता शरीर में नहीं बिलती । यदि एक बार इच्छा होकर यह काम हो जाता तो लोगों की बड़ी सुविधा होती । हम लोगों ने कहा कि बाबूजी ! किसी सहायक को रखकर यह महत्वपूर्ण कार्य करा लीजिये । बोले कि सहायक के हृदय में भी इस बात की लगन हो तो काम बने । सहायक मिलते नहीं और मिलते हैं तो मेरी शारीरिक स्थिति गड़बड़ा जाती है । जान पड़ता है यह कार्य अपूर्ण ही रह जायगा ।

यह सब कहते हुए उनके चेहरे पर उद्वेग सा छा गया, लांसी का बीरा भी उठ पड़ा और उससे वे परेशान भी बहुत हुए । हमारे हृदय में भी भाव उठा कि काश मैं अंग्रेजी जानता होता तो सब काम छोड़ इनकी इच्छा पूरी करता परन्तु भाषा का ज्ञान न होने से मैं कुछ कर न सका । सामायिक का समय हो गया था इसलिए हृदय में एक विषाद की भावना लेकर उस समय हम लोग उठकर चले आये । आते समय हम लोगों ने कहा कि बाबू जी ! आप कम बोलिये । अधिक बोलने से शक्ति का ह्रास होता है । बोले कि वैसे हम कम ही बोलते हैं मिलते भी कम है पर आप लोग कब कब आते हैं, मिलने पर आपसे बात किए बिना कैसे रहा जा सकता है ।

अन्तिम दिन आते वक्त जब मिलने गये तब बोले आज हमारी तबियत ठीक है । रात के उस दौर के बाद लांसी का कोई जोरदार बीरा नहीं आया । ऐसा जान पड़ता है कि हम अच्छे हो जावेंगे । डाक्टर का नाम मैं भूल गया.....बहुत परिश्रम कर रहे हैं ।

अभी यह समाचार सुनकर कि २६ जनवरी को बा० छोटेलालजी का स्वर्गवास हो गया है, हृदय पर गहरी चोट लगी । लगा कि एक विचारवान् सहृदय व्यक्ति समाज से उठ गया । मैं शोक-संतप्त हृदय से स्वर्गीय बा० जी के प्रति अपनी नम्र अट्टाजलि अर्पित करता हूँ ।

एक संस्मरण

डा० ज्योतिप्रसाद जैन

मेरी पीढ़ी, अपने किशोरकाल में समाज के निम्न विद्वानों, त्यागियों एवं नेताओं से अत्यधिक प्रभावित रही है उनमें प्रमुख थे गुरुगोपालदास बरैया, ब० शीतल, वर्णीत्रय (पं० गणेशप्रसाद, पं० दीपचन्द और बाबा भागीरथ), महात्मा भगवानदीन, पं० नाथूराम प्रेमी, पं० जुगलकिशोर मुख्तार, बा० सूरजभानु वकील, बैरि० जुगमन्धरलाल जैनी और बैरि० चम्पतराय। इनमें से कई एक के साथ तो कोई सम्पर्क भी नहीं हो पाया, शेष के साथ अत्यधिक साक्षात् एवं परोक्ष सम्पर्क रहे। किन्तु सर्वाधिक सम्पर्क उनमें से केवल मुख्तार साहब के ही साथ रहा जो अब तक चला आ रहा है। वीरसेवा-मन्दिर की सरसावा में स्थापना के बाद जब उन्होंने 'अनेकान्त' मासिक निकालना प्रारम्भ किया तो मैं प्रारम्भ से ही उसका पाठक बना, उसके लिए अपने नगर से सहायतादि भिजवाने के भी प्रयत्न किये। मुख्तार साहब की प्रेरणा से ही मैं उसके लिए लेख भी लिखने लगा। संभवतया अनेकान्त में प्रकाशित मेरे लेखों को देखकर ही स्व० बाबू छोटेलाल जी का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ। मुख्तार साहब के वह अनन्य भक्त थे और वीर-सेवामन्दिर के प्रधान स्तम्भ थे।

यह मुख्तार साहब ही थे जिन्होंने वर्तमान युग में वीरशासन जयन्ति के मनाने का ॐ नमः एवं प्रचार किया। अनेकान्त में कितने ही लेख लिखे और वीरसेवा-मन्दिर में प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाने लगा। मुख्तार साहब की सतत् प्रेरणा के फलस्वरूप बा० छोटेलालजी ने वीरशासन के सार्द्ध-द्वि सहस्राब्द महोत्सव को एक बड़े पैमाने पर मनाने की सुन्दर योजना बनाई और उसे सफल बनाने में जुट गये। १९४४ ई० में वह महोत्सव श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के प्रातः शासन प्रवर्तन की पुण्य-स्थली विपुलाचल पर प्रारम्भ होकर सद्गुरान्त कलकत्ता

महानगरी में कई दिवस पर्यन्त मनाया गया। अनेक प्रौढ जनाजैन विद्वानों ने उसमें भाग लिया। बाबूजी के संकेत पर मुख्तार साहब को 'प्राक्तन विद्याविचक्षण' जैसी सार्थक उपाधि से विभूषित किया गया। इस महोत्सव की सफलता का अर्थ से अन्त तक सर्वाधिक श्रेय बाबूजी को ही है। किन्तु वह इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इसी उपलक्ष में वीरशासन संघ नाम से एक संस्थान की विशाल योजना बना डाली और उसके लिए अपने वैयक्तिक प्रभाव एवं सम्पर्कों का लाभ उठाकर दम लाख रुपये के दान की स्वीकृति कुछ एक श्रोमानों से प्राप्त करली।

योजना बन गई, दान की स्वीकृतिएँ भी कुछ प्राप्त हो गईं, उसमें से दशमांश के लगभग शीघ्र ही नकद प्राप्त भी हो गया था—ऐसा सुना गया था, और शेष के लिए विश्वास था कि कार्य प्रारम्भ होते ही मिल जायेगा। प्रश्न था कि यह कार्य कहाँ और कैसे प्रारम्भ किया जाय। अनेक कारणों से, जिन में स्वयं की सुविधा भी सम्मिलित थी, कार्य का प्रारम्भ कलकत्ता में ही करना निश्चित हुआ। दूसरा प्रश्न कार्यकर्ता का था। बहुत कुछ ऊहापोह करने के बाद बाबूजी और मुख्तार साहब की दृष्टि मुझ पर पड़की—न जाने क्यों। मैं उस समय तक मेरठ से आकर लखनऊ में जम चुका था। यहाँ कारोबार जमा लिया था, बच्चे छोटे-छोटे थे। बाबूजी और मुख्तार साहब के स्नेह एवं आग्रहपूर्ण पत्र आने लगे। युवावस्था थी, साहित्यिक एवं सामाजिक कार्य करने का शौक था और ऐसे दो आदरणीय बुजुर्गों का स्नेहपूर्ण निरन्तर अनुरोध—ना नहीं कर सका, और अन्ततः एक दिन कलकत्ता जा पहुँचा।

हबड़ा स्टेशन पर प्रातः के समय गाड़ी पहुँची। सामान उतार कर प्लेटफार्म पर रखवा और यह सोच भी

नर्तन था कि वह चला जाय कि सामने की ओर दृष्टि पड़ी—एक लम्बे छरहरे बदन के भद्र पुरुष, बन्द गले का कोट, धोती, ओर सिर पर टोपी, मन्दगति से मेरी ओर बढ़ रहे थे। मन में हुआ कि कहीं यही तो बा० छोटेलाल जी नहीं है? इतने में ही उनके शब्द 'ज्योतिप्रसाद जी हैं?' कर्णगोचर हुए। अभिवादन प्रति अभिवादन हुआ। कुली से कहा सामान उठाओ। स्टेशन के बाहर उनकी छोड़ा गाड़ी खड़ी थी। जैनभवन आये। कमरा पहले से ही ठीक किया हुआ था। स्नान, भोजनादि हुआ। सब बातों में उनकी प्रबन्ध पटुता व्यक्त थी। मध्याह्न के समय बाबूजी फिर मेरे कमरे में पधारे, लगभग दो घंटे विभिन्न विषयों पर बातलाप हुआ। आगामी तीन-चार दिनों में वह अपने साथ ही बेलगछिया ले गये, स्व० बा० निर्मलकुमार जी, सेठ बलदेवदास सरावगी आदि अपने अपनी इष्टमित्रों एवं सहयोगियों के मकानों पर ले गये—उनसे परिचय कराया। कलकत्ता का प्रसिद्ध कार्तिकी इथोत्सव निकट था—उसके लिए अंग्रेजी में सचित्र परिचयिका लिखने के लिए मुझे कहा—बंगाल के अंग्रेज गवर्नर तथा अन्य ऊँचे अधिकारियों को मार्ग में एक महल के बरांडे से यात्रा दिखाने की योजना थी, यह पुस्तिका विशेष रूप से उन लोगों में ही बाँटी जानी थी। पुस्तिका तैयार की, बत्ताक बनवाये, प्रेस में स्वयं बैठकर छपाई। बाबूजी व उनके मित्रों को वह पसन्द आई।

लगभग डेढ़ मास मैं कलकत्ता रहा। बाबूजी से प्रायः नियम ही एकाधिक बार भेंट वार्तादि होती थी, वैयक्तिक प्रसंग भी चलते थे, प्रायः कोई पर्दा न था, उनका एक आत्मीय जन ही बन चला था। किन्तु जिस कार्य के लिए आया था उसके प्रारम्भ होने की कोई सूत्र नहीं दिखाई दे रही थी। कई बार कहा कि कोई स्थान, अस्थायी ही सही, निश्चित करके, आवश्यक पुस्तक संग्रह और प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया जाय। परन्तु वे टालते ही रहे। उन दिनों उनका स्वास्थ्य भी कुछ ढीला रहने लगा, जैसा कि उनके साथ गत पच्चीस वर्षों में बहुधा होता रहा है, उस समय मानसिक उद्विग्नता के भी कतिपय वैयक्तिक कारण रहे प्रतीत होते हैं। उनके जिन सहयोगियों ने प्रार्थिक सहायता के वचन दिये थे

वे भी शायद वचन पालन में टालमटोलकर रहे थे—मौखिक 'हाँ, हाँ' तो वह लोग कर देते थे किन्तु उनकी योजना के प्रति कोई सक्रिय सहयोग तो क्या उसाह भी प्रदर्शित नहीं करते थे।

ऐसे ही समय कलकत्ता में भयंकर दंगा हुआ और मुस्तार साहब के कलकत्ता के लिए रवाना होने की सूचना मिली। उन्हें स्टेशन से लाने का भार मुझे सौंपा गया, शायद इसीलिए कि कोई, अन्य व्यक्ति तैयार ही नहीं हुआ। टाम, बस, रिक्षा सब बन्द थीं, बाजार बन्द थे, मार्ग निर्जन थे, सड़कों पर कूड़े व गन्दगी के ढेर लग रहे थे, बीच-बीच में कहीं-कहीं दगाइयों के गोल या पुलिस अथवा मिलिटरी नजर आती थी। साहस करके गलियों गलियों होता हुआ किसी प्रकार हबड़ा स्टेशन पहुँचा। सारा स्टेशन देख डाला मुस्तार सा० का पता नहीं था। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि गाड़ी दंगे के कारण यहाँ न आकर स्याल्दह स्टेशन पर गई है। हताश वापस लौटा। स्याल्दह का मार्ग ज्ञात नहीं था, भवन से कोई जेनी अथवा कर्मचारी साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। अतः बाबूजी की सूचना देने के लिए उनके मकान की ओर चला। मार्ग में एक गली के मोड़ पर कुछ लोग खड़े थे, सामने घाने पर मशीनगनों लिए मिलिटरी खड़ी थी, उसके आगे वाली सड़क बाबूजी के मकान की ओर जाती थी। देखते-देखते ही उस बड़ी सड़क पर एक फौजी जीप आई कि किसी ने उस पर कुछ फेंका और वह धड़-धड़ जलने लगी, उधर मिलिटरी वालों ने चारों ओर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। जो लोग जहाँ खड़े थे भाग चले। एक गोली मेरे पैर के पास से ही निकली। किसी तरह भागकर भवन आया। मन न माना, कुछ देर बाद एक दूसरे मार्ग से फिर बाबूजी के यहाँ पहुँचा। मुस्तार साहब भी किसी तरह वहाँ पहुँच ही गये। इस अवसर पर कुछ आश्रय प्रसंग भी हुआ, जो न लिखा जाना ही उचित है।

दंगा समाप्त हुआ, शान्ति स्थापित हुई। कई दिन मुस्तार साहब भी कलकत्ता रहे। मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार व्यर्थ पड़े रहना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अन्ततः एक दिन उन्होंने स्वयं ही कहा कि यहाँ का कुछ

ठीक नहीं है, मुझे तो यहाँ कुछ होता जाता दिखाई नहीं देता, बाबूजी से काफी चर्चा हुई, वह भी विवश ही हैं। अतएव मैं कलकत्ता से बिदा लेकर अपने घर आया।

इस प्रवास में मैं बाबू छोटेलालजी के पर्याप्त निकट सम्पर्क में आया, उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को परखने का भी अवसर मिला। समाज के उत्थान और जैन संस्कृति की प्रभावना उनके मन की चीज थी, उसके लिए कुछ भी करने का अवसर मिले सदैव तत्पर रहते थे। विद्वानों के लिए उनके हृदय में सहज वात्सल्य एवं आदर-भाव था। लेखकों, साहित्यिकों तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने में कभी पीछे नहीं रहे, दूसरी ओर अपने घनी मित्रों को भी समाज एवं संस्कृति के हित में द्रव्य लगाने की प्रेरणा देने में और भी अधिक पटु थे। स्वयं जो कुछ कर सके उसके प्रतिरिक्त दूसरों से

उन्होंने बहुत कुछ कराया है।

उपरोक्त घटना के पश्चात् लगभग दो वर्ष तो उनका मेरे विषय में मौन रहा, उसके उपरान्त फिर पत्र आने जाने लगे जिनमें वही पूर्ववत् स्नेह था। उनके साथ अन्तिम भेंट दिसम्बर सन् १९६३ में आरा में सिद्धान्त भवन की हीरक जयन्ती पर हुई—उस आयोजन के वह स्वागताध्यक्ष थे। बड़े प्रेम से मिले। गत वर्ष जब उनके अभिनन्दन समारोह के मनाये जाने के समाचार मिले तो बड़ा हर्ष हुआ—उनके अभिनन्दन ग्रन्थ के लिए दो लेख भी भेजे। किन्तु उनके जीवन में उनका वह अभिनन्दन समारोह न हो सका गायद, अब वह स्मृति ग्रन्थ के रूप में प्रगट हो। जीवन की नश्वरता पर लोकहित, समाज-हित, अथवा संस्कृति के हित में की गई सेवाएँ ही विजयिनी होती हैं।

संस्मरण

हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री

यों तो मैं श्रीमान बा० छोटेलालजी से अनेकान्त के जन्म-काल से ही परिचित था, परन्तु प्रत्यक्ष भेंट का अवसर मिला मुझे उस समय, जबकि मैं वीर-सेवा-मन्दिर में नियुक्त होकर आया और वह अहिंसा-मन्दिर में स्थान पाकर अपना कार्य कर रहा था।

बात सन् १९५४ के प्रारम्भ की है, वीरसेवामन्दिर के लिए जमीन खरीदने के निमित्त वे दिल्ली आये हुए थे और अहिंसा-मन्दिर में ही ठहरे हुए थे। एक दिन अवसर पाकर मैंने उनसे सिद्धान्त-ग्रन्थों के मूलरूप के प्रकाशन-के सम्बन्ध में चर्चा की और सानुवाद षट्खण्डागम सूत्र और कषायपाहुड सूत्र की प्रेस कापी उन्हें दिखायी, साथ ही इन ग्रन्थों के प्रकाशन-सम्पादनादि से सम्बन्धित सभी बातें उन्हें सुनाई। सुनकर और सम्मुख उपस्थित सर्व-सामग्री देखकर आश्चर्य-चकित होकर बोले—मैं तो अभी तक बिल्कुल अंधेरे में था, आज यथार्थ बात ज्ञात हुई है। मैं इन दोनों ग्रन्थों के मूलरूप को शीघ्र से शीघ्र प्रकाशन

की कोई व्यवस्था अवश्य करूँगा। इसके पश्चात् उन्होंने आचार्य श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार साहब से उक्त दोनों ग्रन्थों के प्रकाशन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। मुख्तार साहब ने कहा कि ये दोनों ही ग्रन्थ प्रकाशन के योग्य हैं और वीरसेवा मन्दिर इन्हें प्रकाशन करने में अपना गौरव अनुभव करता। किन्तु इस समय दिल्ली में वीरसेवा मन्दिर के निजी भवन के निर्माण का प्रश्न सामने है, आर्थिक समस्या है, इसलिये वह तो इनके प्रकाशन के लिए इस समय असमर्थ है। आप इन्हें अपने वीरशासन संघ कलकत्ता से क्यों न प्रकाशित कीजिए? मुख्तार सा० का परामर्श उनके हृदय में धर कर गया और उन्होंने दोनों ग्रन्थों में से पहले कषायपाहुडसुत का प्रकाशन अपने संघ से करने का निश्चय किया। फलस्वरूप उक्त ग्रन्थ-राज सन् १९५५ में वीरशासन संघ कलकत्ता से प्रकाशित होकर समाज के सामने आया। इसके प्रकाशन को रोकने के लिए विरोधियों ने कोई कोर-कसर उठा न रखी,

किन्तु आप अपने निर्णय पर सुमेरुवत् अचल रहे। एक कृशकाय निर्बल शरीर में इतनी दृढ़ता और प्रारब्ध कार्य को पूर्णरूप से सम्पन्न करने की अद्भुत क्षमता का मुझे उनके भीतर दर्शन हुआ।

सन् १९५४ के वीरशासन जयन्ती के दिन की बात है। वीरसेवा मन्दिर का शिलान्यास २१ दरियागंज में श्रीमान् साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा होने वाला था, उसके पूर्व वीरशासन जयन्ती मनाने का कार्यक्रम था। बाहर पश्चिम वाली गली में शामियाना खड़ाकर बैठने की सारी समुचित व्यवस्था आषाढ़ सुदी १५ के शाम को की जा चुकी थी। भाग्यवश रात्रि को भूतलाघार वर्षा ने सारे आयोजन को पानी में बहा दिया। तब आपने रात भर जागकर समीपवर्ती सुमेरु-भवन के मालिक ला० सुमेरुचंद्र जी से कहकर उनके मकान के नीचे का हाल खाली कराया और उसमें समारोह की समुचित व्यवस्था की। बारिश में लय-पथ होते हुए एवं दमा-इशवास से पीड़ित होते हुए भी आप रात भर सब सहयोगियों को साथ में लेकर जुटे रहे और यथासमय निश्चित कार्यक्रम को संपन्न करके ही आपने दम ली। इस समय की उनकी कर्तव्य-परायणता देखकर मैं दंग रह गया।

उक्त अवसर पर श्रीमान् साहूजी ने वीरसेवा मन्दिर का शिलान्यास करने के पूर्व उसके भवन-निर्माण के लिए ग्यारह हजार रुपये देने की घोषणा की। बाबू छोटेलाल जी घोषणा के सुनते ही तुरन्त उठकर बोले—क्या मैंने रुपया लेने के लिए आपके द्वारा शिलान्यास का आयोजन किया है? पर जब आप स्वयं दे हो रहे हैं, तो मैं इतनी रकम नहीं लूंगा। इस पर साहूजी ने पच्चीस हजार १० देने को कहा, तो बाबूजी बोले—नहीं, मैं यह रकम भी नहीं लूंगा। तब साहूजी बोले—तो आप क्या चाहते हैं? बाबूजी ने कहा—निचली मंजिल बनने में जो कुछ भी खर्चा आयेगा, वह आपसे लूंगा। साहूजी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गुज उठा। पहली मंजिल के बनने में पैंतीस हजार खर्च हुए और साहूजीने सहर्ष प्रदान किए। यहां यह उल्लेखनीय है कि बाबू छोटेलालजी और उनके बन्धुओं ने चालीस हजार में उक्त भूमि खरीद कर वीरसेवा मन्दिर को प्रदान

की थी और उनके भाई श्री नन्दलालजी ने उनकी ही प्रेरणा पर दस हजार रुपये भवन-निर्माण के लिए और भी दिये थे। इसके अतिरिक्त बाबूजी और उनके परिवार से हजारों ही रुपये इसके भागे और पीछे और भी वीरसेवा मन्दिर को प्राप्त हुए हैं। जो स्वयं देता है, वही वस्तुतः दूसरों से दिलाने की सामर्थ्य रखता है।

शिलान्यास के पश्चात् इधर तो वीरसेवा मन्दिर के भवन-निर्माण का काम चालू हुआ और उधर बाबूजी बीमार पड़ गये और स्वास्थ्य-लाभार्थ कलकत्ता चले गये। जब स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ और शीतकाल समाप्त होने को आया, तब आप भवन-निर्माण की गति-विधि देखने के लिए पुनः सन् ५५ के प्रारम्भ में दिल्ली आये। उस समय तक लगभग निचली मंजिल बन कर तैयार हो चुकी थी। जब आपने उसे देखा तो उसका रूप (आकार प्रकार) आपको पसन्द नहीं आया, क्योंकि उसमें कोई एक विशाल हाल न तो निचली मंजिल में निकला था और न ऊपरी मंजिल में ही निकल सकता था। तब आपने स्थानीय इंजीनियरों से सम्पर्क स्थापित किया—जिनमें रा० ब० बा० उत्कलरायजी मेरठ और रा० ब० बा० दयाचन्द्रजी दिल्ली प्रमुख थे। सारे नक्शे पर एक विशाल हाल बनाने की दृष्टि से पुनः विचार किया गया। अन्त में काफी तोड़-फोड़ के पश्चात् वर्तमान रूप स्थिर हुआ। इस समय आपने अनुभव किया कि मेरे यहाँ बैठे बिना जैसा भवन मैं संस्था के लिए बनवाना चाहता हूँ, वह नहीं बन सकेगा, तब आप लालमन्दिर की निचली धर्मशाला में डेरा डालकर बैठ गये।

इस समय तक गर्मी ने उग्ररूप ले लिया था। मगर आप प्रतिदिन प्रातः कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही ७ बजे लालमन्दिर से दरियागंज पहुँचते, काम को शुरू कराते, सब और की देख-रेख करते और १२ बजे मजदूरों की रोटी खाने की छुट्टी होने पर आप स्वयं रोटी खाने लाल-मन्दिर आते। लिया-दिया सा खा-पीकर तुरन्त ही एक घंटे के भीतर वापिस चले जाते और फिर ५ बजे शाम तक काम-काज देखते। ईंट, चूना, सिमेंट, लोहा, लकड़ी आदि जरूरी चीजों के मंगाने की व्यवस्था करते और मजदूरों की छुट्टी हो जाने के पश्चात् भी सब सामान को

यथास्थान सुरक्षित रखाकर ६ बजे वापिस लासमन्दिर आते। भोजन कर मुख्तार साहब से जखरी परामर्श करते और एक बार फिर दरियागंज का चक्कर लगा आते। इस प्रकार दिल्ली की मई-जून की गर्मी भर के पूरे दिन तपस्या करते रहे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बीरसेवा-मन्दिर में काम करने वाले हम लोग लालमन्दिर के नीचे के हाल में खस के पदों लगाकर दोपहरी में आराम करते रहते थे और हम लोगों को यह पता भी नहीं चलता था कि बाबूजी कब आये और रोटी खाकर वापिस दरियागंज काम की देख-रेख को कब चले गये। कोई धनिक व्यक्ति निजी मकान बनवाने में भी इतना श्रम नहीं करता, जितना उन्होंने बीरसेवा मन्दिर के भवन-निर्माण के लिए किया।

महीनों बाबूजी के साथ रहने का तथा उनकी देख-रेख में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पत्र-व्यवहार तो पूरे बारह वर्ष तक (मरण से २ मास पूर्व तक) चालू रहा। इस लम्बे समय में अनेको प्रकार से मुझे उनके अन्तरंग और बहिरंग रूप को देखने और परखने का अवसर मिला है। यहाँ यह सम्भव नहीं कि उन सब का उल्लेख कर सकूँ। पर इतना आज तक के अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये हृदय के अत्यन्त स्वच्छ और सरल थे। सामने आये हुए व्यक्ति के मनोगत भावों को पढ़ने और समझने की उनमें अद्भुत-विलक्षण शक्ति थी और वे अनुष्य की हीरो के पारखी सच्चे जीहरी थे। परिचय में आने वाले व्यक्ति के विशिष्ट गुणों पर उनकी दृष्टि जाती और उसकी प्रशंसा करते नहीं भ्रष्टाते। मुझे ऐसे अनेकों अवसर

याद आ रहे हैं, जहाँ पर कि उनके साथ मुझे दिल्ली या कलकत्ता के अनेक ख्याति-प्राप्त विद्वानों, श्रीमानों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के पास आने-जाने का प्रसंग आया और उन्होंने जिन शब्दों के द्वारा मेरा परिचय सामने वालों को कराया, उन्हें सुनकर मैं स्वयं लज्जा और सकोच का अनुभव करने लगता था, पर वे प्रशंसा के पुल बांधते न थके थे। सन् १९५४ के पर्युषणपर्व पर मुझे कलकत्ता शास्त्र-प्रवचनार्थ जाने का अवसर आया। वे कार लेकर लेने को स्वयं ही स्टेशन पहुँचे और अपने ही निवास-स्थान पर ठहराया। दोनों समय बेलगछिया मंदिर में ही शास्त्र-प्रवचन करता था। वे बराबर पूरे समय तक चुपचाप मेरा प्रवचन आँख बन्द किये सुनते रहते। मैं तो समझता कि रात को खाँसी की पीड़ा से नींद न आने के कारण बाबूजी भपकी ले रहे हैं, पर घर आने पर जब वे कहते कि पं० जी आज आपने अमुक बात बहुत अच्छी या नवीन बात कही है, तब मेरा भ्रम दूर होता और जान होता कि वे आँख बन्द किये बैठे रहने पर भी प्रत्येक शब्द कितने जागरूक होकर सुना करते थे। आने-जाने वाले व्यक्ति के सुख-दुख, खान-पान आदि का वे कितना ध्यान रखते थे, यह प्रत्येक परिचय में आनेवाला व्यक्ति जानता है। पत्रों द्वारा वे कितना प्रीतिपूर्ण देते रहते थे, यह सब को ज्ञात है। मेरे पास 'उनके' लगभग १५० पत्र सुरक्षित हैं और अनेकों शिलालेख आदि वाले कागजात भी, जिनका कि वे मेरे द्वारा सम्पादन चाहते थे। आज उन सब बातों की याद करके आँखों में आँसू आ रहे हैं कि ऐसा प्रेरणा देने वाला व्यक्ति स्वयं ही स्मरणीय बन गया है। ●

विनम्र श्रद्धांजलि

कपूरचन्द वरैया

मैं सदैव ही भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व पर पूज्य वर्णीजी के पास पहुँचता था। उन दिनों पू० वर्णीजी का स्थायी मुकाम 'जैन उदासीनाश्रम, ईसरी' में ही निश्चित हो गया था। प्रति वर्ष 'वर्णी-जयन्ति-समारोह' वहाँ मनाया जाता था; किन्तु एक बार मुझे भी उनकी 'जन्म-

जयन्ती' में सम्मिलित होने का सुप्रबसर प्राप्त हुआ। जयन्त्युत्सव में शामिल होने का प्रमुख आकर्षण था कलकत्ता के साहू शांतिप्रसाद जी जैन की अध्यक्षता तथा बा० छोटेलालजी की देख-रेख में आश्रम की सुव्यवस्था। बाबूजी एक सप्ताह पहले आश्रम में आ गये थे और

उत्सव को सफल बनाने में बड़ी पटुता से कार्य में जुट गये थे। उनके कार्य करने की लगन, दृढ़ता और साहस देखकर मैं विमूग्ध था। समय पाकर मैं अपने एक साथी के साथ उनके निवासस्थान पर एकाएक पहुँच गया। प्रथम परिचय में ही वह मुझे शान्त और प्रसन्नचित्त दिखाई दिये। करीब थोड़ी देर ही उनसे वार्तालाप हुआ, लेकिन उतने ही समय में मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हुआ। इर्वाँस रोग से ग्रसित, दुबले-पतले छरहरे शरीर को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता था कि यह बही बा० छोटेलालजी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग जैन पुरातत्व, इतिहास तथा साहित्य व समाज की सेवा में अर्पण कर दिया। पूज्य वर्णोजी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी जो उनके गुणानुराग को ही प्रकट करती थी। प्रबन्ध कुशलता में वे मानो एकमेवाद्वितीय थे।

२६ जनवरी १९६६ को उनके स्वर्गवास का समाचार पाकर हृदय को एक आघात लगा। यह आघात स्वाभाविक था, क्योंकि समाज में अब ऐसा निरभिमानी, शानी, परोपकारी साधुमना व्यक्ति कहाँ, जो जीवन भर अपनी भूक साधना से जैन-जगत में छाया रहे। समाज

और साहित्य के क्षेत्र में सचमुच जिस निःस्वार्थभाव और तत्परता से उन्होंने कार्य किया, वह किसी भी व्यक्ति के लिये अनुकरणीय और स्पर्धा की वस्तु है। आज वह हमारे बीच में नहीं, किन्तु अपने पीछे वे जिन कार्यों की एक लम्बी सूची छोड़ गये हैं, उन्हें कालान्तर में पूरा करना समाज का कर्तव्य है।

मुझे वे दिन अच्छी तरह याद हैं जब 'वीर-सेवा-मन्दिर' से पं० जुगलकिशोर मुखार 'युगवीर' के सम्पादकत्व में 'अनेकान्त' का मासिक प्रकाशन होता था, जो जैनधर्म के मूलभूत सिद्धान्त, इतिहास तथा पुरातत्व शिलालेख सम्बन्धी उत्तमोत्तम सामग्री से सुसज्जित रहता था। यह पत्र उन दिनों अपनी चरम प्रसिद्धि पर था, जिसमें बाबूजी की मूक प्रेरणा बराबर बनी रहती थी। अब तो सिर्फ उनके कार्यों का एक लेखा-जोखा ही रह गया है। मुझे सन्देह है कि उनका यह अत्रशिष्ट कार्य पूरा हो सकेगा, फिर भी उनकी वह सीम्यपूर्ति निरन्तर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहे, यही इस अवसर पर मेरी उनके प्रति विन्न अद्यावलि है। ●

श्रीमान गुरुभक्त धर्मानुरागी सेठ छोटेलालजी जैन सरावगी कलकत्ता निवासी के करकमलों में सादर समर्पित

अभिनन्दन-पत्र

आज के युग में जैन धर्म की ज.प्रति व प्रभावक श्रो धर्मनेता आचार्यरत्न १८८ देशभूषण जी महाराज के दर्शनार्थ पधारने के कारण आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ यह हमारे सीमांत की बात है।

हम लोग आपके नामको बहुत दिनोंसे सुनते थे व आपकी तारीफ सुनते थे परन्तु आज प्रत्यक्ष दक्षिण काशी कोल्हापुर में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ यह अत्यन्त स्वाधनीय है इसलिये आज हम सब दक्षिण निवासियों को आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ नहीं, तो भी केवल वचनों से ही आपका स्वागत करके हम लोग कृतार्थ मानते हैं।

हे महानुभाव आपकी हृदय भावना, धर्मप्रभावना, न्याय, नीति, सामाजिक सेवा और जैन-साहित्य

की प्रकाशन तथा प्राचीन ग्रंथ संशोधन लालसा की कामना आपके हृदयमें हमेशा बनी रहती है। इतना ही नहीं बल्कि कलकत्ता जैन समाजमें भी आप एक गौरवशाली व्यक्ति हैं।

उसी माफिक हमारे दक्षिण जैन समाज के लिये भी आप अत्यन्त गौरवशाली हैं इसलिये हम लोग यही चाहते हैं कि आप इसी प्रकार धर्म जाप्रति, धर्मप्रभावना, समाज सेवा, अहिंसा का प्रचार, राजनीति आदिक कार्यों में हमेशा अग्रगण्य होकर जैनधर्म की जागृति करते रहें। यही हम सब जैनसमाज हमेशा इच्छा रखते हैं और आपकी दीर्घ आयु की कामना करते हुए बार-बार धन्यवाद देते हैं।

कोल्हापुर

आपके जिज्ञासु

ता. ११-४-६४

स० दि० जैन समाज, कोल्हापुर

श्री छोटेलालजी सरावगी
के करकमलों में

गनी ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा सादर समर्पित

अभिनन्दन-पत्र

मान्यवर बन्धु

गनी ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर उसके माध्यम से समस्त बोर्रा हैसियन व्यवसाइयों की जो दीर्घकालीन सेवाएँ आपने की हैं, उनके उपलक्ष में आज आपका अभिनन्दन करते हुए हमें अतीव आनन्द हो रहा है।

मूर्तिमान संस्था,

इस एसोसिएशन की स्थापना सन् १९२५ में हुई थी आपका प्रतिष्ठान इनके आदि संस्थापकों में से है उसी समय से आप लगातार बत्तीस वर्ष तक संघ की कार्य-कारिणी समिति के सदस्य रहे और दस वर्ष तक अवै-तनिक संयुक्त मंत्री के पद को सुशोभित करते रहे क्रमशः तीन वर्ष तक आप एसोसिएशन के उपप्रधान और दो वर्ष तक प्रधान पद पर भी आसीन रह। आपकी प्रशस्त सेवाओं का यह सुदीर्घकाल न केवल एसोसिएशन के इतिहास में ही, बल्कि सारे बोर्रे बाजार के इतिहास में स्मरणीय रहेगा।

नीर-शोर विवेकी

जब कभी गनी व्यवसाइयों के सामने कोई सकट अथवा समस्या आई तो उसके निवारण और समाधान के लिए आपने जिस उत्साह, तत्परता और अध्यवसाय का परिचय दिया वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आपकी सबसे बड़ी विशेषता व्यापारियों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने और तय करवाने की पद्धति थी। इस कार्य में निष्पक्षता के आधार पर आपने जो स्थिति प्राप्त कर ली थी उसके कारण आपका निर्णय सबको सहर्ष स्वीकार होता था। इन सेवाओं का यह परिणाम था कि एसोसिएशन ने बोर्रा हैसियन व्यवसाय में और उसके बाहर भी अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की।

निरभिमान सेवाम्रतो

सहज मानवीय संबेदना से प्रेरित होकर आपने इस व्यवसायिक संगठन को जिस प्रकार मानव सेवा में प्रेरित

किया उसी का फल था कि सन् १९४२ से सन् १९५१ तक की अवधि में इस एसोसिएशन ने जनकल्याण के कार्यों पर विशेषकर बंगाल में लगभग पाच लाख रुपये खर्च किये।

साहित्य और संस्कृति के उपासक,

आपकी योग्यता और सेवावृत्ति केवल व्यवसाय और व्यवसायिक संगठन के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही। संस्कृति, साहित्य और इतिहासान्वेषण की दिशा में आपने जो साधना की है और जिस लगन से आप उस कार्य में रत है उसे देखकर हमें और भी आनन्द का अनुभव होता है। संस्कृति और इतिहास पर आपने हिन्दी और अंग्रेजी की कई पुस्तकें तथा निबन्ध भी लिखे हैं जिससे आपकी अन्वेषण बुद्धि और सुलभी हुई दृष्टि का परिचय मिलता है।

प्रेरणा के भोत,

आपके व्यक्तित्व में अद्भुत प्रेरणा भरी है। सादगी और सरलता का आदर्श आपको सदैव प्रिय रहा है। यशोलिप्सा आपको छू भी नहीं गई। आपको नाम से काम प्यारा रहा है। आपने जो भी कार्य किया है उस पर कर्तव्य-परायणता, निष्ठा, त्याग और परिश्रमशीलता की छाप रही है। आपके इन गुणों से कितने ही युवकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणा मिलती रही है।

श्रद्धेय,

आपकी सुदीर्घ कालीन सेवाओं के लिए हम परम आभारी हैं और यह अभिनन्दनपत्र समर्पण कर हम आपके प्रति श्रद्धा और प्रेम प्रगट कर रहे हैं। आप दीर्घायु हो और अपना जीवन सुख शान्तिपूर्वक व्यतीत करें यही शुभकामना है।

कलकत्ता

हम हैं आपके गुणानुरागी
दिनांक ११-१०-५८ गनी ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य

धर्मप्रेमी बाबू छोटेलालजी

विज्ञान चन्द्र जैन

बा० छोटेलाल जैन सच्चे धर्मप्रेमी, मिलनसार, सुश-
मिजाज सज्जन थे। मेरी आपसे लगभग ३० वर्ष
पूर्व की जानकारी थी। लेकिन सन् १९४३ में देहली से
अजमेर बदली हो जाने के कारण मैं १९५४ तक अजमेर
में रहा। इसलिए इस बीच में हमसे न मिल सका उसके
बाद मैं अजमेर के दफ्तर से १९५५ में रिटायर होकर
देहली आया तब मेरे सच्चे प्रेमी बाबू पन्नालाल अग्र-
वाल देहली निवासी थे, जो वर्षों मेरे साथ रहकर जैन-
मित्र मण्डल देहली के कार्यकर्ता रहते हुए जैनधर्म प्रचार
का कार्य करते रहे हैं, मालूम हुआ कि श्रीमान बा० छोटे-
लाल जी का विचार दरियागंज देहली में एक "वीरसेवा
मन्दिर" का भवन निर्माण करने का है। उसके बारे में,
आपने कुछ सलाह लेना चाहते हैं। मैं सबर पाते ही श्री
पन्नालालजी अग्रवाल के साथ बा० छोटेलालजी से देहली
के लाल मन्दिर में मिला। बड़े प्रेम से आपने बातचीत
की और भवन के बारे में आपने अपने विचार सामने रखे।
मैंने अपनी सेवाएँ देने का वचन दिया। आपने मुझसे
तनहाह पर काम करने को कहा।

इस पर मैं तैयार न हुआ। मुझमें जो सेवा हो सकी
फ्री थी। उस समय भी आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा
था। मैंने सन् १९५६ में, मैंने साहू सीमेंट सरविस नई
देहली में सरविस करली। आप मेरे से न० प्र० के प्राचीन
धर्म के मन्दिरों आदि के जीर्णोद्धार के कार्य के बारे में
पूछते रहते थे जो श्रीमान दानवीर साहू धान्तिप्रसादजी
जैन की ओर से हो रहा है, सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे
और कहते थे कि श्रीमान साहूजी ने यह बहुत बड़ा ठोस
कार्य कराकर पुण्य कमाया है।

उनसे मेरी आखरी मुलाकात लगभग सन् १९६२ के

आखीर में या १९६१ के शुरू में "वीरसेवा मन्दिर"
दरियागंज देहली में हुई। आप पूज्य वर्णीजी के अत्यन्त भक्त
थे। दि०म्बर १९६४ में उन्होंने मेरे से पूज्य वर्णीजी के
"इस धूप" का नकशा बनाने के वास्ते कहा जो श्री
सम्भेद शिखरजी में बनवाना चाहते थे उस पर आपने अपने
विचार रखे।

उसके बाद वह मेरी सलाह से मेरे साथ "साहू सीमेंट
सरविस" नई देहली के चीफ इन्जिनियर में मिले और
श्री वर्णीजी के "इस धूप" का नकशा बनवाने के लिए
चर्चा की। उसके बाद मैं और वह तथा नेशनल म्यूजियम
नई देहली में गये, वहाँ के अधिकारी श्री कृष्णमूर्ति से
मिले। उन्होंने "इस धूप" के बहुत से नकशे दिखाए और
तमाम सग्रहालय का दौरा कराकर प्राचीन कलाओं के
दर्शन कराए।

उसके बाद "साहू सीमेंट सर्विसेज नई देहली" के
इन्जिनियर ने श्री पूज्य वर्णीजी को "इस धूप" का नकशा
बनाकर श्री० बाबू छोटेलालजी की सेवा में भेंट किया।

आपको इतिहास, पुरातत्व तथा जैन धर्म से बहुत प्रेम
था आप अनुभवी थे। और परोपकारी जीव थे। परीबोंका
सदा ध्यान रखते थे। जैन नव युवकों को रोजगार से अगाते
रहते थे। उनका अनेक जैन सत्संगों से सम्बन्ध था और
जैन धर्म प्रचार की सच्ची लगन थी। स्त्रीवाद को हटाने
के पक्ष में थे। ऐसे मनुष्य संसार में कम ही देखने में पाये
जाते हैं जो दूसरों के हित के लिए अपने स्वास्थ्य की भी
परवाह नहीं करते।

मुझे उनके निधन पर महान शोक है। मैं उनके प्रति
अर्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ और श्रीजी से प्रार्थना करता हूँ
कि स्वर्गीय आत्मा को शांति प्राप्त हो। ●

श्रद्धांजलि

प्रेमचन्द जैन

मेरा बा० छोटेलालजी कलकत्ता के साथ सन् १९५६ में परिचय उस समय हुआ, जब मैं वीरसेवामन्दिर का संयुक्त मंत्री बनाया गया। और थोड़े ही समय के बाद उनके साथ मेरा वह सम्बन्ध और भी गढ़ा हो गया। उन्होंने हमेशा मुझे अपने छोटे भाई की तरह माना और वीरसेवामन्दिर का कोई भी कार्य मुझसे परामर्श किये बिना नहीं किया। मैंने देखा कि वीरसेवामन्दिर की ओर उनकी इतनी तीव्र लगन थी कि जिससे मैं भी संस्था की ओर आकर्षित होता चला गया। संस्था की उन्नति के लिये उन्होंने अपने स्वास्थ्य तक की भी परवाह नहीं की। और जिस लगन से उन्होंने वीरसेवामन्दिर भवन का निर्माण किया और उसकी देख-रेख में दिन-रात लगे रहते थे, उन्हें उसके निर्माण की इतनी अधिक चिन्ता रहती थी कि जितनी कि किसी को अपने निजी भवन की भी नहीं होती। वीरसेवामन्दिर की ओर उनका अनिष्ट-सुस्मा देखकर यह स्पष्ट मालूम होता था कि वे उसके अमिन्न अंग हैं। बीमारी के दिनों में भी उनके जितने पत्र आये उन सब में देहली आने की तीव्र भावना पाई जाती है। परन्तु भाग्य को कुछ और ही मजूर था और वे अपने अन्तिम दिनों में रूग्ण अवस्था के कारण दिल्ली आने में असमर्थ रहे।

यदि संस्था का एक पैसा भी दुरुपयोग में आये तो

उन्हें बड़ा दुःख होता था। उनकी व्यक्तिगत महानता का परिचय तो इसी से ज्ञात होता है कि उन्होंने संस्था को इतनी सहायता देने के बाद भी कभी अपने नाम की इच्छा नहीं की, और हमेशा यही कहा करते थे कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। अर्जनों को जैन साहित्य की ओर आकर्षित करने और अनुपंधान की दृष्टि से जो छात्रवृत्तियाँ दी, उनका यह कार्य भी स्मरणीय रहेगा। उन्होंने जैनधर्म को ऊँचा उठाने के लिए जितना कार्य किया उतना शायदही किसी अन्यने किया हो। उनके पास इतिहास-पुरातत्व की जितनी सामग्री थी यदि वह सब प्रकाशित हो पाती तो उससे कितनी महत्व की बातें प्रकाश में आ जाती। मेरा तो उनके कुटुम्बियों से अनु-रोध है कि यदि वह सब सामग्री प्रकाशित करा सकें, तो जैनधर्म का उससे महान् उपकार होगा।

उनके निधन का तार रात्रि को जिस समय मुझे मिला, तो मेरे हृदय को बड़ा धक्का पहुँचा। क्योंकि मैं भी हमेशा यही चाहता था कि वह एक बार दिल्ली आकर वीरसेवामन्दिर के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करे। पर भागी को ऐसा मंजूर न था। मैं उनकी मृत्यु को आसानी से भुला नहीं सकता। और उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके छोड़े हुए अधूरे कार्यों को पूरा किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ●

संस्मरण

श्री छोटेलाल जी के सम्बन्ध में क्या कहूँ। वह जैन समाज की तथा अनेकान्त धर्म की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित थे।

—राजेन्द्रकुमार जैन

दो संस्मरण

‘स्वतन्त्र’ जैन

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बाबू छोटेलालजी कलकत्ता हमारे बीच से इतनी जल्दी चले जायेंगे। क्रूर कालगति के कारण अनिच्छित भाव से आज आपके नाम के साथ स्वर्गीय विशेषण लगाना पड़ा यह विधि की बिडम्बना ही मानी जायेगी। स्वर्गस्थ को शान्ति लाभ और आपके परिवार को बाबूजी का असह्य वियोग सहन करने की समता और क्षमता प्राप्त हो। बाबूजी के दो संस्मरण निम्नप्रकार हैं—

बाबू श्री छोटेलालजी जैन सरावगी कलकत्ता से मैं तीन बार मिला हूँ। आपका नाम और आपके काम तो बहुत वर्षों से सुन रखे थे पर आपसे साक्षात्कार नहीं हुआ था। पर आज से १२ या १३ वर्ष पूर्व बाबूजी मेरे भाग्योदय से सूरत आये तभी सर्वप्रथम आपसे साक्षात्कार हुआ था। बाबूजी श्री कापड़िया जी के यहाँ पर ठहरे हुए थे। आफिस के कामकाज की अधिकता के कारण मैंने सोचा था कि आफिस से जाने के बाद बाबूजी के पास कुछ समय बैठूँगा और शांति के साथ बातचीत करूँगा। यह विचारधारा चल ही रही थी।

तभी श्री कापड़ियाजी ने कहा—पंजी आपको बाबू जी याद करते हैं अभी मिल आइये। मैं उसी समय मिलने गया तो बा०जी उठ खड़े हुए और गले लगाकर मिले। मैंने कहा, बाबूजी मुझ जैसे अल्पज्ञ के लिए इतना सम्मान, मुझे तो लगता है मैं घरती में गड़ा सा जा रहा हूँ। बा०जी ने मेरा हाथ पकड़कर बँठाते हुए कहा—माई स्वतन्त्रजी, न तो मैं ऐसी आधा जानता हूँ और न साहित्यिक विद्वान ही हूँ।

इसके बाद आपसे सामाजिक एवं धार्मिक चर्चायें आधा घंटे तक होती रही। आपके साथ आपकी भतीजी भी थी, उसने एक गिलास मुझे दूब दिया। बा०जी ने कहा—आप कलकत्ता अवश्य आइये मैं प्रतीक्षा में हूँ, कब तक आ रहे हैं ?

मैंने कहा—बा०जी जब अनुकूलता होगी तब अवश्य आऊँगा आप विश्वास कीजिये।

आप सूरत दो दिन ठहरे इस बीच में आपसे ३-४ मतंवा मिला, और मैंने देखा कि आप में बेहद दर्जे की आत्मीयता थी। आप जिससे मिलते थे उसमें अपनी आत्मीयता उँडेल कर उसे अपना बना लेते थे यह आपकी विशेषता थी। आप श्रीमानों में श्रीमान, विद्वानों में विद्वान, दानियों में दानी, नेताओं में नेता, निस्वार्थ निष्काम सेवाभावियों में लोकप्रिय सेवक थे। प्रथम परिचय में जो वार्तालाप हुआ वह स्मृतिस्वरूप चलचित्र के एक दृश्य के समान आज भी मुझे दिख रहा है और आप के वही शब्द कान में टकरा रहे हैं ऐसा हो रहा है।

दूसरी बार आपसे मिलना तब हुआ जबकि मैं प्रातः स्मरणीय पूज्य वर्णीजी की जन्म जयन्ती पर ईसरी गया था। बा०जी से मिलने गया तो पलंग पर लटे हुए थे क्यों बा०जी अच्छे तो हैं न ? हाँ माई स्वन्त्रजी ठीक तो हैं, पर ४-५ दिन से बुखार आ रहा है। उनका मैंने हाथ छुआ तो कम-से-कम १०४ डिग्री बुखार था।

आधा घंटे के बाद देखा तो बा०जी पण्डाल में बैठे हुए हैं और बुखार चढ़ा है। बा०जी धुन के पक्के थे वे अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते हुए भी सेवा के कार्य में जुटे रहते थे। वर्णीजी के तो आप अनन्य भक्त ही थे।

श्रीमान् बन्नीप्रसाद जी सरावगी पटना ने मुझसे कहा कि स्वतन्त्रजी आपके मार्ग-व्यय की व्यवस्था मैं कर दूँगा मैं वहाँ बीमार भी हो गया था तब सरावगीजी मुझे पटना ले गये थे। बा०जी को न मालूम कैसे पता लग गया ? कुछ पता नहीं, सभा समाप्त होने के बाद उनसे मुझसे कहा कि आप जब यहाँ से जायें तब मुझसे मिल कर जाना। मेने कहा बा०जी आपके बगैर कहे ही मिलने आऊँगा।

जाने के पहिले मैं मिलने गया तो उन्होंने १००) का एक नोट देते हुए कहा आप अपना मार्ग-व्यय तो ले जाइये। मैंने कहा बाबूजी ! मेरे मार्ग-व्यय की व्यवस्था हो चुकी है, पटना वाले सरावगीजी देगे, अब आवश्यकता नहीं है अन्यथा अवश्य ले लेता। बा०जी ने जोर देकर कहा अगर सरावगीजी आपको मार्ग-व्यय देंगे तो क्या हुआ ?—

ले जाइये, बच्चों के काम आयेंगे उन्हें कपड़े बनवा देना। मैंने विनम्रता से कहा—बच्चे आपके हैं, इस समय तो आवश्यकता नहीं है। भाई स्वतन्त्रजी ! तुम इस

जगह मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता मैंने बाबूजी से जय विनेन्द्र कहा और चल दिया।

बाबू छोटेलालजी सचमुच महान थे और उदार थे और यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि वे विद्वानों के भूक सेवक थे, पोषक थे और प्रसिद्धि से सर्वथा अलिप्त एवं निरपेक्ष रहते थे। बाबूजी समर्थ थे अर्थ सम्पन्न भी थे पर वे सदैव अपने आपको अधिकचन मानते थे, वे जो कहते थे उसे करके ही दिखा देते थे।

अन्त मे स्वर्गीय आत्मा को हादिक श्रद्धाजलि अर्पण करता हुआ, सुख-शान्ति की कामना करता हूँ। ●

वे महान् थे

प्रकाश हितेशी शास्त्री

यूँ तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन मे अपनी-अपनी विशेषताएँ होती है किन्तु उसमे जनसाधारण की दिलचस्वी इसलिये नहीं होती कि उसका जनहित से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। किन्तु बा० छोटेलाल जी के व्यक्तित्व की चर्चा करना इसलिये सार्थक है क्योंकि वे आजीवन धर्म और समाज के लिये कुछ-न-कुछ करते ही रहे। जैनदर्शन के प्राणभूत जैन साहित्य, इतिहास, और पुरातत्व से उन्हें असाधारण प्रेम था। बड़ स्वभाव से अल्पभाषी थे किन्तु निकट आने पर उन्हें हम असाधारण सहृदय, सरल और सहानुभूति पूर्ण पाते। हो सकता है उनसे दूर रहने वालों के ही इन गुणों का परिचय न मिला हो।

वैसे उनकी स्मृति आते ही अनेक चित्र, अनेक स्मृतियाँ और अनेक सरल आकृतियाँ प्रत्यक्ष होने लगती है, जिनमें उनकी सरलता, गांभीर्य एवं समरसता प्रतिपग पर झलकती है। वह एक उदार और कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति रहे। यद्यपि अनेक वर्षों से उनको भयंकर शारीरिक प्रतिकूलता रही; किन्तु फिर भी वे हतोत्साह या अकर्मण्य बनें नहीं रहे। मस्तिष्क और कलम कभी भी विश्रांत

नहीं रहे। उन्होंने महत्वपूर्ण शोध खोज की इतनी सामग्री संकलित की है। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यद्यपि उन्होंने कभी भी अपने को प्रकाश में लाने का प्रयत्न नहीं किया किन्तु वे सबके अग्रणी रहे। उनकी विचारधारा मे कहीं भी अर्थ या दम्भ नहीं मिलता।

उन्होंने जानोपयोगी दूसरे के साहित्य को प्रकाश मे लाने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु स्वयं के महत्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन मे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही।

उन्हें विद्वानो से असीम प्रेम था। वे प्रत्येक विद्वान् का दिल खोलकर सम्मान करते थे। सुना है कि कुछ वर्षों पूर्व वे बयोवृद्ध साहित्य तपस्वी प० जुगलकिशोर जी मुस्तार के शरण छुआ करते थे। मैं ५ वर्ष पूर्व वीरसेवामन्दिर का वैतनिक कार्यकर्ता था, और वे इसके सर्वस्व थे, किन्तु जब कभी कार्यवशात् उनके समीप जाने का अवसर आता तो वे सम्मान के साथ सीजन्य पूर्ण व्यवहार करते थे। उनकी अनेक महत्ताएँ विस्तार भय से लिख सकना अशक्य है। उनकी सेवाएँ महान् है उन जैसी कर्तव्यनिष्ठा अन्य में दिखाई नहीं देती। वे इस युग के महापुरुष थे।

साहित्य-समीक्षा

१. जैन शिलालेख संग्रह—(भाग ४) संपादक—डा० विद्याधर जोहरापुर कर, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ काशी। पृष्ठ संख्या पौचसी से अधिक मूल्य सात रुपये।

प्रस्तुत ग्रंथ भाणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला के अन्तर्गत जैन शिलालेख संग्रह का यह चौथा भाग है। इस संग्रह में ईस्वी पूर्व चौथी सदी से लेकर १८वीं सदी तक के ६५४ लेखों का सकलन किया गया है। ये लेख विविध प्रांतों के और विविध भाषाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इनमें सबसे अधिक लेख मंसूर प्रांत के ४४७ लेख हैं, जो कन्नड भाषा के हैं। यद्यपि प्राकृत के १८, संस्कृत के ८८, हिन्दी के ३, तेलगु ८, तमिल के ७७ और कनाडी भाषा के कुल ८६० लेख संगृहीत हैं। डा० जोहरा पुर करने इसका परिश्रम पूर्वक संपादन किया है। इस लेख संग्रह की विशेषता है कि इसमें नागपुर के दि० जैन मन्दिरों की भूमितियों के लेख भी संकलित किये गये हैं।

संपादक जी ने प्रस्तावना और आगत लेखों में राज-वशों तथा गण-गच्छों पर भी प्रकाश डाला है। अभी मध्य-प्रदेश आदि के बहुत से अप्रकाशित लेख पड़े हुए हैं, जो अभी तक जनसाधारण में प्रकाश में नहीं आये, और न उन पर उचित विचार ही हो सका है। आशा है डा० साहव उन लेखों का सकलन भी जैन जगत के सामने रखने का प्रयत्न करेंगे।

ग्रंथ का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ के अनुसार उत्तम है। इस उपयोगी ग्रन्थ को प्रत्येक लायब्रेरी, और अनु-सधाता प्रिय विद्वानों को मगाकर रखना चाहिए।

२. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—लेखक डा० नेमिचन्द्र शास्त्री आरा, प्रकाशक तारा पब्लिकेशन्स कमन्स वाराणसी। पृष्ठसंख्या ६४० मूल्य २० रुपये।

प्रस्तुत ग्रन्थ में डा० नेमिचन्द्र जीने ई० पूर्व ६०० से ई० सन् की १८वीं सदी तक के प्राकृत भाषा साहित्य का परिचय करता हुआ उसका आलोचन भी किया है। ग्रन्थ नौ अध्यायों में विभक्त है, जिनमें प्राकृत भाषा, ध्वनि और व्याकरण सम्बन्धी विचार व्यक्त करते हुए प्राकृत भाषा के महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरितकाव्य, चम्पूकाव्य,

मागधी, मुक्तकाव्य, कथासाहित्य तथा अलंकार एवं छन्द शास्त्रों का परिचय दिया गया है। आगम साहित्य का भी संक्षिप्त परिचय इसमें निहित है, इससे पाठकों को प्राकृत भाषा के साहित्य का सहज ही परिचय मिल जाता है। प्राकृत भाषा के साहित्य को तीन कालों में विभा-जित किया जा सकता है। प्राचीन, मध्य कालीन और अर्वाचीन। प्राकृत का प्राचीन साहित्य आगम और अघ्यात्म साहित्य पाया जाता है। मध्यकालीन कथा-साहित्य और कालिदास के नाटकों में पाया जाता है और अर्वाचीन प्राकृत साहित्य की अनेक छोटी कृतियाँ हैं; और उसका रूप अप्रभंश साहित्य में पाया जाता है। लेखकने वैज्ञानिक विश्लेषण, काल विभाजन द्वारा ग्रन्थ को पठनीय और रोचक बनाने के लिए अच्छा परिश्रम किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ प्राकृत भाषा के जिज्ञासुओं को मंगा कर अवश्य पढ़ना चाहिये।

३. जैनदर्शन—लेखक डा० महेंद्रकुमार जैन, प्रका-शक श्री गणेशप्रसाद वर्णी, जैन ग्रन्थमाला, काशी, पृ० ६००, मूल्य ७ रुपये।

प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन दर्शन का मौलिक, प्रामाणिक और तुलनात्मक विवेचन दिया हुआ है। जहाँ कहीं भी आलोचन की आवश्यकता हुई लेखक ने वहाँ ही समय शब्दों में उसे देने का प्रयास किया है। पुस्तक की महत्ता इसी से स्पष्ट है कि यह उसका द्वितीय एडिशन है। अन्त में जन दार्शनिक साहित्य की सूची भी दी हुई है, जिससे पाठक उससे यथेष्ट लाभ उठा सकता है। इससे लेखक की प्रतिभा का ज्ञान सहज हो जाता है। उनसे जैन समाज को बहुत बड़ी आशा थी, काश वह और रहने तो जैन दर्शन की अनेक गुत्थियों को सुलझाते। लेखक की यह कृति महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा सम्पादित सिद्धि-विनिश्चय ग्रन्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण और गंभीर है।

वर्णी ग्रन्थमाला के सभी दरबारीलाल जी कोठिया का यह प्रयास प्रशंसनीय है। आशा है, भविष्य में उससे और सुन्दर ग्रन्थों के प्रकाशन का आयोजन किया जायगा।

४. सुगंध वनभी कथा—संपादक डा० हीरालाल जैन एम० ए० डी० लिट् प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष संस्कृत, पाली व प्राकृत इन्स्टीट्यूट आव लैम्बेज एण्ड रिसर्च

अनसपुर विश्वविद्यालय (म० प्र०), प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी । बड़ा आकार पृष्ठ १६२ मूल्य ११) रुपया ।

प्रस्तुत ग्रन्थ में सुगन्ध दशमी व्रत की कथा अपभ्रंश, संस्कृत, गुजराती, मराठी और हिन्दी इन पांच भाषाओं में पद्यमय प्रकाशित की गई हैं । उदयचन्द की अपभ्रंश कथा और अमृतसागर की संस्कृत कथा का अनुवाद भी साथ में दिया गया है । ब्रह्मचिनहास की गुजराती कथा और सुशासनचन्द की हिन्दी कथा के साथ जिनसागर की मराठी कथा को सविन्य प्रकाशित किया है । जिन में ४ चित्र रंगीन और शेष ६७ वक्र इकट्ठे हैं ।

काशी नरेश पद्म नाभ की रानी भीमती ने एक तपस्वी मुनि को द्वेषभाव से कटुक फलों का आहार कराया । जिसके विषम प्रभाव से मुनि क्रुद्ध हो गए । इससे राजा ने रानी को निकाल दिया । रानी ने अपने पाप फल से अनेक पशुयोनियों से जन्म लिया, पश्चात् मनुष्य योनि में दुर्गन्धित शरीर पाया । आर्यवश दयालु मुनिराज ने एक व्रत पालने का उपदेश दिया, जिससे वह अगले भवमें सर्वांग सुन्दर तिलकमती नामक रानी हुई और अन्त में समाधिग्रहण करके ईशान स्वर्ग में देवी हुई ।

ऐतिहासिक दृष्टि से कथा का मूल रूप प्राचीन ज्ञान पड़ता है । सम्पादक महोदय ने अपनी प्रस्तावना में इस पर अच्छा प्रकाश डाला है, और कथानक के विभिन्न रूपों पर विचार करते हुए उसकी मौलिकता और रोचकता का भी निर्देश किया है । फँव और जर्मन कथा से भी तुलना की गई है । महाभारत के कथानक से सुगन्ध दशमी कथा के मूलाधार पर भी प्रकाश डाला है ।

डा० साहब ने ग्रंथ को सर्वापयोगी बनाने का प्रयत्न किया है । वास्तव में कथा ग्रंथों के ऐसे ही सुन्दर संस्करण प्रकाशित होने चाहिये जिससे कथाओं का मूल्य आँका जा सके, और पाठकों को उसकी महत्ता का भी दिग्दर्शन हो । भारतीय ज्ञान पीठ का यह प्रकाशन बहुत सुन्दर है । इसके लिये वह और डा० साहब धन्यवाद के पात्र हैं । जैन समाज में यह कथा भाद्रपद पक्षी में जाती है । इसे मंगाकर प्रत्येक मन्दिर और सरस्वती भवनों में विराजमान करना चाहिये ।

५. दयोदय चम्पू (हिन्दी अनुवाद सहित) मुनि श्री ज्ञानसागर जी, सम्पादक पं० हीरमल्ल सिद्धान्त शास्त्री, प्रकाशक पं० प्रकाशचन्द्र जैन, व्यावर, पृष्ठ १६२ मूल्य १-५० पैसा ।

प्रस्तुत ग्रन्थ एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें एक ऐतिहासिक व्यक्ति की कथा दी गई है जो हिंसा द्वारा अपनी धार्मिकता को सम्पन्न करता था । उसने साधु के उपदेश से केवल इतना ही नियम लिया था कि जाल में पहली बार जो जीव भाग्य उसकी में हिंसा नहीं करेगा । उसने इस नियम का दृढ़ता से एक दिन ही पालन कर पाया कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया । और उस लघु इतिहास के प्रभाव से अगले ही जन्म में एक उच्च कुलीन सेठ के घर पैदा हुआ और अन्त में आत्म कल्याण करके सर्वोच्च सांसारिक धर्मयुद्ध पर और अगले जन्म में कर्मबन्धन से मुक्त हो अकिनाशी सुख का पात्र बना ।

इस दयोदय काव्य के रचयिता मुनि श्री ज्ञानसागर जी हैं, जो जयपुर के पास राणोली ग्राम के निवासी हैं । इनका कुल खंडेलवाल और गोत्र छावडा है, पितामह का नाम मुखरेव और पिता का नाम चतुर्भुज तथा माता वृत्तवरी देवी था । उनके पांच पुत्रों में से आप द्वितीय हैं । सं० १९५६ में पिताका असमय में स्वर्गवास हो गया, उस समय आपकी अवस्था १० वर्ष की थी, अपने गांव के स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पाई । आपने बनारस के स्याद्वद महाविद्यालय में अध्ययन किया । आपमें प्रतिभा थी, और अध्यवसायी थे, बुद्धि तीव्र थी, पढ़े हुए पाठ को जल्दी ही कण्ठाग्र कर लेते थे । ज० ज्ञानानन्द जी से आपको अध्ययन करने का प्रोत्साहन मिला । कौन जानता था कि वही विद्वान् परिग्रह का परित्याग कर बाल ब्रह्मचारी रह कर साधुवृत्ति का आचरण करेगा । आज आपकी कवित्व शक्ति और प्रतिभा तथा निर्ग्रन्थ मुद्रा का अद्वलोकन से आपके प्रति श्रद्धा का भाव सहज ही जाग्रत हो जाता है । आपने अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया है । समाज को चाहिये कि आपके काव्यों, ग्रन्थों का प्रकाशन करें । प्रस्तुत ग्रन्थ सुन्दर है । इसे मंगाकर पढ़ना चाहिये ।

परमानन्द शास्त्री

वीरशासन-जयन्ती महोत्सव सानन्द सम्पन्न

इस वर्ष वीर सेवा मन्दिर की ओर से वीर शासन जयन्ती महोत्सव बड़ी धूमधाम से समस्तभद्र सस्कृत महा-विद्यालय के विशाल प्राङ्गण में ३ जुलाई रविवार को प्रातःकाल मनाया गया। जनता से पण्डाल ठसाठस भरा हुआ था। जनता की उपस्थिति पाच हजार के लगभग होगी। परमानन्द शास्त्री के मंगलाचरण के अनन्तर पं० अजितकुमारजी शास्त्री, पं० बाबूलालजी और प्रोफेसर सुखनन्दनजी बड़ीत के महत्वपूर्ण भाषण हुए। बाल आश्रम के बालको का गायन भी हुआ। पश्चात् श्री १८८ पूज्य मुनि विद्यानन्दजी का ओजस्वी एवं चित्ताकर्षक भाषण हुआ। आपने वीरशासन की महत्ता बतलाते हुए जनता से कहा कि वीर शासन को जाने बिना हम उसकी महत्ता और सर्वोदय तीर्थता का मूल्य नहीं आक सकते। इसके लिए आपको स्वाध्याय द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। महाराज श्री के निर्देश से उपस्थित स्त्री-पुरुषों ने चातुर्मास तक १५ मिनट प्रति दिन स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा ली। महाराजश्री के भाषण का जनता पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि पण्डाल में कहीं से भी कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। सब शान्त होकर

भाषण सुन रहे थे। आपने बतलाया कि मतभेद होना स्वाभाविक है परन्तु मनोमालिन्य नहीं होना चाहिये। जो व्यक्ति मनोमालिन्य रखता है, वह हिंसक है, और जो नहीं रखता वह अहिंसक है। क्योंकि राग-द्वेष विकार रूप परिणति ही हिंसा है, सम्यग्दृष्टि के इस प्रकार की परिणति नहीं होती, वह सन्त भय रहित निर्भय होता है, अतएव वह अहिंसक है। हमारा वीर शासन जयन्ती का मनाना तभी सार्थक होगा, जब हम भगवान महावीर के शासन का शक्त्यनुसार अनुसरण करेंगे। मानव जीवन जीवन की सार्थकता त्याग में है। दुनिया के भोगोपभोग और वैभव क्षण में विनष्ट हो जाते हैं, और हमारी अनन्त तृष्णाएँ भी यों ही विलीन हो जाती हैं। अतः जीवन को सार्थक बनाने के लिए वीरशासन का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। अन्त में सामूहिक प्रार्थना हुई जिसमें महाराजश्री के साथ-साथ जनता ने भी भाग लिया। और महावीर की जयध्वनि पूर्वक उत्सव समाप्त हुआ।

प्रेमचन्द जैन
मंत्री, वीरसेवामन्दिर

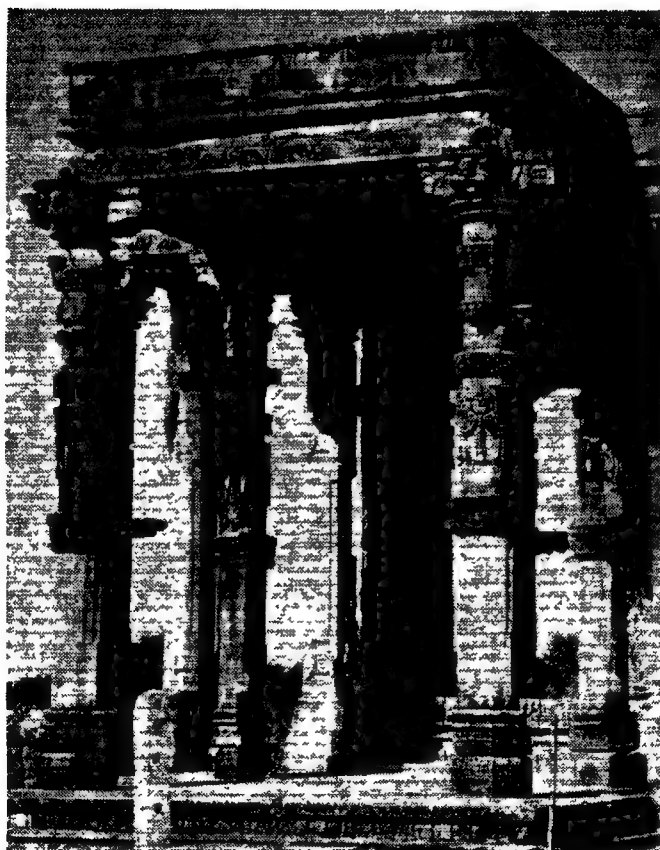

बीरसेवामन्दिर, दिल्ली के शिलान्यास के समय (ता० १७-७-५४) बा० छोटेलाल जैन भाषण दे रहे हैं ।

सम्पादक—१. डा० ए. एन. उपाध्ये, २. यशपाल जैन, ३. डा० प्रेमसागर जैन

प्रकाशक—श्रीमन्मन्मन् जैन, बीरसेवामन्दिर के लिए, कम्पानी प्रिंटिंग हाउस दरियागंज, दिल्ली से मुद्रित ।

अनेकान्त

खजुराहो का घण्टइ मन्दिर

१०वीं ११वीं शती ईस्वी
(छायाकार वीरज जैन)

समन्तभद्राश्रम (वीर-सेवा-मन्दिर) का मुखपत्र

विषय-मूची

विषय	पृष्ठ
जिनवर-स्तवनम्—मुनि श्री पद्मनन्द	२०३
जैन प्रतिमा लक्षण—बालचन्द्र जैन एम० ए०	२०४
सूरदास और हिन्दी का जैन पद-काव्य (एक तुलनात्मक विश्लेषण)—डा. प्रेमसागर जैन	२१३
एलिचपुर के राजा एल (ईल) और राजा परिकेसरी—पं० नेमचन्द्र धन्नुमा जैन	२१६
षट्क्षपडागम-परिचय—बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री	२२०
खजुराहो का घंटा मन्दिर —गोपीलाल 'अमर' एम. ए.	२२६
बंगाल का गुप्तकालीन जैन ताम्र-शासन —स्व० बाबू छोटेला जैन	२३४
स्व-स्वरूप में राम—	२३३
जैनदर्शन और निःशस्त्रीकरण —साध्वी श्री मंत्राला	२४०

सम्पादक-मण्डल
डा० आ० ने० उपाध्ये
डा० प्रेमसागर जैन
श्री यशपाल जैन
परमानन्द जैन

अनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक
मण्डल उत्तरदायी नहीं हैं।

व्यवस्थापक अनेकान्त

ग्राहकों से

अनेकान्त के जिन ग्राहकों का १६वें वर्ष का वार्षिक
मूल्य अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ, वे इस अंक के
पहुँचते ही अपना वार्षिक शुल्क छह रुपया बीघ्र ही
मनीग्रार्डर से निम्न पते पर भेज देने की कृपा करें।
अन्यथा अगला अंक वी. पी. से भेजा जावेगा, उसमें ७५
पैसे अधिक देने होंगे।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

बीरसेवा मन्दिर, २१ दरियागंज दिल्ली

सूचना

२०२ पेज का महत्वपूर्ण अनेकान्त का 'छोटेला जैन
स्मृति' विशेषांक छह रुपया भेजने वाले प्रत्येक ग्राहक को
फ्री प्राप्त होगा। उसका मूल्य नहीं लिया जावेगा।
अतः जैन साहित्य और इतिहास के प्रेमी पाठकों,
शिक्षा संस्थाओं और लायब्रेरियों को छह रुपया भेज कर
बीघ्र ही ग्राहक बन जाना चाहिये। और जो मउज्जन
अनेकान्त की पुरानी फाइलें चाहें उन्हें ८वें वर्ष से १८वें
वर्ष तक की सब फाइलें उसके निश्चित मूल्य पर ही
मिरेगी। हाँ, डाक रजिस्ट्री खर्च मलग होगा।

—व्यवस्थापक अनेकान्त

बीर सेवा मन्दिर २१ दरियागंज, दिल्ली।

समागत ग्रन्थों की समालोचना अगले अंक में
ही जावेगी।

अनेकान्त का वार्षिक मूल्य ६) रुपया
एक किरण का मूल्य १ रुपया २५ पै०

वीर महं

अनेकान्त

परमाण्वस्य बीजं निषिद्धजात्यन्वसिन्धुरविधानम् ।

सकलमयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष १६
किरण ३

}

वीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली-६
वीर निर्वाण संवत् २४६२, वि० सं० २०२३

{ अगस्त
सन् १९५५

जिनवर-स्तवनम्

विद्वे तुमन्मि जिणवर एतद् चिय मण्णियं महापावं ।
रविउत्तमाने गिणसाए ठाह तमो कितियं कालं ॥४॥
विद्वे तुमन्मि जिणवर सिउम्भइ सो को वि पुण्णपडभारो ।
होइ जिणो जेण पइ इह-परलोयत्थसिद्धीणं ॥५॥
विद्वे तुमन्मि जिणवर मण्णे तं अप्पणो सुकयलाहं ।
होही सो जेणसरिससुहरिणही अक्खमो मोक्खो ॥६॥

—मुनि श्री पद्मनन्दि

अर्थ—हे जिनन्द्र ! आपका दर्शन होने पर मैं महापाप को नष्ट हुआ ही मानता हूँ । ठीक है—सूर्य का उदय हो जाने पर रात्रि का अन्धकार भला कितने समय ठहर सकता है ? अर्थात् नहीं ठहरता, वह सूर्य के उदित होते ही नष्ट हो जाता है ॥ हे जिनन्द्र ! आप का दर्शन होने पर वह कोई अपूर्व पुण्य का समूह सिद्ध होता है कि जिससे प्राणी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अमीष्ट सिद्धियों का स्वामी हो जाता है ॥ हे जिनन्द्र ! आप का दर्शन होने पर मैं अपने उस पुण्यनाम को मानता हूँ जिससे कि मुझे अनुपम सुख के अण्डारस्वरूप वह भवि-
नवर मोक्ष प्राप्त होगा ॥

जैन प्रतिमा लक्षण

बालचन्द्र जैन एम० ए० साहित्य शास्त्री

चिन्म निर्माण क्यों ?

जैन परम्परा में अर्हत्, सिद्ध, साधु और केवली द्वारा प्राप्त धर्म को मंगल और सर्वोत्तम माना गया है। इनमें से साधु तीन प्रकार के होते हैं, (१) आचार्य, (२) उपाध्याय और (३) सब (साधारण) साधु। केवली के उपदेश को जिनवाणी या श्रुत भी कहा जाता है। इसलिए अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पाँच परमेष्ठियों और श्रुतदेवता की पूजा करने का विधान जैन ग्रंथों में मिलता है। अनेक जैन ग्रंथों में पूजन की आवश्यकता और उसकी विधि का वर्णन किया गया है और उसे श्रावक का दैनिक कर्तव्य बताया है। कहीं इसे वैयावृत्य के अन्तर्गत रखा है—जैसे समस्तभद्र के रत्नकरण्ड श्रावकाचार में, कहीं सामायिक विक्षात्रतके अन्तर्गत—जैसे सोमदेव के यशस्तिलकचम्पू में, और कहीं कहीं पूजन को श्रावक का एक स्वतंत्र कर्तव्य कहा गया है—जैसे जिनसेन कृत आदिपुराण में।

वसुनन्दी ने पूजन को छह प्रकार का बताया है, (१) नामपूजा, (२) स्थापनापूजा, (३) द्रव्यपूजा, (४) क्षेत्रपूजा, (५) कालपूजा और (६) भावपूजा।

इनमें से स्थापना दो प्रकार की कही गई है।

(१) सद्भावस्थापना और (२) असद्भावस्थापना। प्रतिष्ठेय की तदाकार सागोपांग प्रतिमा बना कर उसकी प्रतिष्ठा करना सद्भावस्थापना है और शिला, पूर्णकुम्भ, अक्षत, रत्न, पुष्प, आसन आदि प्रतिष्ठेय से भिन्न आकार

१. जिणसिद्धसूरिपाठ्यसाहूणं जं सुयस्स विह्वेण ।

कीरइ विविहा पूजा वियाण तं पूजणविहारं ॥

वसुनन्दि श्रावकाचार, ३८० :

२. णाम ठुवणा दब्बं खित्ते काले वियाण भावे य ।

छव्विहपूया भणिया समासओ जिणवरिदेहि ॥

वही, ३८१

की वस्तु में प्रतिष्ठेय का न्यास करना असद्भावस्थापना है।

जैन ग्रंथकारों ने वर्तमान अवसर्पिणी कालमें असद्भावस्थापना पूजा का निषेध किया है, क्योंकि वर्तमान काल में लोग कुलिंग मति से मोहित होनेके कारण अन्यथा कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए वसुनन्दी ने कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा को स्थापना पूजा बताया है।

जो मंगल है सो पूजनीय है, क्योंकि वह हमारे आभ्यन्तर मल को गला कर दूर करनेवाला है और आनन्द देनेवाला है। तिलोयपण्णत्ती में मंगल के छह भेद बताये गये हैं, (१) नाममंगल, (२) स्थापनामंगल, (३) द्रव्यमंगल, (४) क्षेत्रमंगल, (५) कालमंगल और (६) भावमंगल। इनमें से स्थापनामंगल कृत्रिम और अकृत्रिम जिनविम्बों को कहा गया है।

प्रवचनसारोद्धार और पद्मानन्द महाकाव्य में भी जिनेन्द्र की प्रतिमाओं को स्थापनाजिन या अर्हत् की

३. साकारे वा निराकारे विधिना या विधीयते ।

न्यासस्तदिदमित्युक्ता प्रतिष्ठा स्थापना च सा ॥

भट्टकलंककृत प्रतिष्ठाकल्प ।

४. वसुनन्दि श्रावकाचार, ३८५ : आशाधरकृत

प्रतिष्ठासारोद्धार, ६।६३

५. एवं चिरंतणार्णं कट्टिमाकट्टिमाण पडिमाण ।

जं कीरइ बहुमाण ठवणापुज्जं हि तं जाण ॥

वसुनन्दि श्रावकाचार, ४४६

६. णामणिठ्ठावणादो दब्बं खेत्ताणि कालभावा य ।

इय छब्बेयं भणियं मंगलमाणंदसंजणणं ॥

तिलोयपण्णत्ती, १।१८

ठावणमंगलमेदं अकट्टिमाकट्टिमाणि जिणविवा ।

वही, १।२०

संज्ञा दी गई है१। कुम्हकुम्ह के अग्र शिष्य जयसेन के अनुसार जिनबिम्ब का निर्माण कराना मगल है२ और भाग्यवान् गृहस्थों के लिये अपने (न्यायोपात्त) धन की सार्थकता के हेतु चैत्य और चैत्यालयों के निर्माण के बिना अन्य कोई उपाय नहीं है३। जैन अनुश्रुति मानती है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत ऋषभवर्ती ने कैलाश पर्वत पर मणि और रत्नों के चूर्ण से जिनमंदिरों का निर्माण कराया था और उनमें जिनबिम्बों की स्थापना कराई थी। उस समय से ही लोग प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करते हैं४।

यतः प्रतिमा को देखकर चिदानन्द जिन का स्मरण होता है अतएव जिनबिम्ब का निर्माण कराया जाता है और प्रतिमा में जिन और उनके गुणों की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा की जाती है।

मन्दिर के योग्य स्थान

बराह मिहिर ने कहा है कि वन, नदी, पर्वत और झरनों के निकटवर्ती भूमि पर तथा उद्यानयुक्त नगरों में देवता सदा निवास करते हैं५। मनु ने सीमासंधियों पर

१. नामजिणा जिणनामा केवजिणो सिवगया य भाविजिणा।

ठवणजिणा जिणपडिमा दब्बजिणा भावजिणजीवा॥

प्रवचनसारोद्धार, द्वार ४२

अहन्तः स्थापना-नाम-प्रवचन-भावैश्चतुर्विधाः।

चतुर्गतिभवोद्भूतं भयं भिन्दन्तु भाविनाम्॥

पद्मानन्द महाकाव्य, १।३

२. मंगलं जिननामानि मंगलं मुनिसेवितम्।

मंगलं श्रुतमध्येयं मंगलं बिम्बनिमित्तम्॥

प्रतिष्ठापाठ, ७१५

३. अहो महाभाग्यवतां धनसार्थक्यहेतवे।

मान्योपायो गृहस्थानां चैत्यचैत्यालयाद् बिना॥

वही, २२

४. श्रुत्वा सकाशाद् मरतेवरोऽपि कैलासभूध्रे मणिरत्नचूर्णः
दासपतिं जैनमंदिराणां निर्माप्य चक्रे जिनबिम्बसंस्थाम्।

ततः प्रभृत्येव महाधनैः स्वं प्रतिष्ठया धन्यतमं विधाय।

संरक्षतेऽनादिजिनेन्द्रचन्द्रमुखोद्भूतं स्थापनसद्विधानम्॥

वही, ६२।६३

५. बृहत्संहिता, ५५।८

देवालयतन निर्माण कराने का विधान किया है६। तात्पर्य यह कि देवालय उन स्थानों पर बनाये जाना चाहिये जो रमणीक हों अथवा अन्य कारणों से महत्त्वपूर्ण हों। तीर्थ-करों के जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण कल्याणकों से पवित्र स्थानों तथा नदीतट, पर्वत, ग्रामसन्निवेश, समुद्रतट अथवा ऐसे ही अन्य मनोज्ञ स्थानों को जिनमंदिर के योग्य बताया गया है७। अपराजितपृच्छा में जिनमंदिरों को शान्तिदायक स्वीकार कर उन्हें नगर के मध्य में बनाने का विधान किया है८, किन्तु मानसार के कर्ता बौद्धों और जैनो के प्रति उतने उदार नहीं प्रतीत होते, जिन्होंने दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय आदि के मंदिरों के समान ही बौद्ध और जैनमंदिरों को भी नगर के बाहर निर्माण करने का विधान किया है९।

जिनमंदिर निर्माण के लिए भूमि का चयन करते समय जो बातें उपयोगी हैं, वे यह हैं कि भूमि शुद्ध हो, रम्य हो, स्निग्ध हो, सुगंधवाली हो, दूब आदि से ढकी हुई हो१० तथा वह पोली न हो, वहाँ कीड़े मकोड़ों का निवास न हो और दग्ध पाषाण और हड्डियाँ आदि न हों,

६. मनुस्मृति, ८।२४८

७. जन्मनिष्क्रमणस्थानज्ञाननिर्वाणभूमिषु।

अन्येषु पुण्यदेशेषु नदीकूलनगेषु च॥

ग्रामादिसन्निवेशेषु समुद्रपुलिनेषु च।

अन्येषु वा मनोज्ञेषु कारयेज्जिनमंदिरम्॥

बसुनन्दि कृत प्रतिष्ठासारसंग्रह, ३।३-४

शुद्धे प्रदेशे नगरेऽन्यदग्यां नदीसमीपे शुचितीर्थभूम्याम्।

विस्तीर्णं शृणोन्नतकेतुमालाविराजितं जैनगृहं प्रशस्तम्॥

जयसेनकृत प्रतिष्ठापाठ, १२५

८. तीर्थकरोद्भवाः सर्वे सर्वशान्तिप्रदायकाः।

जिनेन्द्रस्य प्रकृतं गद्याः पुरमध्येषु शान्तिदाः।

अपराजित पृच्छा, १७९।१४

९. दुर्गा गणपति चैव बौद्ध-जैनगतालयम्।

अन्येषा षष्ठमुखादीनां स्थापयेन्नगराद् बहिः॥

मानसार, ९।४०५।६

१०. रम्ये स्निग्धं सुगंधादि दूर्वाद्यादयां स्ततः शुचिम्।

जिनजन्मादिनावास्ये स्वीकुर्याद्भूमिमुत्तमम्॥

आशाधरकृत प्रतिष्ठासारोद्धार १।१८

अर्थात् वह श्मशानभूमि न हो १। भूमि का चयन मंदिर निर्माण विधि का प्रमुख और महत्त्वपूर्ण अंग है, क्योंकि योग्य भूमि पर निर्मित प्रासाद ही दीर्घ काल तक स्थिर रह सकता है। भूमिपरीक्षा के लिये विभिन्न ग्रंथकारों ने दो उपाय बताये हैं। जिस भूमि पर मंदिर बनाने का विचार किया गया हो, उसमें एक हाथ नीचे तक गड़्ढा खोदा जाय और फिर उस गड़्ढे को उसी में से निकाली गई मिट्टी से पूर दे। ऐसा करने पर यदि वह मिट्टी गड़्ढे से अधिक हो तो वह भूमि श्रेष्ठ होती है, यदि मिट्टी गड़्ढे के बराबर हो तो भूमि मध्यम मानी जाती है और यदि उतनी मिट्टी से ही गड़्ढा न भरे तो वह भूमि अधम जाति की समझ कर छोड़ देनी चाहिये २। ठक्कर फेरू ने जो दूसरा उपाय बताया है वह यह है कि खोदे गये गड़्ढे को जल से भर दे और सी कदम दूर चला जाय। वहाँ से लौटने पर यदि गड़्ढा एक अंगुल कम भरा मिले तो भूमि को उत्तम, यदि दो अंगुल कम हो तो मध्यम और तीन अंगुल कम होने पर अधम समझा जाय ३। पादलिप्ताचार्य गड़्ढे के पूरा पूरा मिलने पर

१ जलाशयारामसमप्रशोभा बाल्मीकजंतुप्रविचारवर्ज्या ।
कीलास्थिदग्धावमविजिता भूरत्र प्रशस्या जिनवेशमयोग्या ।
जयसेनकृत प्रतिष्ठापाठ, २८

२. स्नात्वा हस्तमधः पूर्णं गतं तेनैव पाशुना ।

तदाधिक्यसंभोतत्वे श्रेष्ठा मध्याधमा च भूः ।

आशाधरकृते प्रतिष्ठासारोद्धार १।१६

तत्राध्वरं गर्तमधः खनित्वा तद्दोषवर्ज्यं यदि तेन पांशुना ।

प्रपूरयेन्मूनसमाधिकेषु भंगं समं लाभ इति प्रशस्यते ॥

जयसेनकृत प्रतिष्ठापाठ, २६ ।

अत्रवीसंगुलभूमिखण्डे वि पूरिज्ज पुण वि सा गत्ता ।

तेनैव मट्टियाए हीणाहियसमफला नेया ॥

ठक्करफेरुकृत वास्तुसारप्रकरण १।३

तत्र हस्तमात्रं स्नातं तत्रत्यमुदा यस्वाः पूर्यते सा मध्यमा ।

या उद्धरितमृत्तिका सा श्रेष्ठा ।

यत्रापरिपूर्णं मृत्तिका साऽधमा ।

पादलिप्ताचार्यकृत निर्वाणकलिका भूपरीक्षाविधि पत्र १०

३. अहं सा भरियजलेण य चरणसयं गच्छमाण जा सुसई ।

ति-दु-इगमंगुलभूमी अहम-मज्झम-उत्तमा जाण ॥

वास्तुसारप्रकरण, १।१४

भूमि को श्रेष्ठ, एक अंगुल खाली होने पर मध्यम और उससे अधिक खाली होने पर निम्न मानते हैं ४ ।

प्रतिमा घटन द्रव्य

मंदिर में प्रतिष्ठा करके पूजन करने हेतु दो प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है (१) चल प्रतिमा और (२) अचल प्रतिमा। अचल प्रतिमा अपनी वेदिका पर स्थिर रहती है, किन्तु चल प्रतिमा को अभिवेक करने हेतु अथवा विशिष्ट विशिष्ट अवसरों पर मूलवेदी से उठा कर अस्थायी वेदी पर लाया जाता है और उत्सव के अन्त में यथास्थान वापस पहुँचाया जाता है। इसलिये अचल प्रतिमा को ध्रुवबेर और चल प्रतिमा को उत्सवबेर भी कहा जाता है। इन्हें स्थावर और जंगम प्रतिमा भी कहा जा सकता है।

मणि, रत्न, सोना, चांदी, पीतल, मुक्ताफल और पाषाण आदि से प्रतिमायें निर्मित करने का विधान जैन ग्रन्थों में प्रायः मिलता है ५। जयसेन ने स्फटिक की प्रतिमाएं भी प्रशस्त कही हैं ६। वर्धमान सूरि ने कांसे, सीसे और कलाई की प्रतिमाएं निर्मित करने का स्पष्ट निषेध किया है ७। उसी प्रकार जयसेन आदि आचार्यों ने मिट्टी, काष्ठ और लेप से बनाई गई प्रतिमाओं को पूज्य नहीं कहा है ८।

४. उदकेन च स्नातमापूरितं पदशतगमनागमनपर्यन्तं यत्र सपूर्णं दृश्यते सा ज्यायसी । अङ्गुलोहीनं मध्यमा । बहुभिरङ्गुलेभ्यः निष्कृष्टेति ।

निर्वाणकलिका, भूपरीक्षाविधि पन्ना १०

५. मणि-कणय-रयण-रूप्य-पित्तल-मुक्ताह्लोबलाईहि ।

पडिभालकसणविहिणा जिणाइपडिमा घडाविज्जा ॥

वसुनान्दिकृत आचकाचार, ३६०

६. स्वर्णरत्नमणिरोप्यनिमित्तं स्फटिकामलशिलाभवं तथा ।

उत्थितांबुजमहासनांगितं जैनजिम्बमिह शस्यते बुधैः ॥

प्रतिष्ठापाठ, ६६ ।

७. स्वर्णरूप्यताम्रमयं वाच्यं धातुमयं परम् ।

कांस्यसीसबज्जमयं कदाचिन्नैव कारयेत् ॥

आचारदिनकर

८. न मृत्तिकाकाष्ठविलेपनादिजातं जिनेन्द्रैः प्रतिपूज्य-

मुच्यते ॥

जयसेन कृत प्रतिष्ठापाठ, १८३

काष्ठ, दंत और लोहे की प्रतिमाओं के सम्बन्ध में विभिन्न आचार्यों में मतभेद जान पड़ता है। कुछ आचार्यों ने काष्ठ, दन्त और लोहे की प्रतिमाओं के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया है। कुछ ने इन द्रव्यों से जिनबिम्ब निर्माण का निषेध किया है, तो कुछ ने ऐसे बिम्बों की प्रतिष्ठाविधि का वर्णन किया है। भट्टकलंक ने अपने प्रतिष्ठाकल्प में मिट्टी, काष्ठ और लोहे से निर्मित प्रतिमाओं की प्रतिष्ठेय कहा है^१। वर्धमान सूरि ने काष्ठमय, दन्तमय और लेप्यमय प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाविधि का वर्णन किया है^२। जीवन्तस्वामी की चन्दनकाष्ठ की प्रतिमा बनाये जाने का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है^३। पर ऐसा प्रतीत होता है कि काष्ठ जैसे भंगुर द्रव्यों से जिनप्रतिमायें निर्मित करने की विचारधारा को जैन परम्परा में विशेष मान्यता कभी प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि जैनतर मान्यता के अनुसार काष्ठ और लोहनिर्मित प्रतिमा को भी प्रशस्त और पूज्य माना गया है^४। किन्तु इतना निश्चित है कि प्राचीन काल में पाषाण की प्रतिमाएं निर्मित करने की परम्परा अधिक व्यावहारिक मानी जाती थी और उसे ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थी।

जैन और जैनतर दोनों ही प्रकार के प्राचीन ग्रन्थों में प्रतिमा के लिये शिला के ग्रन्धेष्ण और शिला के गुणदोषों का विस्तार से वर्णन मिलता है। आशाधर ने लिखा है कि जब जिनमंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने को हो अथवा हो चुका हो तो शुभ लग्न और शुक्र को देख कर शिल्पी के साथ प्रतिमा के लिये शिला का ग्रन्धेष्ण करने हेतु जाना चाहिये^५। विष्णुधर्मोत्तर (३।६०।२५), मयमत (३।३।१६-२०), रूपमण्डन (१।६) आदि ग्रन्थों में

१. तद्योयैः समुर्जैर्ध्वनिर्दोषैः प्रौढशिल्पिना ।
रत्नपाषाणमृदाक-लोहाद्यैः साधुनिर्मितम् ॥
२. आचारदिनकर उदय ३३
३. उमाकान्त परमानन्द शाह : स्टडीज इन जैन आर्ट,
पृ० ४
४. मत्स्यपुराण, २५।७।२०-२१, रूपमण्डन, १।१०
५. धाम्नि सिध्यति सिद्धे वा सेत्स्यत्यर्चाकृते शिलाम् ।
ग्रन्धेष्टुं सेष्टशिल्पीन्द्रः सुलग्न-शकुने ब्रजेत् ॥

प्रतिष्ठासारोद्धार, १।४६

भी ऐसे कार्य शुभ दिन, शुभ मुहूर्त और शुभ शकुन में ही करने का विधान है।

बिम्ब निर्माण के क्षेत्र्य प्रशस्त शिला के सम्बन्ध में जैन और जैनतर वास्तुशास्त्री प्रायः एकमत हैं। काश्यप-शिल्प (४।१।३२), विष्णुधर्मोत्तर (३।६०।२१-२२) और रूपमण्डन (१।५) आदि ग्रन्थों में प्रशस्त पाषाण के वर्णों की गणना की गई है। काश्यपशिल्प में श्वेत, लाल, पीला और काला केवल ये चार वर्ण बताये गये हैं जब कि विष्णुधर्मोत्तर और रूपमण्डन में प्रशस्त शिला के आठ विभिन्न रंगों का उल्लेख किया गया है। वसुनन्दी ने भी श्वेत, लाल, काले, हरे आदि वर्णों की शिला को जिनबिम्ब निर्माण के लिये उत्तम कहा है^६। प्रतिमा घटन के योग्य शिला कठिन, शीतल, स्निग्ध, प्रच्छेदस्वाद, स्वर और गंध-वाली, दृढ, तेजस्विनी और मनोज्ञ होनी चाहिये^६।

बिंदु और रेखाओं से युक्त शिला की प्रतिमा को निर्माण के लिये सर्वथा वर्जित कहा गया है। उसी प्रकार मत्स्यन्त कोमल, विवर्ण, दुर्गन्धयुक्त, वजन में हल्की, रुक्ष, धूमिल, और निःशब्द शिला को भी प्रतिमा के लिये प्रयोक्तव्य ठहराया गया है^७। आचार दिनकर ने चोरे, मस्से या नसोंवाली शिला को जिनबिम्ब निर्माण के लिये लाने का निषेध है। प्रतिमा निर्माण के लिये ऐसी शिला का ग्रन्धे-

६. श्वेता रक्ताऽसिता मित्रा पारावतसमप्रभा ।
मुग्धकपोतपद्माभा मोज्जिष्ठा हरितप्रभा ॥
प्रतिष्ठासारसंग्रह, ३।७७

७. कठिना शीतला स्निग्धा सुस्वादा सुस्वरा दृढा ।
सुगन्धात्यन्ततेजस्का मनोज्ञाचोत्तमा शिला ॥
वही, ३।७८

प्रसिद्धपुण्यदेशोत्था विशाला मसृणा हिमा ।
गुर्वा चार्वा दृढा स्निग्धा सद्गदा कठिना घना ॥
सद्वर्णात्यन्ततेजस्का बिंदुरेखावदूषिता ।
सुस्वादा सुस्वरा चार्हद्विम्बाय प्रबरा शिला ॥

आशाधरकृत प्रतिष्ठासारोद्धार, १।५०-५१

८. मृद्वी विवर्णा दुर्गन्धा लघ्वी रुक्षा च घृमला ।
नि शब्दा बिंदुरेखादिदूषिता वर्जिता शिला ॥
प्रतिष्ठासार संग्रह, ३।७६

षण किया जाय जो वृक्षों की छाया में स्थित हो अथवा दूब से ढकी हुई हो, ताकि वह सदा ही सूर्य की किरणों से तपती न रही हो। जलाशय में डूबी हुई शिला इस कार्य के लिये उत्तम मानी गई है, किन्तु खारे पानी में अथवा उसके निकट स्थित शिला प्रतिमा कार्य के लिये अनुपयुक्त होती है।

गृह पूज्य प्रतिमा

मत्स्यपुराण में अंगूठे की ओर से लेकर एक वितस्ति अर्थात् बारह अंगुल तक ऊंची प्रतिमा को घर में रखने योग्य बताया गया है और उससे अधिक ऊंची प्रतिमा को घर में पूजना प्रशस्त नहीं कहा है^१। यही मत रूपमंडन-कार का भी है^२। किन्तु जैन ग्रंथकारों में गृहपूज्य प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई के बारे में किंचित् मतभेद दिखाई देता है। दिगम्बर आचार्य वसुनन्दी द्वादश अंगुल तक ऊंची प्रतिमा को घर में पूज्य बताते हैं^३। किन्तु ठक्कर फेर ने केवल ग्यारह अंगुल तक ऊंची प्रतिमा को ही गृह-पूज्य बताया है^४। इसका मुख्य कारण यह है कि ठक्कर फेर सम अंगुल प्रमाण की प्रतिमाओं के निर्माण को असुम मानते हैं^५। वर्धमान सूरि ने भी विषम अंगुल प्रमाण की ही प्रतिमाएं निर्मित करने का विधान किया है और सम अंगुल प्रमाण की प्रतिमा का निषेध किया है^६। उन्होंने एक से लेकर ग्यारह अंगुल तक की प्रतिमाओं के निर्माण का फल भी बताया है। वह इस प्रकार है—एक अंगुल

की प्रतिमा श्रेष्ठ होती है, दो अंगुल की प्रतिमा से धन-नाश, तीन अंगुल की प्रतिमा से सिद्धि और चार अंगुल की प्रतिमा से पीडा होती है। पांच अंगुल की प्रतिमा वृद्धिकारक है जब कि छह अंगुल की प्रतिमा से उद्वेग होता है। सात अंगुल की प्रतिमा से गोघ्न की वृद्धि होती है और आठ अंगुल की प्रतिमा से उसकी हानि होती है। नौ अंगुल की प्रतिमा से पुत्रवृद्धि और दश अंगुल की प्रतिमा से धन का नाश होता है। ग्यारह अंगुल की प्रतिमा सभी इच्छाओं को पूरा करती है^७।

ठक्कर फेर ने सिद्धों की केवल उन्हीं प्रतिमाओं को घर में पूजने योग्य कहा है जो धातुनिर्मित हों^८। कुछ ग्रंथकारों ने बालब्रह्मचारी तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को भी गृहपूज्य नहीं कहा है, क्योंकि उनके हर समय दर्शन करते रहनेसे परिवारके प्रत्येक व्यक्तिको वैराग्य हो सकता है^९। इसके अतिरिक्त मलिन, खण्डित और अधिक या हीन प्रमाणवाली प्रतिमाएं भी घर में नहीं पूजी जानी चाहिये।

रूपमंडन (१।८-९) में बताया गया है कि मंदिर में तेरह अंगुल से लेकर नौ हाथ ऊंची प्रतिमा की पूजा की जानी चाहिये और उससे अधिक ऊंची प्रतिमाओं की पूजा प्रासाद के बिना ही की जा सकती है। मत्स्यपुराण (२५७:२३) में सोलह हाथ तक की प्रतिमाओं को प्रासाद में पूजने योग्य बताया है। आचार दिनकर (३३) उदय

१. मत्स्यपुराण, २५७।२२
२. रूपमंडन, १।७
३. द्वादशांगुलपर्यन्तं जात्वष्टांशादितः क्रमात् ।
स्वगृहे पूजयेद्विम्बं न कदाचित्ततोऽधिकम् ॥
प्रतिष्ठासारसंह, ५।७७
४. इकंगुलाह पणिमा इककारस जाव गेहि पूइज्ज ।
उड्ढं पासाइ पुणो इम भणियं पुक्कसूरीहि ॥
वास्तुसारप्रकरण, २।४३
५. समअंगुलप्रमाणं न सुन्दरं हवइ कइयापि ॥
वही २।३
६. विषमैरङ्गुलैर्हस्तैः कार्यं विम्बं न तत्समं ।
द्वादशाङ्गुलतो हीनं विम्बं चैत्येन धारयेत् ॥
आचारदिनकर, उदय ३३

७. अथातः सम्प्रवक्ष्यामि गृहविम्बस्य लक्षणम् ।
एकाङ्गुले भवेच्छ्रेष्ठं त्र्यङ्गुलं धननाशम् ॥
त्र्यङ्गुले जायते सिद्धिः पीडा स्याच्चतुरङ्गुले ।
पंचाङ्गुले तु वृद्धिः स्यादुद्वेगस्तु षडङ्गुले ।
सप्ताङ्गुले गवां वृद्धिर्हीनिरष्टाङ्गुले मत्ता ॥
नवाङ्गुले पुत्रवृद्धिर्धननाशो दशाङ्गुले ।
एकादशाङ्गुले विम्बं सर्वकामार्थसाधनम् ॥
आचार दिनकर उदय
८. पाहाणलेवकट्टा दंतमया चित्तलिहिय जा पडिमा ।
अप्परिगरमाणाहिय न सुन्दरा पूयमाण गिहे ।
वास्तुसार प्रकरण, २।४२
९. सकलचन्द्र उपाध्याय कृत प्रतिष्ठाकल्प ।
गुजराती अनुवाद पन्ना १

में कहा है कि बारह अंगुल से कम ऊँची प्रतिमा को मंदिर में न रखा जाय ।

अपूज्य प्रतिमाएं

हीनांग और अधिकांग दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं अपूज्य होने के कारण वैसी प्रतिमाओं के निर्माण का सर्वथा निषेध किया गया है^१ । शुक्नीति के अनुसार हीनांग प्रतिमा निर्माण करानेवाले की और अधिकांग प्रतिमा शिल्पी की मृत्यु का कारण होती है^२ । बृहत्संहिता (५७।५०-५२), मत्स्यपुराण (२५८।१६-२१) और समरागण सूत्रधार (७७।७-८) में भी प्रतिमा के दोषों का वर्णन है । प्रतिमा के वक्रांग, हीनांग या अधिकांग होनेको जैन परम्परा में भारी दोष माना गया है । वास्तुसार प्रकरण और प्रतिष्ठासारसंग्रह में सदोष प्रतिमा के निर्माण और पूजन से होनेवाली हानियों का विस्तार से वर्णन है । जयसेन ने जिनबिम्ब को नासाग्रदृष्टि और उग्रता आदि दोषों से रहित कहा है । यदि प्रतिमा के अंग छोटे बड़े बनाये जाते हैं तो निर्माता को हानि पहुँचती है ।^३

वास्तुप्रकरण के अनुसार, यदि प्रतिमा टेढ़ी नाकवाली हो तो बहुत दुःख देती है, उसके अंग छोटे हों तो क्षय-कांगी होती है, नेत्र खराब हो तो नेत्रनाशक और यदि मुख छोटा हो तो भोगों की हानि करती है । उसी प्रकार यदि प्रतिमा की कमर हीनप्रमाण हो तो आचार्य का नाश होता है, जघा क्षीण हो तो पुत्र और मित्र का क्षय होता है । आसन हीन होने से ऋद्धियों का विनाश होता है और हाथ पैर हीन होने से धन का क्षय होता है । प्रतिमा की गर्दन उठी हुई हो तो भी धन का क्षय होता है । ग्रीवा वक्र हो तो देश का विनाश होता है । अधो-मुख प्रतिमा से चिन्ताएं बढ़ती हैं तथा ऊँच नीच मुख वाली प्रतिमा से विदेशगमन होता है । विषम आसन-वाली प्रतिमा से व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । अन्यायोपात धन से निर्माण कराई गई प्रतिमा दुर्भिक्ष फैलाती है ।

१. रूपमंडन, १।१४

२. शुक्नीति, ४।५०६

३. जयसेनकृत प्रतिष्ठापाठ, १८२

न्यूनाधिक अंगवाली प्रतिमा स्वपक्ष और परपक्ष दोनों को ही कष्ट देनेवाली होती है । रौद्र प्रतिमा के निर्माण करानेवाले की मृत्यु होती है और अधिक अंगवाली प्रतिमा से शिल्पी की । दुर्बल अंगवाली से द्रव्य नष्ट होता है और कृषोदर प्रतिमा दुर्भिक्ष का कारण होती है । ऊर्ध्व-मुखी प्रतिमा से धननाश होता है और तिरछी दृष्टिवाली प्रतिमा अपूज्य है । अतिगाढ़ दृष्टिवाली प्रतिमा अनुभ और अधोदृष्टिवाली प्रतिमा विघ्नकारक है^४ ।

वसुनन्दी ने जिनप्रतिमा की नासाग्रनिहित, शान्त, प्रसन्न, निर्विकार और मध्यस्थ दृष्टि को उत्तम कहा है । प्रतिमा की दृष्टि न अत्यन्त उन्मीलित हो और न विस्फुरित ही हो । प्रतिमा की दृष्टि तिरछी, ऊँची या नीची न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये^५ । जिनबिम्ब की दृष्टि तिरछी होने से धननाश, विरोध और भय होता है, अधोदृष्टि से पुत्र का नाश तथा ऊर्ध्वदृष्टि से पत्नीवियोग होना बताया गया है । यदि दृष्टि स्तब्ध हुई तो शोक, उद्वेग, संताप और धननाश हो सकता है । शान्त दृष्टि सौभाग्य, पुत्र, धन, शांति और वृद्धि देती

४. बहुदुःख वक्कनासा हस्मंगा खययरी य नायव्वा ।
नयणनासा कुनयणा अप्पमुहा भोगहाणिकरा ॥
कडिहीणाऽऽयरिदहया सुयबधव हणई हांजघा य ।
हीणासण रिद्धिहया धणक्कया हीणकरधचरणा ॥
उत्ताणा अत्थहरा वक्कयावा सदेमभगकरा ।
अहोमुहा य सच्चिता विदेसगा हवइ नीच्च्चा ॥
विसमासण वाहिकरा रोरकरणायदव्वनिप्पन्ना ।
हीणहियंगप्पडिमा सपक्ख परपक्खकट्टकरा ॥
पडिमा रउद्दजा सा करावयं हति सिप्पि अहियंग
दुब्बल दव्वविणासा किसोअरा कुराइ दुक्खिक्ख
उद्धमुही धणनासा अप्पूया तिरिअदिट्ठि विन्नेय ।
अद्दट्ठदिट्ठि असुहा हवइ प्रहोदिट्ठि विग्घवरा ॥

वास्तुसारप्रकरण २।४६

५. नात्यन्तोन्मीलिता तथा ? न विस्फुरितमीलिता
तियंगूध्वंमधोदृष्टि वज्जयित्वा प्रयत्नतः ॥
नासाग्रनिहिता शान्ता प्रसन्ना निर्विकारिका ।
वीतरागस्य मध्यस्था कर्तव्या दृष्टि चोत्तमा ॥

प्रतिष्ठासारसंग्रह ४।७३-४

है। प्रतिमा के अन्य दोषों का उल्लेख करते हुए वसु-नन्दी ने बताया है कि रौद्र प्रतिमा को निर्माण करानेवाले का नाश होता है और कृशांगा प्रतिमा घन का क्षय करती है। छोटे भंगोवाली प्रतिमा से हानि होती है और चिपटी प्रतिमा दुःख देती है। विकृत नेत्रवाली प्रतिमा से नेत्रों की ज्योति की हानि होती है। यदि प्रतिमा हीनवक्त्र हो तो अशुभ है। बड़े उदर की प्रतिमा से व्याधि उत्पन्न होगी और प्रतिमा का हृदयभाग कुश बनाने से हृदयरोग उत्पन्न होता है। कबे यदि हीनप्रमाण बनाये गये तो मृत्यु होती है। जंघाएं पतली बनाने से राजा की मृत्यु होती है, हीनप्रमाण चरण बनाने से लोगो की और कटि प्रदेश हीनप्रमाण बनाने से वाहन की मृत्यु होती है२।

आशाधर पण्डित और वर्धमान सूरि ने अनिष्ट करने वाली, विकृत अंग वाली और जर्जर प्रतिमाओं की पूजा का निषेध किया है३। प्रतिमानिर्माण और पूजन में विधि का यथेष्ट पालन न करने के कारण जो विकृतियां होती हैं उनका उल्लेख बृहत्संहिता (४५।२५-३०), महाभारत (भीष्मपर्व २।३६), और रूपमंडन (१।१६) आदि ग्रंथों में किया गया है, किन्तु बीतराग भगवान की प्रतिमा में विकृति उत्पन्न होने का उल्लेख जैनग्रंथों में नहीं मिलता।

१. अर्थनाश विरोध च तिर्यग्दृष्टिर्भय तथा ।

अधस्तात्पुत्रनाशं च भार्याहरणमूर्ध्वगा ॥

शोकमुद्वेगमंतां स्तब्धं कुर्याद्वनक्षयम् ।

शांता सौभाग्यपुत्रार्थशान्तिवृद्धिप्रदा भवेत् ॥

बही, ४।७५-७६

२. सदोषाऽर्चा न कर्तव्या यतस्यादशुभावहा ।

कुर्याद् रौद्रा प्रभोर्नाश कृशांगी द्रव्यसक्षयम् ॥

संक्षिप्ताङ्गी क्षय कुर्याच्चिपिटा दुःखदायिनी ।

विन्नेत्रा नेत्रविध्वंसं हीनवक्त्रा त्वशोभिनी ॥

व्याधि महोदरी कुर्याद् हृद्रोगं हृदये कृजी ।

अंसहीरा तु जह्न्या च छुष्कजघा नरेन्द्रहा ॥

पादहीना जनान्हृत्योत्कटिहीना च वाहनम् ।

ज्ञात्वैवं कारयेज्जैनी प्रतिमां दोषवर्जिताम् ॥

बही, ४।७७-८०

३. प्रतिष्ठासारोद्धार, १।८३, आचारदिनकर, उदय ३३।

भग्न प्रतिमाएं और जीर्णोद्धार

भग्न प्रतिमाओं को देवालय में नहीं रखा जाता, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है४। किन्तु जो प्रतिमाएं सौ वर्ष से अधिक प्राचीन हो और महापुरुषों द्वारा स्थापित की गई हों, यदि वे खण्डित भी हो जावें तो उनकी पूजा की जा सकती है५। रूपमंडनकार उन मूर्तियों को विसर्जन करने योग्य कहते हैं जिनके अंग या प्रत्यंग भग्न हो गये हों६। ठक्कर फेर ने श्री मूलनायक प्रतिमा के मुख, नाक, नेत्र, नाभि और कटि के भग्न हो जाने पर उसे त्यागने योग्य बताया है७। उन्होंने अंगभग का फल बताते हुए कहा है कि जिनप्रतिमा के नख अंग होने से शत्रु का भय, अंगुली अंग होने से देश का विनाश, बाहु अंग होने से बन्धन, नासिका अंग होने से कुलनाश और चरण अंग होने से द्रव्यक्षय होता है। पादपीठ, चिह्न और परिकर अंग होने से क्रमशः बधु, वाहन और भृत्य की हानि होती है और छत्र, श्रीवत्स तथा कान खण्डित होने से क्रमशः घन, सुख और बन्धुओं का क्षय होता है८।

४. शुक्रनीति ४।५२१, रूपमंडन २।१

५. अतीताब्दाशता मूर्ति. या पूज्या स्यान्महतमैः ।

खण्डिता स्फुटिताप्यर्च्या अन्यथा दुःखदायका ॥

रूपमंडन, १।११

वरिससयायो उड्ड बिबं उत्तमेहि संठवियं ।

विकलंगु बि पूइज्जइ तं बिबं निप्फलं न जमो ॥

वास्तुसारप्रकरण, २।१६

यच्च वर्षशतातीतं यच्च स्थापितमुत्तमैः ॥

तद् व्यङ्गमपि पुज्यं स्याद्विम्बं तन्निष्फलं न हि ।

तच्च धार्य परं चैत्ये गेहे पूज्यं न पण्डितैः ॥

आचारदिनकर, उदय ३३

६. रूपमंडन, २।१

७. वास्तुसारप्रकरण, २।४०

८. नह अंगुलीय बाहा नासा पय भंगिगुक्कमेण फल ।

सत्तुभय देसभगं बंधण कुलनास दब्बक्खयं ॥

पयपीठङ्गि-चिण्ह-परिगरभगे जन-जाण-भिच्चहाणिक्कमे ।

छत्तसिरिवच्छ-सवणे लच्छीसुहब्धवाणखयं ॥

वास्तुसारप्रकरण, २।४४-४५

पादलिप्तसूरि ने खण्डित, प्रतिमा के स्थान पर दूसरी प्रतिमा प्रतिष्ठित करने का विधान किया है १।

भग्न प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलते हैं। रूपमंडन (१।१२) ने धातु, रत्न और विलेप की प्रतिमाओं के अगभंग होने पर उन्हें संस्कार योग्य बताया है, किन्तु काष्ठ और पाषाण की प्रतिमाओं के भग्न होने पर उनके जीर्णोद्धार का निषेध किया है। ठक्कर फेर केवल धातु और लेप की प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार के पक्ष में हैं, वे रत्न, काष्ठ और पाषाण की प्रतिमाओं को जीर्णोद्धार के लिए अयोग्य बताते हैं २। वर्धमानसूरि ने धातु और लेपमय प्रतिमाओं ही का संस्कार किया जाना बताया है और लकड़ी तथा पाषाण की प्रतिमाओं को संस्कार के योग्य नहीं कहा है ३। पादलिप्तसूरि ने निर्वाणकलिका में पाषाण की प्रतिमा को अग्राध जल में अथवा उत्तुंग पर्वतशिखर पर विमर्जित करने की विधि बताई है, किन्तु सुवर्ण बिम्ब को पूर्ववत् बनाकर पुनः प्रतिष्ठेय कहा है ४।

जिनप्रतिमा का लक्षण

जैन प्रतिष्ठाग्रन्थों के अलावा बृहत्संहिता, मानसार, समरांगण सूत्रधार, अपराजितप्रच्छा, देवताभूतिप्रकरण और रूपमंडन आदि ग्रन्थों में भी जिनप्रतिमाओं के लक्षण मिलते हैं। बृहत्संहिता में जिनेन्द्र की प्रतिमाएँ दिगम्बर, प्रशान्तभूति, तरुण, रूपवान्, श्रीवत्स चिह्न युक्त और घुटनों तक लम्बे बाहु वाली बताई गई हैं ५।

मानसार में भी जिनप्रतिमाओं को आभरणविहीन,

१. निर्वाणकलिका, पत्र ३० जीर्णोद्धार प्रतिष्ठाविधि।

२. वाउलेवाडिबिबं विअलंग पूण वि कीरण सज्जं।

कट्टरयण सेलमयं न पुणो सज्जं च कईयावि ॥

वास्तुवारप्रकरण, २।४३

३. धानुलेप्पमय मयं वण्डगं संस्कारमर्हति।

काष्ठपाषाणनिष्पन्नं संस्काराहं पुनर्न हि ॥

आचारदिनकर, उदय ३३

४. निर्वाणकलिका पत्र ३१, जीर्णोद्धार प्रतिष्ठाविधि

५. आजानुलम्बबाहुः श्रीवत्साङ्कः प्रशान्तभूतिश्च।

दिग्वासास्तरुणी रूपवाश्च कार्योऽज्ञा देवः ॥

प्रतिमालक्षणाध्याय, ४।

निर्वस्त्र, श्रीवत्स लाञ्छनयुक्त, लम्बहस्त तथा ध्यानस्थ अवस्था में बताया गया है ६। जिनप्रतिमाएँ केवल दो आसनो में बनाई जाती हैं, एक तो कायोत्सर्ग आसन या खड्गासन और दूसरा पद्मासन जिसे कहीं-कहीं पर्यंक आसन भी कहा गया है। जयसेन, वसुनन्दी, आशाधर, नेमिचन्द्र, कुमुदचन्द्र, भट्टकलक आदि ग्रन्थकारों ने अपने अपने प्रतिष्ठाग्रन्थों में जिनप्रतिमा का विस्तार से निरूपण किया है। जयसेन के प्रतिष्ठापाठ में जिनबिम्ब को शान्त, नासाग्रदृष्टि, प्रशस्त मानोन्मान युक्त, ध्यानारूढ और किञ्चित् नम्रग्रीवा बताया गया है। कायोत्सर्ग आसन में प्रतिमा के हाथ लम्बायमान रहते हैं और पद्मासन प्रतिमा में बायें हाथ की हथेली पर दायें हाथ की हथेली रखी हुई होती है ७।

उन्ही आचार्य के अनुसार प्रतिमा उपर्युक्त दो आसनो को छोड़ कर अन्य किसी आसन में नहीं बनाई जाना चाहिए। प्रतिमा दिगम्बर हो, श्रीवत्सयुक्त हो, नख-केश विहीन हो, परमशान्त हो, वृद्धत्व तथा बाल्य से रहित हो, तरुण हो और वैराग्य गुण से भूषित हो ८।

६. द्विभुजं च द्विनेत्रं च मुण्डितारं च शीर्षकम् ॥

ऋजुस्थानकसंयुक्तं तथा चासनमेव च।

समाङ्घ्रिऋज्वाकारं स्यात्लम्बहस्तद्वयं तथा ॥

आसनं च द्विपादौ च पद्मासनं तु संयुतम्।

ऋजूके च ऋजुभावं योगं तत्परमात्मकम् ॥

निराभरणसर्वाङ्गं निर्वस्त्राङ्गं मनोहरम् ॥

सर्ववक्षस्थले हेमवर्णं श्रीवत्सलाञ्छनम् ॥

मानसार।

७. शात नासाग्रदृष्टि विमलगणगणैर्भजिमानं प्रशस्त-
मानोन्मानं च वामे विषतकरवरकर नाम पदमासनस्थम्।

व्युत्सर्गालम्बिपाणिस्थलनिहितपदाभोजमोनम्रकम्बु।

ध्यानारूढ बिदैव्य भजत मुनिजनानन्दकं जैनबिम्बम् ॥

प्रतिष्ठापाठ, ७०

८. सस्थानसुन्दरमनोहररूपमूर्ध्वप्रालंबित ह्यवसनं कम-
लासनं च।

नान्यासनेन परिकल्पितमीशबिम्बमर्हाविधौ प्रथित-

मार्गमतिप्रपन्नैः ॥

आशाधर पण्डित^१ और वसुनन्दी नैदान्तिक^२ ने भी जिन-प्रतिमा के उपर्युक्त लक्षणों का निरूपण किया है। विवेकविलास में भी कायोत्सर्ग और पद्यासन प्रतिमाओं का सामान्य लक्षण बताया गया है^३।

सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमाओं में प्रातिहार्य आदि नहीं बनाये जाते^४। किन्तु ग्रहत्प्रतिमाओं में उनका होना आवश्यक है। ग्रहत् और सिद्ध की मूल प्रतिमा समान

बृद्धत्वबाल्यरहितांगमुपेतशक्ति
श्रीवृक्षभूषिहृदयं नखकेश हीनम् ।
सदातुचित्रदृषदां समसूत्रभाग
बैराग्यभूषितगुणं तपसि प्रशस्तम् ॥

प्रतिष्ठापाठ १५१-१५२

२. शान्तप्रसन्नमध्यस्थनासाग्रस्थाविकारदृक् ।
संपूर्णभावारूढानुविदाङ्गं लक्षणान्वितम् ॥

प्रतिष्ठासारोद्धार, ११६२

३. अथ बिम्बं जिनेन्द्रस्य कर्तव्यं लक्षणान्वितम् ।
ऋज्वायुतसुसंस्थानं तक्षणाङ्गं दिग्म्बरम् ॥
श्रीवृक्षभूषितोरस्कं जानुप्राप्तकराग्रजम् ।
निजाङ्गुलप्रमाणेन साष्टाङ्गुलशतायुतम् ॥
कक्षादिरोमहीनाङ्गं क्षमश्रुलेखाविवर्जितम् ।
ऊर्ध्वं प्रलम्बक दत्त्वा समाप्त्यन्तं च धारयेत् ॥

प्रतिष्ठासारसंग्रह, ४११, २, ४

४. उपविष्टस्य देवस्योर्ध्वस्य वा प्रतिमा भवेत् ।
द्विविधापि युवावस्था पर्यङ्कासनगाऽऽदिमा ॥
वामोदक्षिणजङ्घोर्वोर्षद्विघ्नं करोऽपि च ।
दक्षिणो वामजङ्घोर्वोस्तत्पर्यङ्कासन मतम् ॥
देवस्योर्ध्वस्य चार्चा स्याज्जानुलम्बिभुजद्वया ।
श्रीवत्सोष्णीषयुक्तं द्वे छत्रादिपरिवारिते ॥

विवेकविलास ११२८-३०

१. प्रातिहार्यविना शुद्धं सिद्धबिम्बमपीदृशम् ।

वसुनन्दिकृत प्रतिष्ठासारसंग्रह ४७०

सिद्धेश्वराणां प्रतिमाऽपि योज्या तत्प्रातिहार्यादि बिना तथैव । जयसेनकृत प्रतिष्ठापाठ, १८१

सिद्धं तु प्रातिहार्याकययुग्मोज्ज्वलं शुभम् ।

भट्टाकलकृत प्रतिष्ठाकल्प

बनाई जाती है, केवल अष्ट प्रातिहार्यों के होने अथवा न होने से ही ग्रहत् और सिद्ध प्रतिमा को पहचाना जाता है। जिन की ग्रहत् अवस्था की प्रतिमा में अष्ट प्रातिहार्यों के अलावा दाहिनी और यक्ष, बायीं और यक्षी और पाद-पीठ के नीचे उनका लांछन भी दिखाया जाता है^५। तिलोय-पण्णत्ती में भी सिंहासनादि तथा यक्षयुगल से युक्त जिन-प्रतिमाओं का वर्णन है। ठक्कर फेर ने तीर्थंकर प्रतिमा के आसन और परिकर का विस्तार से वर्णन किया है और उसके विभिन्न अंगों के मान का विवरण दिया है^६। अपराजित पृच्छा में भी यक्ष-यक्षी, लांछन और प्रातिहार्यों की योजना का विधान है^७। मानसार में भी जिनप्रति-

२. स्थापयेदहंतां छत्रत्रयाशोकप्रकीर्णकम् ।

पीठं भामण्डल भाषां पुष्पवृष्टिं च दुन्दुभिम् ॥

स्थिरेतराचंयोः पादपीठस्याधो यथायथम् ।

लांछन दक्षिणे पार्श्वं यक्षं यक्षीं च वामके ॥

आशाधरकृत प्रतिष्ठासारोद्धार, १७६-७७

सल्लक्षणं भावविवृद्धिहेतुकं सम्पूर्णशुद्धावयवं दिग्म्बरम् ।

सत्प्रातिहार्यैर्निजचिह्नभासुर सकारयेद्विबम्बमथाहंत.

शुभम् ॥

जयसेनकृत प्रतिष्ठापाठ, १८०

प्रातिहार्याष्टकोपेत सर्वज्ञ सवतोमुखम् ।

तेजोव्याप्तदिशाचक्रं ज्ञानव्याप्तजगत्त्रयम् ॥

कुमुदचन्द्रकृत प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण

प्रातिहार्याष्टकोपेत सपूर्णवयव शुभम् ।

भावविद्धानुरूपान् कारयेद्विबम्बमहंतः ॥

वसुनन्दिकृत प्रतिष्ठासारसंग्रह, ४१६६

स्थितं वापि तमृज्वाहंतं चेद् यक्षयुगांकयुक् ।

पीठभामण्डलाशोकभाषत्रिच्छत्रदुःभिः ।

प्रकीर्णकप्रसूनोद्वृष्टिभिः प्रविराजितम् ।

भट्टाकलकृत प्रतिष्ठाकल्प ।

१. वास्तुसारप्रकरण, २१२६-३८

२. लांछनं सिंहासनं च चामरं कुसुमांजलिः ।

प्रभामण्डलाशोकाश्च दुन्दुभिश्छत्रकत्रयम् ॥

वीतरागेति विख्याता देवानां तु प्रतिक्रमाः ॥

यक्षशासनदेवीश्च कुर्यादुभयपार्श्वतः ॥

अपराजित पृच्छा, १३३१२६-२७

माथों के परिकर आदि का वर्णन किया गया है। सूत्रधार मण्डन ने अपने देवतामूर्ति प्रकरण और रूपमण्डन दोनों ही ग्रंथों में जिनप्रतिमा को छत्रत्रय, अशोकद्रुम, देव-दुन्दुभि, सिंहासन, धर्मचक्र आदि से युक्त बताया है।

जैसा कि ऊपर बताया है, प्रत्येक तीर्थंकरप्रतिमा अपने लक्षण से पहचानी जाती है जो उसके पादपीठ पर दिखाया गया होता है। किन्तु कुछ तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में विशिष्ट चिह्न भी पाये जाते हैं। आदि जिनेन्द्र ऋषभ-देव की प्रतिमा जटामुकुटरूप शेखर से युक्त होती है। सुपार्श्वनाथ के सिर पर सर्प के पांच फणों का छत्र रहता

१. तिलोत्पण्णती, ४।२३०

है। जबकि वही पार्श्वनाथ के मस्तक पर सात फणों का होता है। नेमिनाथ की प्रतिमाओं में कभी-कभी बलराम और वासुदेव को भी दिखाया जाता। ऐसी एक प्रतिमा मथुरा में मिली है।

२. श्रीसुपार्श्वप्रभो शीर्षे पान्तु वः फणभूत्फणाः।

पञ्च पञ्चेन्द्रियारातिजयलब्धा ध्वजा इव ॥

अमरचन्द्रसूरिकृत पद्मानन्द महाकाव्य, १।१०

३. मौलौ फणिफणाः सप्त नयश्रीभिः करा इव।

धृताः शान्तरसास्वादे यस्य पार्श्वः स पातु वः ॥

वही, १।२६

सूरदास और हिन्दी का जैन पद-काव्यः

एक तुलनात्मक विश्लेषण

डा० प्रेमसागर जैन

सूरदास हिन्दी-भक्ति-युग के सशक्त कवि हैं। उन्होंने भाव-विभोर होकर सगुण ब्रह्म के गीत गाये। सूरसागर इसका प्रतीक है। उसमें सूर के निमित्त सहस्रों पदों का मकलन है। ये पद गेय हैं—राग-रागिनियों से समन्वित। उनका बाह्य सुन्दर है तो अन्तः सहज और पावन। सब कुछ भक्तिमय है। दूसरी ओर, इसी युगमें, जैन कवियों ने अधिकाधिक हिन्दी पद-काव्य का निर्माण किया। वह भी भक्त्यात्मक है। उसमें भी प्रसाद और लालित्य है। विविध राग-रागिनियों का नर्तन वहाँ भी है। दोनों में बहुत कुछ साम्य है। कही कही तो हू-बहू है। बनारसी-दास, छानतराय, भूधरदास, भगवतीदास जगताराम और देवब्रह्म आदि हिन्दी के समर्थ जैन कवि थे। कला और भाव दोनों दृष्टियों से सूर के समतुल्य, किसी भी दशा में कम नहीं। उनकी तुलना हिन्दी के भक्ति-काव्य में एक नया अध्याय जोड़ सकेगी।

‘भगवद्भक्ति’ के क्षेत्र में सूरदास वात्सल्य-रस के

एकमात्र कवि माने जाते हैं। तुलसी ने भी बालक राम पर लिखा, किन्तु वह महाकाव्य के कथानक के एक अंश की प्रति-भर है। सूर का मानी नहीं। किन्तु जैन काव्यों में वात्सल्य भाव के विविध दृश्य उपलब्ध होते हैं। जैन कवियों ने तीर्थंकरों के बालरूप का चित्राङ्कन किया है। इस विषय की प्रसिद्ध रचना है ‘आदीश्वरफागु’। उसके रचयिता भट्टारक ज्ञान भूषण एक समर्थ कवि थे। छानतराय, जगताराम, बूचराज आदि ने भी आदीश्वर की बाल दशा का निरूपण किया है। कवि बनारसीदास का ‘आध्यात्मिक बेटे का चित्रण अनुपम है। इसके प्रतिरिक्त सूरदास का जितना ध्यान बालक कृष्ण पर जमा, बालिका राधा पर नहीं। बालिकाओं का मनोवेज्ञानिक वर्णन सीता, अञ्जना और राजुल के रूप में, जैन पद-काव्यों में उपलब्ध होता है। ब्रह्म रायमल्ल के ‘हनुवन्तचरित्र’ में हनुमान के बालरूप का अोजस्वी वर्णन है। वस उदात्तता परक है। मधुरता परक है। जैन कवियों का अधिकांश

बालरूप तेजस्विता का निदर्शन है। इससे सिद्ध है कि उस पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव नहीं था। जैन काव्यों में बाल-रस से सम्बन्धित गर्भ और जन्मोत्सवों की अपनी शैली है। वह उन्हें परम्परा से मिली है। इन उत्सवों के जैसे चित्र जैन काव्यों में उपलब्ध होते हैं, सूरसागर में नहीं। सूरदास जन्मोत्सवों के एक-दो पदों के बाद ही आगे बढ़ गये। किन्तु साथ ही यह भी सच है कि सूरदास ने अपनी बन्द आँखों से बालक कृष्ण की नाना मनो-दशाओं का जैसा भाव-विभोर निरूपण किया, जैन कवि नहीं कर सके। दोनों पर अपनी-अपनी परम्पराओं का प्रभाव था। एक दूसरे से प्रभावित नहीं थे। अतः डा० रामसिंह तोमर का यह कथन कि 'हिन्दी का सभी काव्य-पद्धतियों का स्पष्ट स्वरूप हमें जैन कवियों से प्राप्त हुआ है,' ठीक नहीं है।

सूरदास ने दाम्पत्यमूला भक्ति में कृष्ण की किशोरा-वस्था पर लिखा, और जम कर लिखा। इसमें गोचारण, रासलीला, मुरली-वादन आदि प्रसंग आ जाते हैं। इसे शृङ्गार का सयोग पक्ष कहा जा सकता है। सूरसागर में उसके एक-से-एक अनुपम दृश्य अंकित हैं। जैन काव्यों का सयोग पक्ष 'विवाह' के सन्दर्भ में सन्निहित है। वर-वधू का सौन्दर्य, उसकी साज-सज्जा और ओत्सुक्य सयोग के मुख्य पहलू हैं। यहाँ जैन कवियों के चित्र सजीव हैं— देश काल की सीमा से परे। राजशेखर सूर की राजुल और हेम विजय के नेमीश्वर—जैसे चित्र आज भी मानस के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त जैन कवियों के 'आध्यात्मिक विवाह' और 'होलियों' से सम्बन्धित पद उनके अपने हैं। उन्हें यह परम्परा अपभ्रंश काव्यों से प्राप्त हुई। ये काव्य शक्ति के निदर्शन तो हैं ही, भाव प्रवणता भी स्वाभाविक है। रूपको के माध्यम से इनमें भाव और कला दोनों का ही उत्तम रूप उपलब्ध होता है।

सूर का भ्रमरगीत विरह गीत है। कृष्ण के विरह में गोपियों की वेदना। भक्ति के परिप्रेक्ष्य में यह विरह जितना पावन है उतना ही सुन्दर। यहाँ भगवद्विरह की छोट में विलासिता को यत्किञ्चित् भी प्रशय नहीं मिला। यद्यपि सूर की गोपियों को काम ने लुब्ध बना दिया है,

किन्तु यह 'काम' कामवासना का नहीं अपितु विरह का पर्यायवाची है। चण्डादास और विद्यापति की राधा की भाँति सूर की राधा न मुखरा है और न विकासोन्मुखा। शालीनता में लिची-सी, खोई-खोई सी राधा नेमीश्वर की भावी पत्नी राजुल की समवाची है। दोनों के भावों का साम्य हू-बहू है। यह कहाँ से मिला? खोज का विषय है। विवाह-मण्डप तक आकर बिना विवाह किये ही नेमीश्वर पशुओं की पुकार से द्रवित होकर दीवा ले गिरनार पर चले गये। विवाह-मण्डप में बैठे राजुल ने यह सुना तो उसकी असह्य वेदना हृदय की शत-शत अश्रुधाराओं में विगलित हो उठी। कृष्ण भी राधा को बिना कहे ही मथुरा चले गये फिर लौटे नहीं। दोनों में अद्भुत साम्य है। सूर के भ्रमरगीत और विनोदीलाल तथा लक्ष्मीबल्लभ के 'बारहमासी' में तुलना का पर्याप्त क्षेत्र है। किन्तु जहाँ कभी-कभी भ्रमरगीत निर्गुण के खडन में दन्तचित्त-सा दिखाई देता है, वहाँ जैन विरह-काव्य नितात काव्य की सामा तक ही सीमित है। उसमें खण्डन-मण्डन जैसी बात नहीं है। गोपियों के पँने तर्कों ने ऊधो जैसे दार्शनिक को निरुत्तर कर दिया। काव्य रस में यह तक प्रवणता कही-कही रसाभास उत्पन्न करती है। जैन काव्य उससे बचे रहे। जैन कवि राजुल, सीता और अञ्जना के विरह गीतों तक ही सीमित नहीं रहे, उनका 'गुरु-विरह' एक मौलिक तत्त्व है। गुरु के विरह में शिष्य की बेचैनी राजुल से कम नहीं। दूसरी ओर जैन कवियों ने सुमति को राधा कहा और परमात्मा के विरह में उसकी बेचैनी हिन्दी काव्य को नयी देन है। इन सन्दर्भों में प्रकृति-निरूपण भी स्वाभाविक है।

सूरदास की भक्ति सखाभाव की भक्ति मानी जाती है। सखा भाव के कारण ही सूर में ओजस्विता है। भैया भगवती दास के 'ब्रह्म विलास' में भी ओज ही प्रमुख है। यह चेतन इस आत्मा को अपना सखा मानता है, जिसमें परमात्म-शक्ति मौजूद है, किन्तु जो अपने रूप को न पहचान कर इधर-उधर बहक गया है। एक सच्चे मित्र की भाँति यह जीव उसे मोठी फटकार लगाता है। जैन कवियों का पद-काव्य इस प्रवृत्ति से प्रोत्-प्रोत् है। सूर से अद्भुत साम्य है। सूर का ओज उनके मोठे उपालम्भों में

खिस उठा है। जैन कवियों के उपालम्भों में भी वैसी ही दम है। “तुम प्रभु कहियत दीनदयालु। आपन जाय मुक्ति मे बैठ हम जु कलत इह जग-जाल ॥” छानतराय का पद है। सूर के स्वर से मिलता जुलता। ऐसे अनेकानेक हैं। किन्तु जहाँ सूर के पदों में अन्य देवों के प्रति तीक्ष्णता है, वहाँ भी जैन काव्य धीर-गम्भीर बने रहे हैं। उनके उपालम्भ मर्यादा के धागे से थोड़ा भी बिखर नहीं सके।

यद्यपि भक्त की प्रवृत्तियाँ और उसके दायरे सार्व-भौम होते हैं, वहाँ सम्प्रदाय और धर्म सम्बन्धी वैभिन्य मिट जाता है, फिर भी कुछ-कुछ अपनी विशेषता बनी ही रहती है। सूरदास और जैन कवियों के काव्य में अद्भुत साम्य है, फिर भी उनकी प्रेरणाओं के मूल स्वर भिन्न हैं। जैसे सूर की भक्ति केवल सगुण ब्रह्म की भक्ति है। उन्होंने ‘निर्गुण ब्रह्म’ का जबदस्त खण्डन किया है। जैन भक्ति में सगुण और निर्गुण जैसी दो धाराएँ नहीं हैं। वहाँ जो तीर्थंकर आज ‘सगुण ब्रह्म’ है, वह अधातिया कर्मों का नाश कर निर्गुण बन जाता है। इसी कारण जैन भक्ति और अध्यात्म में पृथक्त्व नहीं है। दोनों का समन्वय ही जैन भक्ति का मूलाधार है। इसी भाँति सूरदास और जैन कवियों ने अपने-अपने आराध्यदेव से याचनाएँ कीं और दोनों की पूर्ण भी हुई। किन्तु जहाँ सूर के भगवान ने स्वयं आकर पूरा किया, वहाँ जैन ब्रह्म अपनी वीतरागी विवशता से न आ सका। उसके ध्यान, स्मरण, नाम-जप आदि से जैन भक्त की जो पुण्य-प्रकृतियाँ बनती हैं, उन्हीं से वह इहलौकिक और परम्परया पारलौकिक लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। इसी से आचार्य समन्तभद्र ने लिखा, “न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निन्दया नाथ विवान्तवदे, तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनाति चित्तं दुरिताञ्जनभ्यः ॥”

सूरदास और जैन कवियों के पद गेय काव्य हैं।

उनमें विविध राग-रागिनियों की सगीतात्मक लय है। जैन पद काव्य के अध्ययन से सिद्ध है कि उसमें अनेक नवीन राग-रागिनियाँ हैं। गेय काव्य सदैव लोक से सम्बन्धित रहा है। वह लोक काव्य ही है। प्राकृत और अपभ्रंश काव्य लोक के सन्निकट रहा है। इसमें जैन साहित्य की अधिकाधिक रचना हुई। इसके अतिरिक्त रासक और लोक नाट्य भी जैन मंदिरों में गाये और खेले जाते थे। उनके निर्माता जैन कवि थे। वहाँ जैन हिन्दी पद काव्य की पूर्व भूमिका प्राप्त हो जाती है। क्या सूरदास के पद-काव्य को भी वहाँ से प्रेरणा मिली?—खोज का विषय है।

जहाँ तक काव्य सौन्दर्य के बाह्य पक्ष का सम्बन्ध है, सूरदास और जैन पद-काव्य दोनों की भाषा में स्वाभाविकता, प्रसाद और लालित्य है। दोनों में अनकारों की खींचतान नहीं है। उनकी गति सहज है। जहाँतक रूपको का सम्बन्ध है, वह केवल सूर और जैन कवियों का नहीं, अपितु समूचे मध्यकालीन भक्ति-काव्य की प्रवृत्ति रही है। किन्तु अध्यात्म के पैराक होने के कारण जैन कवियों को यह परम्परा बहुत दूर से प्राप्त हुई और उसमें उनका सानी नहीं। उनमें कहीं पुनरावृत्ति नहीं, उबा देने वाली बात नहीं। जैन कवियों के रचित अनेक पूरे रूपक काव्य मिलते हैं। प्रकृति निरूपण में दोनों समान थे।

जैन पद-काव्य चित्रों का काव्य है। उसका एक-एक पद एक चित्र है। सूरदास में भी चित्रमयता है, किन्तु दोनों में अन्तर है। पौराणिक नामों—अजामिल, गणिका आदि की पुनरावृत्ति से जहाँ सूरदास के चित्र कहीं-कहीं धूमिल हैं, वहाँ जैन-चित्र दोपमुक्त हैं। वे अछूते तो नहीं हैं, किन्तु पुनः-पुनः की आवृत्ति से नितान्त बचे हैं। इसी कारण उनमें ऊब नहीं है। उन्होंने सौन्दर्य के प्रति क्षण नवत्व को सहेजा है। सूर थोड़ा पीछे रह गये। एक ही चित्र यदि पुनः पुनः आये तो उसकी चित्रमयता ही चुक जायेगी। सूर में ऐसा ही हुआ।

एलिचपुर के राजा एल (ईल) और राजा अरिकेसरी

पं० नेमचन्द्र धन्नुसा जैन

एलोरा गुफा [जिला औरंगाबाद] के बाबत श्री मुनि कांतिसागर 'खण्डहरों के वैभव' में लिखते हैं— 'पश्चिमी गुफा मंदिरों में एलागिरी एलोरा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृत भाषा के साहित्य में इसका नाम एल उर मिलता है। धर्मोपदेशमाला के विवरण में [रचना काल सं० ६१५] समयज्ञ मुनि की एक कथा आई है, कि वे भृगुकक्ष नगर से चल कर 'एल उर' नगर आये और दिगम्बर बसही में ठहरे। इससे जान पड़ता है उन दिनों एल उर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दिगम्बर वस्ती से गुफा का तात्पर्य नहीं है ?" [पृष्ठ ४८]

यहाँ उन्होंने धर्मोपदेशमालावृत्ति का उद्धरण वाक्य दिया है—तत्रो नदपाहिहाणो साहू कारणान्तरेण पट्टविग्रो गुरुणा दक्षिणावह। एगागी वच्चतो य पन्नोसे पत्तो एलउर।" [धर्मोपदेशमाला पृष्ठ १६१]।

एलिचपुर के राजा एल के कारण बसा हुआ जो नगर वह एलउर [उर याने नगर]=एलोरा है। यह इतिहास सिद्ध है। यहाँ की कई गुफाएँ भले ही एल राजा से प्राचीन हैं तो भी उस स्थान को एलोरा यह नाम राजा एल के बाद ही पड़ा, यह सुनिश्चित है। क्योंकि राजा एल यह दिगम्बर जैन था और उसने श्रीसिद्धक्षेत्र मुक्तागिरी, शिरपुर [जिला अकोला] और यहाँ—एलोरा में—दि० जैन संस्कृति दर्शक शिल्प निर्माण किये हैं। एलोरा में जैन दि० गुफा होने का यह ऊपर का अति प्राचीन उदाहरण है। धर्मोपदेशमाला वृत्ति का रचना काल मुनि जी सं० ६१५ मानते हैं। वह विक्रम सवत मानें तो एल राजा का काल भी इसके पूर्व या समकालीन ठहरता है। लेकिन यह गलत है। एल राजा का काल दसवीं शदी का उत्तरार्ध सुनिश्चित है। अतः यह सवत शक संवत

१. देखो अनेकात १६६४ अग्रस्त के अंक में 'राजा श्रीपाल उर्फ ईल' नामका मेरा लेख।

अगर मान लिया जाय तो यह ग्रंथ बराबर एल राजा के समकालीन ठहरता है। गाने ई० सं० ६६३ में ईल [एल] राजा एलिचपुर में शासन कर रहे थे तब यह ग्रंथ रचा गया है। अतः एलोरा में दि० जैन गुफा निर्माण करने वाले और उसके लिए अनंत द्रव्य खर्चा करने वाले एल राजा दिगम्बर ही सिद्ध होते हैं।

लेकिन खण्डहरों का वैभव में पृष्ठ १२० पर मुनिजी लिखते हैं—“नवागी वृत्तिकार से भिन्न, मलधारी श्री अभयदेवसूरि ने विदर्भ में आकर अंतरिक्ष पाश्वनाथ की प्रतिष्ठा वि० सं० ११४२ माघ सुद्ध ५ रविवार को की। यचनपुर के राजा ईल [एल] जैन धर्मानुयायी था। उसने पूजार्थ श्रीपुर-सिरपुर गांव चढाया था।”

और यहाँ ईल राजा की टिप्पणी में मुनिजी लिखते हैं—“ईल राजा ने अभयदेवसूरि द्वारा मुक्तागिरी तीर्थ पर भी पाश्वनाथ स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवायी थी। शील विजयजी ने इस तीर्थ की बदना की थी।”

अब सोचिए कि, वि० सं० ६१५ या शक संवत ८१५ [वि० सं० १०५०] में होने वाले ईल राजा, वि० सं० ११४२ में अभयदेवसूरि के हाथ से शिरपुर या मुक्तागिरी में किस तरह प्रतिष्ठा कर सकते हैं ?

मुनि कांतिसागर जैसे सत्यशोधक और इतिहासज्ञ व्यक्ति द्वारा ऐसा लिखा जाना कैसे उचित कहा जा सकता है—इससे तो इतिहास का ही हनन होता है।

मुक्तागिरि यह सिद्ध क्षेत्र सर्वथा दिगम्बरों का ही है और था भी। न वहाँ खेताम्बरों के कोई चिह्न हैं, न मूर्त में थे। न कोई इतिहास उसका साक्षी है। जान पड़ता है कि, एक झूठ पचाने के लिए यह दूसरा झूठ बताया है। जिन दि० जैन ईल राजा ने अंतरिक्ष पाश्वनाथ क्षेत्र का निर्माण किया, उस क्षेत्र को हस्तगत करने

की१ चेष्टा करके राजा के मूलस्थान पर ही आघात करने का यह प्रयत्न है।

वि० सं० ११४२ की प्रतिष्ठा की जानकारी में हमारे हाथ श्वेताम्बर रचित अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ परिचय पुस्तक आया। वहाँ उसके सिद्धि के लिए उन्होंने प्राचीन आचार्यों का कोई साहित्यिक आधार तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि, विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के भाव-विजयगणी को पद्मावती माता ने साक्षात्कार में यह इतिहास सुनाया।

न मालूम यह झूठा इतिहास बताने वाली पद्मावती कौन थी और वे भावविजयगणी कौन थे। यह एक स्वतंत्र चर्चा का विषय है कि श्वेताम्बरों के इस स्व-तंत्र की पूरी समीक्षा की जावे। जिन भगवद्देवसूरि के हाथ से मुक्तागिरी व शिरपुर की प्रतिष्ठा हुई ऐसा बताया जाता है। उनके शिष्य हेमचन्द्रसूरि ने अचलपुर आदि की चर्चा में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? १४, १५ तथा १६वीं शताब्दी में होने वाले जिनप्रभ, सोभप्रभ और लावण्य-समय आदि विद्वानों का अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के इतिहास के लेखक ने इनका क्यों नहीं बखान किया? तथा

भावविजयगणी के समय इस बात का पता चला ऐसा मान भी लिया जाय और श्वेताम्बर-परिचय पुस्तिका में बताये मुजब भावविजयगणी ने वि० सं० १७१५ में वहाँ प्रतिष्ठा की और बड़ा मन्दिर निर्माण किया होता तो, उनके बाद सिर्फ १० और २० साल में इस तीर्थ की वदना कर इतिहास देने वाले शीलविजय तथा विनयराज इन्होंने उस इतिहास का और इस प्रतिष्ठा व उद्धार का क्यों नहीं उल्लेख किया? शीलविजय ने तो वि० सं० १७२१ में ही दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की थी और जगह-जगह का इतिहास जान कर तथा भाँखों देली सच्ची सामग्री उनकी तीर्थमालामें दी हुई है।

जब वे नर्मदा छोड़कर बुरहाणपुर, मल्लकापुर तथा देऊलघाट आये तब वहाँ के नमीश्वर भगवान के दर्शन कर वे लिखते हैं—

१. अंतरिक्ष पार्श्वनाथ यह क्षेत्र किसका है, इसके मालिक कौन हैं इसके विवाद में दिगम्बर और श्वेताम्बरों के बीच दीवानी केस अभी चालू है।

“हवि संघली दिगंबर बसि, सणुद्रसुधीतं घणु उल्लसि ॥१३॥
शिरपुर नयर अंतरीक पास, अमीश्वरो बासीम सुबिलास ॥१४॥
परगट परतो पूरि आज, नव निधि आपी ये जिनराज ॥१५॥

भाष्य यह है कि जहाँ सब दिगम्बर ही दिगम्बर बसते हैं वहाँ का भगवान क्या श्वेताम्बर हो सकता है? अर्थात् शीलविजयजी के शब्दों में उन दिनों शिरपुर से लगाकर समुद्र तक सब दिगम्बर बसही ही थी।

इतना स्पष्ट उल्लेख होने पर भी ये श्वेताम्बर कहते हैं—१. हमारे पूर्वजों ने यात्रा की थी। २. हमारे साहित्य में उल्लेख है। ३. हम इनके भक्त हैं। आदि। उसका सीधा उत्तर है—१. हमारे दादा ने ताजमहल की यात्रा की थी, तो क्या ताजमहल हमारे दादा का होगा? २. इनके साहित्य में अकबर आदि बादशाह के उल्लेख हैं, तो क्या बादशाह इनके हो गये? या ये बादशाह के समाज के कहलाये? ३. हजारों हिन्दू संलानीबाबा [ज० बुलढाणा] की भक्ति करते हैं, तो क्या संलानीबाबा उनके हो गये?

इस पर वे कहते हैं, ये हमारे थे, इसीलिए हमने या हमारे आचार्यों ने इनकी पूजा-वदना की, अन्यथा उनकी पूजा नहीं करते। इनताम्बर गुरु दिगम्बर देव को पूजते या नहीं इसके उत्तर में शीलविजयजी का ही वाक्य उद्धृत करता है—

“पुरवाचार्य ने वचने घरी, देव दिग्बर बंधा फिरी ॥” १७०,

[तीर्थमाला]

इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि श्वेताम्बर समाज और गुरु दिग्बर देव को दिगम्बर जानकर ही—न कि श्वे० ताम्बर बना कर—पूजते थे। इसमें पूर्वाचार्य का वचन साक्षी है।

अतः दिगम्बर जैन तीर्थ को केवल यात्रा करने से, या साहित्य में उल्लेख मिलने से, या इनकी भक्ति करने से श्वेताम्बर बताना या बनाना याने दुनिया के एक इतिहास को नष्ट-भ्रष्ट कर देना है। क्या यह ही जैन धर्म की शिक्षा है?

२. एलिचपुर के राजा दिगम्बर जैन ही थे इसका एक और उल्लेख यहाँ दे रहा है। शक सं० ६१५ में रेची हुई धर्मोपदेशमाला के पृष्ठ १७७ पर श्वेताम्बरीय जयसिंह

सूरि लिखते हैं—“अथलपुरे दिगंबर भक्तो ‘अरिकेसरी’ राधा । तेनेय काराबिओ महापासाओ परदुवाविआणि तित्थयर बिबाणी ।”

एलिचपुर के इतिहास में ईल राजा के सिवाय किसी अन्य जैन राजा या वंश परम्परा का उल्लेख नहीं मिलता । तो भी प्राचीनतम यह उल्लेख दिगम्बर जैनों की दृष्टि से बड़े महत्व का है ।

एक बात तो निर्विवाद है कि राष्ट्रकूटों का अमल [अधिकार] दसवीं सदी के अंत तक एलिचपुर [विदर्भ] तक चलता ही था । अतः जो अरिकेसरी उन दिनों एलिचपुर में थे वह सामंत ही होंगे, निदान शत्रु तो हो ही नहीं सकते ।

राष्ट्रकूटों के सामंत में चालुक्यवशीय नरेशों की वंशावली में लीन अरिकेसरी का पता चलता है ।

उनके आधार तीन हैं—१. कवि पंप के विक्रमार्जुन विजय [रचना काल शक सं० ८६३] में चालुक्यों की वंशावली दी है—युद्ध मल्ल-अरिकेसरी—नरसिंह—युद्ध-मल्ल—बह्मि—नरसिंह और केसरी ।

२. यशस्तिलक की प्रशस्ति में श्रीसोमदेव सूरि दिगम्बराचार्य लिखते हैं—“चैत्र वदी १३ शक सं० ८८१ को राष्ट्रकूटराजा श्रीकृष्णराज देव के.....चरणोपजीवी सामंत बह्मि की—जो चालुक्य वशीय अरिकेसरी के प्रथम पुत्र थे—राजधानी गगधारा में यह काव्य समाप्त हुआ ।”

३. परभणी [मराठवाड़ा] जिले में मिले हुए एक ताम्र पत्र में—पंप के जैसी ही चालुक्यों की वंशावली दी है और अंत में कहा है कि वदिग के पुत्र अरिकेसरी हुए । इन्होंने शके ८८८ में श्रीसोमदेव सूरि को पिता के शुभधाम जिनालय के व्यवस्था के हेतु कुछ भूमि दान दी थी ।

एक राजा का राज्यकाल सरसरी तौर पर २५ साल का भी मान लें तो यह निष्कर्ष निकलता है—शक सं० ८८८ यह तीसरे अरिकेसरी के राज्य का प्रारम्भकाल होगा । शक ८६३ यह दूसरे अरिकेसरी के राज्य अन्तिम

१. इसकी विस्तृत चर्चा श्री प्रेमीजी ने ‘जैन साहित्य और इतिहास’ में श्रीसोमदेवसूरि के लेख में की है ।

काल होगा और पहले अरिकेसरी का राज्यकाल शक ७०० के आसपास आता है, जो कि कलिगमय सहित [तैलगन], वेगी प्रदेश [गोदावरी जिला] पर भी शासन करने वाले थे । इनके पिता सपादलक्ष [सवालक्ष] प्रदेश के स्वामी थे ।

धर्मोपदेशमाला का रचनाकाल वि० सं० ८१५ अगर माने तो उसमें उद्धृत अरिकेसरी [शक ७००] प्रथम ही हो सकते हैं । लेकिन डा० जोहरापुरकर के मत से उन दिनों चालुक्य और राष्ट्रकूटों में शत्रुत्व था । चालुक्य उन दिनों में गगवशीय नरेशों के सामंत थे । अतः उनका यह उल्लेख नहीं हो सकता ।

द्वितीय या तृतीय अरिकेसरी का वह उल्लेख मानें तो धर्मोपदेशमाला का रचनाकाल शक सं० ८१५ ही निश्चित होता है । अतः वह उल्लेख तृतीय अरिकेसरी का ही अधिक जान पड़ता है । जो एलिचपुर में प्रतिष्ठा के प्रमत्त होंगे और धर्मोपदेशमाला की यह घटना लेखक को आखी देखी घटना हो सकती है ।

क्योंकि शक सं० ८६४ तक राष्ट्रकूट राजा श्रीकृष्ण-राजदेव [नियवर्ष] शासन करते थे । और उनका प्रभाव केरल से लगा कर पूरे विदर्भ, मराठवाड़ा तक था इनके भी दिगम्बराचार्य की बहुत दान देने के उल्लेख मिलते हैं । इनके बाद इन्द्रराज चतुर्थ शक सं० ८६४ से ८०४ तक गद्दी पर थे । और बाद में राष्ट्रकूटों का राज्य चला गया ।

एक बात फिर नजर में आती है कि—इन्द्रराज चतुर्थ के समय उनकी उपराजधानी एलिचपुर में किसी ‘हरिवर्ष’ नाम के राजा की अपमृत्यु के बाद एक ग्वाल ने एलिचपुर का राज्य लिया था । [इसकी चर्चा अनेकान्त के पिछले अंक में की गई है ।] हिन्दू पुराणों में उल्लेख आता है कि—एलिचपुर के आसपास का प्रदेश ‘इलावत’ नाम से प्रसिद्ध था । और इलावत का राजा ईल था ।

१. यादव भाषव काले कृत ‘ब-हाड-बा इतिहास’ पृष्ठ ७०-७१—इस एलिचपुर को इलावत कहते यहाँ ईल नरेश राज्य करते थे ।

२. मंदिरमाला मुक्तागिरि पृ० १ [बोराकृत]—इलावत का राजा ईल था ।

जैन ग्रन्थों में उल्लिखित इल्लि देश और यह इलावर्त एक ही है। अतः राज्यारोहण समय उस ग्वाल ने श्रीपाल नाम धारण करने पर भी जैन और इतर साहित्य में उमकी प्रसिद्धि इल नाम से ही हुई। इसने राष्ट्रकूटों का मामत पद स्वीकार कर लिया था। और ऐसा करने से ही वह निराबाध शासन कर सका। इसने दिगम्बर जैन धर्म स्वीकार किया था। इम्को किसी समय स्वप्न के दृष्टांत से भगवान् पार्श्वनाथ की एक मूर्ति की प्राप्ति हुई थी।

हो सकता है कि इसकी प्रतिष्ठा के समय इन्द्रराज [चतुर्थ] की मृत्यु हो गई होगी, इसलिए सामन्त चूडामणि या सामताधिपति ऐसे अरिकेसरी तृतीय को उस मंगल पंचकल्याण के प्रतिष्ठा के लिए बुलाया होगा और प्रमुख के नाते वह या अन्य और मूर्ति की प्रतिष्ठा इनके हाथ से हुई होगी। ये दिगम्बर भक्त तो थे ही।

३. देखो १९६३ दिसबर के अनेकांत में डा० जोहरा-पुरकर का 'राजा एल' यह लेख।

अर्थात् यह घटना शके ६०४ [वि० सं० १०३६] के बाद की मालूम होती है। अतः शक ६१५ में इसका उल्लेख होना अधिक महत्त्व रखता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि दिगम्बर भक्त अरिकेसरी को बुलाने वाला ईल राजा दिगम्बर जैन ही था। न कि श्वेताम्बर। तथा ईल राजा राष्ट्रकूटों का सामत था, और राष्ट्रकूटों के सम्बन्धित जितने भी जैन राजे, श्रावक या मुनि थे वे सब दिगम्बर ही थे। [देखो—गोविन्द सत्ताराम सरदेसाई B.A. बड़ोदाकृत 'हिन्दुस्थानवा अर्वाचीन इतिहास भाग २, पृ० १६—[अनुवादित]—“चालुक्योंके समय जैनों का महत्त्व शुरू हुआ। वह राष्ट्रकूटों के समय बढ़ता गया कितनेक सामत राजे और वैश्य गृहस्थ जैन धर्म के कट्टर उपासक थे, “यह जैनधर्म का दिगम्बर पंथ था।”

ईल राजा को दिगम्बर जैन सिद्ध करने वाले और भी अनेक प्रमाण हैं, जिन पर यथा समय प्रकाश पड़ेगा ही। तो भी प्रत्यक्ष श्वेताम्बर समकालीन साहित्य से भी ईल राजा के दिगम्बर जैनत्व पर सुनिश्चित प्रकाश पड़ता है। अस्तु। ●

आत्म-सम्बोधन

बा दिन को कर सोच जिय मन में ॥
 बनज किया व्यापारी तूने टांडा लावा भारी रे ।
 ओछी पूंजी जूझा खेला, आखिर बाजी हारी रे ॥
 इक दिन डेरा होयगा बन में, कर ले चलने की तैयारी ॥ बा दिन को० ॥१
 झूठे नैना उलफत बांधी, किसका सोना किसका चाँदी ।
 इक दिन पवन चलेगी आँधी, किसकी बीबी किसकी बाँदी ॥
 नाहक चित्त लगावे बन में ॥ बा दिन को० ॥२
 मिट्टी सेती मिट्टी मिलियो पानी से पानी ।
 मूरख सेती मूरख मिलियो, ज्ञानी से ज्ञानी ॥
 यह मिट्टी है तेरे तन में ॥ बा दिन को० ॥३
 कहत 'बनारसि' सुनि अबि प्राणी, यह पद है निरवाना रे ।
 जीवन भरन किया सो नाही, सिर पर काल निशाना रे ॥
 सूझ पड़ेगी बुढ़ापे पन में ॥ बा दिन को० ॥४

षट्खण्डागम-परिचय

बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री

प्रस्तुत ग्रन्थ 'षट्खण्डागम' नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि इस नाम का निर्देश मूल ग्रन्थ में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है, तथापि उसके ऊपर 'धवला' टीका के रचयिता आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने प्रकृत ग्रन्थ के अन्तर्गत कृति-अनुयोगद्वारा में उसका कुछ संकेत किया है। यथा—

तदौ भूतबलिभट्टारण सुदणायणवाहवोच्छेदमीएण भवियलोगाणुगहट्ठ महाकम्मपर्याडपाहुडमुवसहरिऊण 'छखण्डाणि' कयाणि । धवला पु० ६ पृ० १३३

अर्थात् भूतबलि भट्टारक ने श्रीधरसनाचाय स महा-कर्मप्रकृति-प्राभूत प्राप्त करके आग श्रुतज्ञान के प्रवाह के नष्ट हो जाने के भय से भव्य जीवों के अनुग्रहाय उक्त महाकर्मप्रभूतिप्राभूत का उपसंहार करके छह खण्ड किये—षट्खण्डागम के रूप में परिणत किया।

वीरसेन स्वामी के शिष्य आचार्य जिनसेन स्वामी न भी इसका संकेत अपनी 'जयधवला' टीका की प्रशस्ति में किया है। वहाँ उन्होंने इस षट्खण्डागम परमागम को छह खण्डस्वरूप भरत क्षेत्रकी उपमा देकर उसके विषय में भरतचक्रवर्ती की आज्ञा के समान आचार्य वीरसेन की भारती को—धवला टीकास्वरूप वाणी को—अबाध बत-लाया है।

इसके अतिरिक्त आचार्य इन्द्रनन्दी ने तो अपने श्रुतावतार में अनेकों बार उपर्युक्त नाम का उल्लेख किया है। वे उसके सम्बन्ध में विशेष स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि आचार्य भूतबलि ने छठे खण्ड महाबन्ध के साथ जीवस्थान, क्षुल्लकबन्ध, बन्धस्वामित्व, भाववेदना और वर्गणा खण्डोंस्वरूप 'षट्खण्डागम' की रचना करके व उसे असद्भावस्वरूप स्थापनानिक्षेप से पुस्तको में

१. प्रीणितप्राणिसम्पत्तिराक्रान्ताशेषगोहरा ।

भारती भारतीवाज्ञा षट्खण्डे यस्य नास्खलत् ॥

आरोपित करके ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन चातुर्वर्ण्य संध के साथ उन पुस्तकोपकरणों से विधिपूर्वक पूजा की थी। इसीसे उक्त पंचमी तिथि 'श्रुत-पंचमी' के रूप में प्रसिद्ध हुई। आज भी जैन जन उक्त तिथि पर श्रुत की पूजा करते हैं।

अपने उपर्युक्त नाम के अनुसार प्रस्तुत परमागम निम्न छह खण्डों में विभक्त है—१ जीवस्थान, २ क्षुद्रक-बन्ध, बन्धस्वामित्वविचय, ४ वेदना, ५ वर्गणा और महा-बन्ध ३।

ग्रन्थ-प्रभारण

आचार्य इन्द्रनन्दी के उल्लेखानुसार प्रकृत परमागम के अन्तर्गत जीवस्थान आदि प्रथम पांच खण्डों का प्रमाण

२. आद्य जीवस्थानं क्षुल्लकबन्धाद्वय द्वितीयमतः ।

बन्धस्वामित्व भाववेदना-वर्गणाखण्डे ॥

एव षट्खण्डागमरचनां प्रविधाय भूतबल्यायः ।

आग्नेयासदभावस्थापनया पुस्तकेषु ततः ॥

जेष्ठसितपक्षपञ्चम्यां चातुर्वर्ण्यसंधसमवेतः ।

तत्पुस्तकोपकरणैर्व्यधात् क्रियापूर्वकं पूजाम् ॥

अतपञ्चमीति तेन प्रख्याति तिथिरिय परामाप ।

अद्यापि येन तस्या श्रुतपूजां कुर्वन्ते जैनाः ॥

इन्द्र०श्रुता० १४१-१४४

इनके अतिरिक्त श्लोक १३४, १३७, १४६ और १४६ भी द्रष्टव्य हैं।

३. इनमें से प्रारम्भ के जीवस्थानादि ५ खण्ड श्री सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द जैन साहित्योद्धारक फण्ड कार्यालय से क्रमशः १-६, ७, ८, ९-१२, १३-१६; इस प्रकार १६ जिल्दों में धवला टीका के साथ प्रकाशित हो चुके हैं। अन्तिम खण्ड महाबन्ध मूल रूप में हिन्दी अनुवाद के साथ भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा ७ जिल्दों में अलग से प्रकाशित हुआ है।

छह हजार (६०००) श्लोक और अन्तिम खण्ड महाबन्ध का प्रमाण तीस हजार (३००००) श्लोक है। ग्रन्थ का अधिकांश भाग गद्यात्मक सूत्रों में रचा गया है। फिर भी यत्र क्वचित् वहाँ कुछ गाथा-सूत्र भी उपलब्ध होते हैं। ग्रन्थगत समस्त सूत्र-संख्या इस प्रकार है—

१—जीवस्थान

महादि अनु०	सूत्रसंख्या	तुलिकायें	सूत्रसंख्या
१. मत्प्ररूपणा	१७७	१. प्रकृतिसमुत्कीर्तन	४६
२. द्रव्यप्रमाणानुगम	१६२	२. स्थानसमुत्कीर्तन	११७
३. क्षेत्रानुगम	६२	३. प्रथम दण्डक	२
४. स्पर्शनानुगम	१८५	४. द्वितीय "	२
५. कालानुगम	३४२	५. तृतीय "	२
६. अन्तगानुगम	३६७	६. उत्कृष्ट स्थिति	४४
७. भावानुगम	६३	७. जघन्य "	४३
८. अल्पबहुत्वानुगम	३८२	८. सम्यक्त्वोत्पत्ति	१६
—	—	९. गत्यागति	२४३
१८६०	—	५१५	—

१. समस्त जीवस्थान १८६०+५१५=२३७५

२—क्षुद्रक बन्ध

१ { बन्धकसत्प्ररूपणा ४३	७. स्पर्शनानुगम	२७८
{ एकजीवेन स्वामित्व ६१	८. नानाजीवकाल	५५
२. एकजीवेन कालानु. २१६	९. नानाजीवअन्तर	६८
३. एकजीवेन अन्तरानु. १५१	१०. भागाभाग	८८
४. नानाजीवभगविचय २३	११. अल्पबहुत्व	२०६
५. द्रव्यप्रमाणानुगम १७१	१२. महादण्डक	७६
६. क्षेत्रानुगम १२४	—	—
२ गमस्त क्षुद्रकबन्ध १५६३		

३—बन्धस्वामित्व-विचय

३२४

४—वेदना

१. कृत्स्नयोगद्वार ७५

२. वेदना—

१. इन्द्रो श्रु० १३६-४०

२. देखो आगे वर्गणा खण्ड की सूत्रसंख्या

१. वेदनानिक्षेप	३	६. वेदनास्वामित्वविधान	५५
२. वेदनानयविभा.	४	१०. वेदनावेदनाविधान	५८
३. वेदनानयविधान	४	१. वेदनागतविधान	१२
४. वेदनाद्रव्यविधान	२१	१२. वेदनाअन्तरविधान	११
५. वेदनाक्षेत्रविधान	६६	१३. वेदनासंनिकर्षवि.	३२०
६. वेदनाकालविधान	२७६	१४. वेदनापरिमाणवि.	५३
७. वेदनाभावविधान	३१२	१५. वेदनाभागाभागावि.	२१
८. वेदनाप्रत्ययविधान	१६	१६. वेदनाअल्पबहुत्व	२६

१५२१

गाथा-सूत्र ८

१५२६

५—वर्गणा

अनुयोगद्वार	गद्यसूत्र	गाथासूत्र
१. स्पर्श	३१	२
२. कर्म	३१	—
३. प्रकृति	१४२	१७
४. बन्धन	७८८	६
—	—	—
६६२	—	२८

५ खण्डों की समस्त सूत्रसंख्या—

१. जीवस्थान	२३७५
२. क्षुद्रकबन्ध	१५६३
३. बन्धस्वामित्व	३२४
४. वेदना	१५८६
५. वर्गणा	१०२०
—	—
६८४१	

इस प्रकार धवला टीका से समृद्ध पचखण्डस्वरूप षट्खण्डागम के अन्तर्गत समस्त सूत्र छह हजार आठ सौ इकतासी (६८४१) हैं।

यह ऊपर कहा ही जा चुका है कि अन्तिम (छठा) खण्ड महाबन्ध स्वयं आचार्य भूतबलि के द्वारा विस्तार-पूर्वक रचा गया है, जिसके ऊपर बीरसेन स्वामी को टीका लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। यह समस्त खण्ड तीस हजार श्लोक प्रमाण है।

ग्रन्थ की भाषा

जैसा कि समवायांग सूत्र^१ और जबूदीवपण्णत्ति में^४ निर्दिष्ट है, समस्त तीर्थंकरों का उपदेश अर्धभागधी भाषा में हुआ करता है। भगवान् महावीर स्वामी के समय में यह अर्धभागधी भाषा प्रचलित लोकभाषा रही है। उसके अर्ध-भागधी इस नाम से प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि वह मगध देश के अर्ध भाग में—जहाँ कि भगवान् महावीर का विहार हुआ है—बोली जाती थी^३। प्राचीन जैनागम प्रायः इसी भाषा में निर्मित हुआ है। आज दिगम्बर सम्प्रदाय में जो प्रवचनसारादि अनेक प्राकृत ग्रंथ उपलब्ध होते हैं वे शौरसेनी—जैन शौरसेनी—प्राकृत में रचे गये हैं, ऐसा अनेक भाषा शास्त्रियों का अभिमत है^४।

पौराणिक काल में मथुरा के एक राजा—भगवान् नेमि जिनके प्रपितामह—का नाम शूरसेन था। उसने मथुरा के समीप शौर्यपुर नाम के नगर को बसाया था^५। उक्त राजा के नाम से यह प्रदेश 'शूरसेन' नाम से प्रसिद्ध रहा है। प्रस्तुत शौरसेनी सम्भव है इस देश का लोकभाषा रही हो।

प्राकृत षट्खण्डागम की भाषा में इस शौरसेनी प्राकृत के कुछ लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। यथा—

१. भगवं च णं अर्धभागही भासाए धम्ममाइक्खइ २२ सा वि य णं अर्धभागही भासा भासिज्जमाणी तेसि सव्वेसि आरियमणारियाण दुप्पय-चउप्पय-मियपसु-पक्खि-सरीसिवाण अप्पणो हियसिबसुहयभासत्ताए परिणमइ २३। सम० सू० ३४, स्थानक ३४।
२. अदिसयवयणेहि जुदो मागधअद्धेहि दिव्वघोसाह। तस्स दु ख्व दट्ठं मेत्ताभावो दु जीवाण ॥
ज० प० १३-१०२।
३. मगहविसयभासाणिबद्ध अर्धभागह, अट्टारसदेसी-भासाणियय वा अर्धभागह। निशीयचूर्णि (१६६०) ३, भाष्य गा० ३६१८।
४. पाइयसहमहण्णओ (१६२८) प्रस्तावना पृ० ३४, षट्खण्डागम पु० १ प्रस्तावना पृ० १८०।
५. ह० पु० १८, ८-१४।

१. स्वरों के मध्यवर्ती त के स्थान में द६। जैसे—संयतासयत=संजदासंजद (१, १, १३), गति=गदि (१, ६-१, १८८) आदि।

२. स्वरों के मध्यवर्ती थ के स्थान में घ७। जैसे—कथ=कधं (२, २, ४)।

३. श और ष के स्थान में स८। जैसे—लेइया=लेइसा (१, १, ४), आदेश=आदेस (१, १, ८); घोष=घोस (४, १, ४४)।

४. क्त्वा प्रत्यय के स्थान में दूण६। जैसे—क्त्वा=कादूण (४, २-४, ७०), संसृत्य=ससरिदूण (४, २-४, ७१)। विकल्प में अनुपाल्य=अणुपालइता (४, २-४, ७१), विहूय=विहरिता (४, २-४, १०७)।

५. प्रथम पुरुष के एक वचन में विहित इ के लिए द का आगम१०। जैसे—बधइ=बधदि, १, ६-१, १, १, ६-१, २) ठवेइ=ठवेदि (१, ६-८, ५)।

६. भू धातु के आदेशभूत हकार के स्थान में भ११। जैसे—भवदि (१, ६-४, १); होदि (१, ६, २)।

इसके विपरीत कुछ ऐसे भी उसके लक्षण हैं जो यहाँ नहीं पाये जाते, किन्तु उनके स्थान में अन्य ही रूप उपलब्ध होते हैं। यथा—

१. यं के स्थान में यय१२। जैसे—पर्याप्ति=पयज्जत्त (१, १, ३४)।

२. पूर्व के स्थान में पुरव१३। जैसे—पूर्व=पुव्व (१, ५, १८)।

३. कृन् और गम् धातु के आगे क्त्वा प्रत्यय के

६. दस्तस्य शौरमेन्यामखावचोस्तोः। प्रा० शब्दानु० ३, २, १।

७. थो धः। प्रा० श० ३, २, ४।

८. शेषं प्राकृतवत्। प्रा० श० ३, २, २६; शोः सल्। प्रा० श० १, ३, ८७।

९. इय-दूणी क्त्वाः। प्रा० श० ३, २, १०।

१०. इचेचोदंत्। प्रा० श० ३, २, २५।

११. भुवो भः। प्रा० श० ३, २, ६।

१२. यो व्यः। प्रा० श० ३, २, ८।

१३. पूर्वस्य पुरवः। प्रा० श० ३, २, ६।

स्थान में प्रदुम प्रादेशः । जैसे—कादूण (४, २-४, ७०) गंतूण (३, २२)

४. इदानीम् के स्थान में दाणिः । जैसे—इदाणि (१, ६-३, १) ।

५. भविष्यत् अर्थ में स्मिः । जैसे—त्रणइस्सामो (१, ६-६, २); णिल्लेविहिदि (४, २-४, ४६) ।

इस प्रकार चूक प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा में शौरसेनी के कुछ लक्षण तो उपलब्ध होते हैं और कुछ नहीं भी उपलब्ध होते हैं, अतएव उसे जैन शौरसेनी प्राकृत कहा जा सकता है । वह जहाँ अर्धभागधी से प्रभावित है वहाँ उसमें महाराष्ट्री के भी बहुत से लक्षण उपलब्ध होते हैं । पर महाराष्ट्री शौरसेनी से प्राचीन नहीं है, अतः उस शौरसेनी का प्रभाव ही महाराष्ट्री पर समझना चाहिए ।

कुछ विशिष्ट शब्दों का उपयोग

जिस समय प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना हुई उस समय व उसके पूर्व भी यथास्थान कुछ विशिष्ट शब्दों का ही उपयोग होता रहा है । यह पद्धति प्रस्तुत ग्रन्थ में भी देखी जाती है । जैसे—तत्त्वार्थसूत्र आदि ग्रन्थों में जहाँ इन्द्रिय व मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान के लिए 'मति' शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ प्रस्तुत ग्रन्थ में उसके लिए सर्वत्र 'आभिनिबोधिय'—'आभिनिबोधिक' शब्द का ही उपयोग किया गया है^४ । विपरीत ज्ञानी के लिए जैसे मति-अज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी शब्दों का उपयोग हुआ है वैसे अवधि-अज्ञानी शब्द का उपयोग नहीं हुआ, किन्तु उसके स्थान में सर्वत्र विभगज्ञानी (विहगणाणी) शब्द का ही उपयोग हुआ है ।

जीव जब एक गति से निकल कर—मर कर—दूसरी गति में जाता है तब गति विशेष के अनुसार उसके लिए निम्न शब्दों के प्रयोग की परिपाटी रही है^५—

१. कृ-गमोर्डुमः । प्रा० श० ३, २, १० ।
२. इदानीमोल्दाणि । प्रा० श० ३, २, ११ ।
३. भविष्यति स्मिः । प्रा० श० ३, २, २४ ।
४. यद्यपि 'सत्संख्या—' (तत्त्वार्थसूत्र १-८) आदि सूत्र की सर्वार्थसिद्धि टीका में 'आभिनिबोधिक' शब्द का उपयोग देखा जाता है, पर उसे प्रस्तुत ग्रन्थ

नारकियों के लिए 'उव्वट्टिदसमाणा' व 'भागच्छति' । (सूत्र १, ६-६, ७६ आदि) ।

तिर्यचो व मनुष्यों के लिए 'कालगदसमाणा' व 'गच्छति' (१, ६-६, १०१ और १४१ आदि) ।

देव सामान्य, भवनत्रिक और सौधर्म-ऐशान कल्पवासी देवों के लिए 'उव्वट्टिद-बुदसमाणा' व 'भागच्छति' (१, ६-६, १७३ आदि) ।

सानत्कुमार आदि देवों के लिए 'बुदसमाणा' व 'भागच्छति' (१, ६-६, १६१ आदि) ।

द्वादशांग से उसका सीधा सम्बन्ध

धवलाकार श्री वीरसेन स्वामी ने प्रस्तुत ग्रन्थ का द्वादशांग से सीधा सम्बन्ध बतलाते हुए^७ प्रथमतः प्रमाण, नय और निक्षेप आदि के कथनपूर्वक समस्त श्रुत का विस्तार से परिचय कराया है । उन्होंने वहाँ बतलाया है कि बारहवें दृष्टिवाद नामक अंग के पाँच भेदों में चौथा भेद पूर्वगत है । वह उत्पादपूर्व आदि के भेद से चौदह प्रकार का है । उनमें से प्रकृत में दूसरा अग्रायशीय पूर्व विवक्षित

के अन्तर्गत सत्प्ररूपणा व द्रव्यप्रमाणादि अनुयोग-द्वारों का अनुवाद ही समझना चाहिए । नन्दिसूत्र आदि आगम ग्रन्थों में भी यही आभिनिबोधिक शब्द उपलब्ध होता है ।

५. इस विशेषता को स्वयं सूत्रकार ने ही निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया है—सणवकुमारप्पहुडि जाव सदर-सहस्मारकप्पवासियदेवेषु पढमपुढवीभंगो णवरि बुदा ति भाणिदब्बं । १, ६-६, १६१ ।

६. ऐसी ही कुछ विशेषता वर्तमान में भी कहीं-कहीं पर पाई जाती है । जैसे—जब कोई मराठीभाषी किसी से मिल कर वापिस जाना चाहता है तब वह 'वर मी येतो' (गच्छा मैं जाता हूँ) कहता है—'मी जातो' ऐसा नहीं बोलता ।

'राम' नाम यद्यपि उत्तम समझा जाता है, पर विवाहादि मांगलिक कार्य के समय 'राम नाम' सत्य है, कहना अनिष्ट माना जाता है ।

७. संपहि जीवट्ठाणस्स अवयारो उच्चवे । त जहा..... धवला पु० १, पृ० ७२ ।

है। उसके वस्तु नाम से प्रसिद्ध चौदह अधिकारों में १ पाँचवाँ अधिकार चयनलब्धि है, जिसके बीस प्राभूतों में से चतुर्थ प्राभूत कर्मप्रकृतिप्राभूत है। उसका दूसरा नाम वेदना-कृत्स्नप्राभूत भी है। उसमें ये चौबीस अधिकार हैं—१. कृति, २. वेदना, ३. स्पर्श, ४. कर्म, ५. प्रकृति, ६. बन्धन, ७. निबन्धन, ८. प्रक्रम, ९. उपक्रम, १०. उदय, ११. मोक्ष, १२. संक्रम १३. लेख्या १४. लेख्याकर्म, १५. लेख्यापरिणाम, १६. सात असात, १७. दीर्घ-ह्रस्व, १८. अवधारणीय, १९. पुद्गलात् (या पुद्गलात्म), २०. निधत्त-अनिधत्त, २१. निकाचित-अनिकाचित, २२. कर्मस्थिति, २३. पश्चिम स्कन्ध और २४. अल्प-बहुत्व ३।

इनमें से यहाँ छठे बन्धन अधिकार को विवक्षित निदिष्ट किया है। उसमें ये चार अन्तराधिकार हैं—बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान ४। उनमें से प्रकृत में बन्धक और बन्धविधान ये दो अधिकार विवक्षित हैं। इनमें से बन्धक अधिकार में ये ग्यारह अनुयोग-द्वार हैं—१. एक जीवेन स्वामित्व, २. एकजीवेन काल, ३. एक जीवेन अन्तर, ४. नानाजीवैः भगविचय, ५. द्रव्य-प्रमाणानुगम, ६. क्षेत्रानुगम ७. स्पर्शानुगम, ८. नानाजीवैः कालानुगम, ९. नानाजीवैः अन्तरानुगम, १०. भागा-भागानुगम और ११. अल्पबहुत्व ५। इनमें से पाँचवें द्रव्य-

१. धवला पु० १, पृ० १२३, पु० ६, पृ० २२६।

२. वेयणाकमिणपाहुडे त्ति वि तस्स बिदिय णाममत्थि। वेयणा कम्ममाणमुदयो, तं कमिणं णिरवसेस वण्णेदि; अदो वेयणकमिणपाहुडमिदि एदमवि गुणणाममेव।

धवला पु० १ पृ० १२४-२५।

३. अग्गेणियस्स पुववस्स पचमस्स वत्थुस्स चउत्थो पाहुडो कम्मपयडो णाम। तत्थ इमाणि चउवीस अणि-ओगद्वाराणि णादव्वाणि भवंति कदि वेदणाए.....।

ष० ख० ४; १, ४५, (धवला) पु० ६ पृ० १३४;

पृ० १ पृ० १२५।

४. ज तं बंधविहाण त चउविह—पयडिबंधो द्विदिवंधो अणुभागबंधो पदेमबंधो चेदि। ष० ख० ५, ६, ७६६; धवला पु० १, पृ० १२६; पु० ६ पृ० २३३।

५. धवला पु० १ पृ० १२६।

प्रमाणानुगम से षट्सण्डागम के प्रथम खण्डभूत जीवस्थान का द्रव्यप्रमाणानुगम नामक दूसरा अनुयोगद्वार निकला है ६।

उपयुक्त बन्धन अधिकार के अन्तर्गत चार अनुयोग-द्वारों में चौथा जो बन्धविधान है वह चार प्रकार का है—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। इनमें प्रकृतिबन्ध मूल और उत्तर के भेद से दो प्रकार का है। इनमें भी उत्तर प्रकृतिबन्ध के दो भेद हैं—एक-एक उत्तरप्रकृतिबन्ध और अब्बोगाढप्रकृतिबन्ध। इनमें एक-एक उत्तरप्रकृतिबन्ध के समुत्कीर्तनादि चौबीस अनुयोग-द्वारों में जो प्रथम समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार है उससे उपयुक्त जीवस्थान की नौ चूलिकाओं में (पु० ६) प्रथम समुत्कीर्तना, द्वितीय स्थानसमुत्कीर्तना और तीन दण्डक (तृतीय, चतुर्थ व पाचवी चूलिका), इस प्रकार पाच चूलिकाएँ निकली हैं ७।

उपयुक्त एक-एक उत्तरप्रकृतिबन्ध के समुत्कीर्तनादि चौबीस अनुयोगद्वारों में तेईसवाँ भावानुगम है। इससे उक्त जीवस्थान का भावानुगम नामक सातवा अनुयोग-द्वार निकला है ८।

अब्बोगाढप्रकृतिबन्ध भुजगारबन्ध और प्रकृतिस्थान-बन्ध के भेद से दो प्रकारका है। इनमें से प्रकृतिस्थान बन्ध में ये आठ अनुयोगद्वार हैं—सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम। इन आठ अनुयोग-द्वारों से जीवस्थान के ये छह अनुयोगद्वार निकले हैं—सत्प्ररूपणा, क्षेत्रप्ररूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा और अल्पबहुत्वप्ररूपणा। इस प्रकार पूर्वोक्त द्रव्यप्रमाणानुगम और भावानुगम के साथ जीवस्थान के सत्प्ररूपणा आदि आठो अनुयोगद्वार हो

६. दव्वपमाणादो दव्वपमाणाणुगमो निग्गदो।

धवला पु० १ पृ० १२६।

७. एदेसु समुक्किताणादो पयडिस्समुक्किताणा द्वाणसमुक्कि-तणा तिण्णिमहादंडया णिग्गदा।

धवला पु० १ पृ० १२७।

८. तेवीसदिमादो भावो णिग्गदो। धवला पु० १ पृ० १२७

जाते हैं १ ।

बन्ध का दूसरा भेद जो स्थितिबन्ध है वह मूलप्रकृति-स्थितिबन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध के भेद से दो प्रकारका है । उनमें उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध के अद्वा-च्छेद आदि चौबीस अनुयोगद्वारों में प्रथम (अद्वा-च्छेद) के दो भेद हैं जघन्य-स्थिति-अद्वा-च्छेद और उत्कृष्ट-स्थिति-अद्वा-च्छेद । इन दोनों अद्वा-च्छेदों से क्रमशः जाब-स्थान की जघन्य स्थिति (सानवी) और उत्कृष्ट स्थिति (छठी) नामकी ये दो जूलिकाएँ निकली हैं २ ।

इसके अतिरिक्त दृष्टिवाद अग के दूसरे भेदभूत सूत्र से सम्यक्त्वोत्पत्ति ३ और व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक पाचवे अग से गति-प्रागति ४ (नीवी) नामका जूलिका निकली है । इस प्रकार इन तीनों जूलिकाओं से संयुक्त होकर पूर्वोक्त सत्प्ररूपणा आदि आठ अनुयोगद्वारों में विभक्त समस्त जीवस्थान खण्ड (सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति-प्रागति इन दो जूलिकाओं को छोड़कर) उद्गम पूर्वोक्त चयन-लब्धि के चतुर्थ प्राप्तभूत कर्मप्रकृतिप्राप्त से हुआ है ।

प्रकृत षट्खण्डागम का दूसरा खण्ड जो क्षुद्रकबन्ध है वह 'एकजीवन स्वामित्व' आदि ग्यारह अनुयोगद्वारों से सम्पन्न होता है पूर्वोक्त बन्धक अधिकार के ग्यारह

१. एदेसु अट्टसु अणियोगद्वारेसु छ अणियोगद्वाराणि णिग्गयाणि । तं जहा—सतपरूवणा सेत्तपरूवणा पोसणपरूवणा कालपरूवणा अंतरपरूवणा अप्पाबहुग-परूवणा चेदि । एदाणि छ, पुब्बित्ताणि दोण्णि, एककदो मेलिदे जीवट्ठाणस्स अट्ट अणियोगद्वाराणि हवति ।

धवला पु० १ पृ० १२७-२८ ।

२. तत्थ अद्वाच्छेदो दुविहो जहणट्ठिदिअद्वाच्छेदो उक्क-स्सट्ठिदिअद्वाच्छेदो चेदि । जहणट्ठिदिअद्वाच्छेदादो जह-ण्णट्ठिदी णिग्गदा, उक्कस्सट्ठिदिअद्वाच्छेदादो उक्कस्स-ट्ठिदी णिग्गदा ।

धवला पु० १ पृ० १३० ।

३. पुणो सुत्तादो सम्मत्तुप्पत्तो णिग्गया ।

धवला १ पृ० १३० ।

४. त्रियाहपण्णत्तीदो गदिरागदी णिग्गदा ।

धवला पु० १ पृ० १३० ।

अनुयोगद्वारों से निकला है ५ ।

उसका बन्धस्वामित्वविचय नामका तीसरा खण्ड पूर्वोक्त एक-एकउत्तरप्रकृतिबन्ध के समुत्कीर्तनादि चौबीस अनुयोगद्वारों में बारहवें बन्धस्वामित्वविचय से निकला है ५ ।

वेदना नामक चौथे खण्ड में कृति और वेदना नामक दो अनुयोगद्वार हैं जो क्रम से कर्मप्रकृतिप्राप्त के चौबीस अनुयोगद्वारों में से प्रथम (कृति) और द्वितीय (वेदना) अनुयोगद्वारों से निकले हैं ।

वर्गणाखण्ड में प्ररूपित स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बन्धन अनुयोगद्वार भी पूर्वोक्त कर्मप्रकृतिप्राप्त के चौबीस अनुयोगद्वारों में इन्हीं नामोवाले तृतीय (स्पर्श), चतुर्थ (कर्म), पचम (प्रकृति) और छठे (बन्धन) अनुयोगद्वारों से निकले हैं ।

महाबन्ध नामक अन्तिम (छठा) खण्ड पूर्वोक्त बन्धन अनुयोगद्वार के चतुर्थ भेदभूत बन्धविधान अनुयोगद्वार से निकला है ६ ।

हस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ

प्रस्तुत ग्रन्थ की वर्तमान में जो भी प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं वे सब ग्याचार्य बीरसेन स्वामी द्वारा विरचित धवला टीका के साथ ही उपलब्ध होती हैं, मात्र मूल ग्रन्थ की कोई भी स्वतन्त्र प्रति नहीं उपलब्ध होती । मूल में उसकी कानड़ी लिपि में तीन प्राचीन प्रतियाँ रहीं हैं जो मूडबिंदी की गुरुवसति में सुरक्षित हैं । आज से लग-भग ४०-४२ वर्ष पूर्व श्री लाला जम्बूप्रसादजी रईस द्वारा

५. त जहा—महाकम्मपयडिपाहुडस्स कादि-वेदणादिगेसु चटुवीसअणियोगद्वारेसु छट्टस्स बधणे त्ति अणियोग-द्वारस्स बधो बधगो बधणिज्ज बधविहाणमिदि चत्तारि अधियारा । तेषु बधणे त्ति विदियो अधियारो, सो एदेण वयण्णं सूचिदो । जे ते महाकम्मपयडिपाहुडम्मि बधगा णिदिट्ठा तेसमिमो णिदेसो त्ति वुत्त होदि ।

धवला पु० ७ पृ० १-२ ।

६. एदेसि चटुण्णं बंधाण विहाण भूदबलिभडारएण महा-बंधे सप्पवचेण लिहिद त्ति एत्थ ण लिहिद ; धवला पु० १४, पृ० ५६४

सहारनपुर में उसकी एक प्रति नागरी लिपि में भी तैयार करा ली गई थी। उसके आधार से उसकी येन केन प्रकारेण कुछ थोड़ी-सी अन्य प्रतियां भी नागरी लिपि में तैयार हो सकी, जो वर्तमान में आरा, सागर, अमरावती, कारजा, बम्बई और भालरापाटन आदि नगरों में विद्यमान हैं।

प्रतियों में पाठभेद

ग्रंथ में मुख्यता से कर्म का विवेचन विस्तारपूर्वक किया गया है। यह विवेचन वहाँ अतिशय व्यवस्थित एवं नियमित पद्धति के अनुसार गुणस्थान और मार्गणाओं के आधार से सुन्दरतापूर्वक किया गया है। उक्त विवेचन में वहाँ यथाप्रसंग केवल अनेक शब्दों का ही पुनरावर्तन नहीं हुआ, बल्कि अनेक सूत्रों का भी आवश्यकतानुसार यत्र तत्र पुनरावर्तन हुआ है। ऐसी अवस्था में लेखक के पर्याप्त मावधानी रखने पर भी यदि कुछ शब्द या वाक्य प्रतियों में लिखने से रह गये हैं या वे दुबारा लिखे गये हैं तो यह अस्वाभाविक नहीं है। ऐसे पाठभेद तो उसके ऊपर धवला जैसी महत्वपूर्ण टीका के रचयिता आचार्य वीरसेन स्वामी के समक्ष भी विद्यमान थे, जिनका उल्लेख उन्होंने अपनी इस धवला टीका में जहाँ-तहाँ किया भी है। वर्तमान में जो धवला टीका युक्त तीन कानडी लिपिवाली प्रतियां भूडबिंद्री में सुरक्षित हैं उनमें भी स्थान स्थान पर अनेक पाठभेद उपलब्ध होते हैं। फिर उनके आधार से जो

१ देखिये अन्तरानुगम (पृ० ५) सूत्र ६, २५, ३२, ४३ व ७६ तथा ८, ११ व १५ आदि।

२ केसु वि सुत्तपोत्थएसु पुरिसवेदस्सतरं छम्मासा।

धवला पृ० ५ पृ० १०६,

अप्पमत्तद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु देवाउअस्स बंधो वोच्छिज्जदित्ति केसु वि सुत्तपोत्थएसु उवलम्भइ।

धवला पृ० ८ पृ० ६५।

केसु वि सुत्तपोत्थएसु बिदियमत्थमस्सिदूण परुविद-अप्पाबहुगाभावादो च। धवला पृ० ८ पृ० ३२२।

केसु वि सुत्तपोत्थएसु एसो पाठो। धवला पृ० १४ पृ० १०७।

३ देखिये धवला पृ० ३ का परिशिष्ट पृ० २०-४२।

अन्य प्रतियां नागरी लिपि में तैयार हुई हैं उनमें तो उनसे भी अधिक पाठभेद होना सम्भव है। उक्त प्रतियों में इस प्रकार के जो पाठभेद हुए हैं उनमें उदाहरण के रूप में कुछ का यहाँ उल्लेख कर देना उचित होगा। यथा—

१ सूत्र १. ८, ४१ (पृ० ५ पृ० २६८) में 'तिरिक्ख-पंचिदय-तिरिक्ख-पंचिदियपज्जत्ततिरिक्ख-पंचिदियजोणि-णीसु' पाठ प्रतियों में (अमरावती, कारजा और आरा) उपलब्ध हुआ है जो इस प्रकार होना चाहिये था—
तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचि-दियतिरिक्खजोणिणीसु४।

२ सूत्र १. ८, ३४६ (पृ० ५ पृ० ३४४) की प्रतियों में 'अप्पमत्तसज्जदा अणुवममा सखेज्जगुणा' पाठ उपलब्ध हुआ है, पर वह 'अप्पमत्त सज्जदा अवल्लवा अणुवममा सखेज्जगुणा' ऐसा होना चाहिए था।

३. सूत्र १. ६-६, ४, में (पृ० ६ पृ० ४१६) 'ता अतोमृदुत्तप्पहुडि जाव तप्पाओग्गमंतोमृदुत्त उवरि०' यह पाठ प्रतियों में उपलब्ध होता है, पर फोटो प्रति में ६ वह 'जाव उवरि०' ऐसा पाया जाता है जो शुद्ध प्रतीत होता है।

४ फोटो प्रति (४३।८।२) में वह इसी प्रकार से पाया भी जाता है।

यहां यह स्मरणीय है कि धवला, जयधवला और महाबन्ध की जो कानडी लिपि में प्रतियां भूडबिंद्री में विद्यमान हैं उन सब के फोटो लिए जा चुके हैं। उनमें से धवला के फोटो फलटण से जैन संस्कृत-सरक्षक-सध—शोलापुर में पहुँचे थे व लेखक ने कानडी लिपि के जानकार श्री पं० चन्द्रराजय्या के साथ श्री शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र जैन साहित्योद्धारक फंड कार्यालय द्वारा प्रकाशित धवला की १६ जिल्दों में प्रथम ६ जिल्दों का मिलान कर पाठभेद लिए थे उन्हीं के आधार से यहाँ फोटो प्रति के पाठभेदों का संकेत किया गया है।

५ फोटो प्रति (४६।४।१०) में वह इसी प्रकार से पाया भी जाता है।

६ फोटो ५६।८।६।

४. सूत्र १, ६-६, ४२ (पृ० ६ पृ० ४३६) में 'केइं जाइं सोऊण' ऐसा पाठ फोटो प्रति में उपलब्ध होता है। यहां फोटो की आधारभूत मूल प्रति में 'जाइं' शब्द व्यर्थ जुड़ गया है।

५ सूत्र २, ८, १४ में फोटो प्रति में (६६।७।६) 'पत्तेयसरीरपज्जत्ता' ऐसा पाठ उपलब्ध होता है जो 'पत्तेयसरीरपज्जत्तापज्जत्ता' ऐसा होना चाहिये।

६ सूत्र ३, ४२ (पृ० ८, पृ० ६१) में 'अच्चणिज्जा वंदणिज्जा णमसणिज्जा' ऐसा पाठ प्रतियों में उपलब्ध हुआ है। वही पाठ फोटो प्रति (६६, ८, १) में 'अच्चणिज्जा पूजणिज्जा णमंसणिज्जा' इस प्रकार पाया जाता है। इस प्रकार जहाँ अन्य प्रतियों में 'पूजणिज्जा' पाठ स्थलित हुआ है वहाँ फोटो प्रति में 'वदणिज्जा' पद स्थलित हुआ है। पर होने चाहिये वहाँ उक्त दोनों ही शब्द, क्योंकि धवलाकार ने सूत्रोक्त उन सभी पदों का—क्रम से पूजा, अर्चा व वंदना आदि का—पृथक् पृथक् स्पष्टीकरण किया है।

७ इसी प्रकार (बन्धस्वामित्वविचय) में सूत्र ५५ में 'असुह' और 'अजसकित्ति', सूत्र ६३ में 'अथिर', सूत्र ७३ में 'अपज्जत्त' और 'दुमग'; सूत्र ६० में 'अरदिसोम' और 'उच्चागोद'; सूत्र १८८ में 'चउदसणावरणीय-सादावेदणीय', सूत्र २४२ में 'बंधो'; सूत्र २४३ में 'अरदि' तथा सूत्र ३०४ में 'बंधा'; ये पाठ प्रतियों में छूटे हुये हैं। परन्तु धवला के विवेचन से उनका उपर्युक्त सूत्रों में अस्तित्व सिद्ध है।

८ सूत्र ४, २-४, १०८ (पृ० १० पृ० ३२६)

१. फोटो ५५।८।६

२. देखिये धवला पृ० ७ पृ० ४१७।

३. धवला पृ० ८ पृ० ६२।

४. इनमें 'असुह' व 'अजसकित्ति' (७०।६।१), 'अथिर' (७१।१।५), 'अपज्जत्त' (७२।२।१), 'उच्चागोद' (७२।४।६) और 'अरदि' (७५।३।१); ये पाठ फोटो प्रति में उपलब्ध होते हैं। परन्तु 'दुमग' (७२।२।१), 'चउदसणावरणीय-सादावेदणीय' (७४।७।१५), 'बंधो' (७६।२।११) और 'बंधा' (७७।१।१); ये पाठ वहाँ भी उपलब्ध नहीं होते।

'दब्बदो' तथा सूत्र ४, २-४, १३० और १३६ में 'दो वि तुल्लामो' ६ पाठ छूटा हुआ है।

९ सूत्र ४, २-७, २८७ में (पृ० १२ पृ० २६५) में 'हाणि' शब्द छूटा हुआ है।

१० सूत्र ४, २-११, २ (पृ० १२ पृ० ३६५) में 'अवट्टिदा' के स्थान में 'अट्टिदा' पाठ होना चाहिये था।

११ सूत्र ४, २-१३, १०४ (पृ० १२ पृ० ४१७) और १२६ में 'अजहण्णा' पद छूटा हुआ है।

इसी प्रकार कहीं कहीं पर चिह्नविशेष (॥छ॥ आदि) के न रहने से अथवा उसका अस्थान में उपयोग किये जाने से जिस प्रकार सूत्र का अंश कहीं टीका में समाविष्ट हो गया है उसी प्रकार कहीं पर टीका का अंश सूत्र में भी सम्मिलित हो गया है। ऐसी अवस्था में सूत्र और टीकाभाग के निर्णय करने में पर्याप्त कठिनाई रही है व कहीं कहीं पर उसका समय पर निर्णय न हो सकने से भुद्रण के समय भूल भी हुई है।

१ उदाहरणस्वरूप कृतिप्रयुयोगद्वारा (पृ० ६) पृ० ३२६ पर "एदेहि सुत्तेहि तेरसण्ण मूलकरणकदीणं संत-पक्खणा कदा ॥७१॥" यह अंश सूत्र के रूप में मुद्रित हुआ है। परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने से वह सूत्र प्रतीत नहीं होता है। कारण यह कि इस प्रकारकी सूत्र-रचना की पद्धति नहीं रही है। इससे पूर्व के सूत्र ६८ में

५. मिलान के लिये देखिये द्रव्यावधान पृ० १० सूत्र ७५ और १२१।

६. मिलान के लिये देखिये द्रव्यावधान सूत्र १२५, १३७, १४० तथा कालविधान पृ० ११ सूत्र २८ और ३३।

७. देखिये इसी के पीछे व आगे के सूत्र २८६, २८८ व २८९ आदि।

८. देखिये उसी के आगे के सूत्र ३, ५, ६, ७, ८ व १०। इसी प्रकरण के सूत्र १ की धवला का 'किमट्ट' वेदणा-गदिविहाणं वुच्चदे' आदि शंका-समाधान भी द्रष्टव्य है।

९. देखिये इसी प्रकरण के सूत्र १०६, ११०, ११२, १३१, १३३ व १३५ आदि।

१०. देखिये धवला पृ० ६ सूत्र ४५, ५१ और ५४ तथा शुद्धिपत्र (प्रस्तावना) पृ० १४ व १७।

करणकृति के मूल और उत्तर करणकृति रूप दो भेदों का निर्देश करके उनमें से मूलकरणकृति के औदारिक-शरीर आदि रूप ५ भेदों का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात् सूत्र ६६ में औदारिक-शरीर आदि ३ मूल-करणकृतियों में से प्रत्येक के संघातनारूप ३-३ और सूत्र ७० में तंजशरीर और कार्मणशरीर इन दो मूल-करणकृतियों में से प्रत्येक के २-२ भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। इस प्रकार इन ३ सूत्रों द्वारा मूलकरणकृति के क्रमशः ३+३+३+२+२=१३ भेदों की मात्र सत्प्ररूपणा की गई है। इस पर ध्वलाकार ने 'एदेहि सुत्तेहि...' आदि उपर्युक्त वाक्य के द्वारा यह कहा है कि सूत्रकार ने इन सूत्रों के द्वारा केवल १३ मूलकरणकृतियों की सत्प्र-रूपणा मात्र की है। इस सूत्र के देशामर्शक होने से यहां— ध्वला टीका में—उसके द्वारा सूचित पदमीमांसा, स्वा-मित्व और अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की जाती है २।

२. वेदनाभावविधान में 'एत्तो उक्कस्सओ चउ-सट्ठिपदियो महादडओ कायव्वो भवदि ॥६५॥' इस सूत्र द्वारा (पृ० १२ पृ० ४४) चौंसठ पद वाले उत्कृष्ट महा-दण्डक के कहने की सूचना करके तदनुसार आगे सूत्रकार ने उक्त महादण्डक की प्ररूपणा ६६-११७ सूत्रों में (पृ० ४४-५६) की है। तत्पश्चात् 'एवमुक्कसओ चउसट्ठिपदियो महादडओ कदो भवदि' यह अंश आया है, जिसे सूत्र ही सम-

१. मूल-सूत्रकार ने इन सूत्रों में केवल करणकृति के भेद-प्रभेदों का ही निर्देश किया है, जिसे सत्प्ररूपणा के अन्तर्गत समझना चाहिये—उन्होंने स्पष्टतया सत्प्ररूपणा का भी कोई निर्देश नहीं किया।

२. तदनुसार ही ध्वलाकार ने चूँकि पदमीमांसा आदि इन तीन अधिकारों के बिना प्रकृत सत्प्ररूपणा भी सम्भव नहीं थी, अतएव सर्वप्रथम पृ० ३२६ से ३५४ तक इन तीन अधिकारों की प्ररूपणा की है। तत्पश्चात् उन्होंने 'सपघि एत्थ अणियोगद्वाराणि देसामासियसुत्तसूइदाणि भणिस्सामो' ऐसी सूचना करके पृ० ३५४ से ३५६ तक प्रथमतः स्वयं सत्प्ररूपणा की है, पश्चात् क्रम से द्रव्यप्रमाणानुगम आदि शेष ७ अनुयोगद्वारों की प्ररूपणा विस्तार-पूर्वक पृ० ४५० तक की है।

भना चाहिये। परन्तु वह मुद्रण के समय टीका का अंश बन गया है। किन्तु सूत्र ६५ की और इसकी शब्दरचना को देखते हुए इसके सूत्र होने में कुछ भी सन्देह नहीं रहता १।

३. इस प्रकार यदि यह (११८) सूत्र रहा है तो फिर 'एत्तो जहण्णओ चउसट्ठिपदियो...' आदि (११८) सूत्र के साथ सूत्र १७४ के पश्चात् जो 'एव जहण्णयं चउसट्ठि-पदियं परत्थाणप्पावहुग समत्त' वाक्य (पृ० ७५) आया है उसके भी सूत्र होने की सम्भावना की जा सकती है। परन्तु शब्दरचना कुछ वैसी नहीं है, यह सुनिश्चित है।

प्रकृति-अनुयोगद्वारा सूत्र २२-३५ में आभिनिबो-धिकज्ञानरवरणीय के भेद-प्रभेदों का निर्देश कर देने के पश्चात् दो सूत्र इस प्रकार प्राप्त होते हैं—

तस्सेव आभिणिबोहियणाणावरणीयस्स कम्मस्स अण्णा परूवणा कायव्वा भवदि ॥३६॥ पृ० १३ पृ० २४१
एवमाभिणिबोहियणाणावरणीयस्स कम्मस्स अण्णा परूवणा कदा होदि ॥४२॥ पृ० २४४

इन दोनों सूत्रों और उनकी रचनापद्धति को देखते हुए पूर्वोक्त 'एवमुक्कसओ...' आदि वाक्याशके सूत्र होने की कल्पना और भी बलवती होती है।

४. बन्धन अनुयोगद्वारा (पृ० १४) में यह सूत्र मुद्रित हुआ है—

एत्तो उवरिमगंथो चूलिया णाम ॥५८॥

परन्तु यह सूत्र न होकर निश्चित ही टीका का अंश प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि जिन जिन अनुयोग-द्वारों में इस प्रकार के चूलिका प्रकरण आये हैं उनमें कहीं भी ऐसा सूत्र उपलब्ध नहीं होता २। प्रकृत में सूत्र ११७

१. यहां यह आशंका नहीं की जा सकती है कि 'एत्तो उक्कस्सओ...' आदि भी सूत्र (६५) नहीं है; क्योंकि, ध्वलाकार ने उसकी उत्पत्तिका में '...अत्थपरू-वणट्ठमुवरिमसुत्तं भणदि' कहकर उसे स्पष्टतया सूत्र बतलाया है (पृ० १२ पृ० ४४)।

२. देखिये जीवस्थान-चूलिका (पृ० ६), द्रव्यविधान-चूलिका (पृ० १० पृ० ३६५) कालविधान-चूलिका (पृ० ११ पृ० १४० व २४१) तथा भावविधान-चूलिका (पृ० १२ पृ० ७८, ८७ व २४१)।

से ५८० के द्वारा बाह्य वर्गणा की प्ररूपणा कर देने पर सूत्र ५८० की टीका के अन्त में धवलाकार यह कहते हैं—

एवं विस्सामुवचयपरूपणाए समत्ताए बाहिरिया वर्गणा समत्ता होदि । एत्तो उवरिमगंधो चूलिया ग्राम, पुब्बं सूचिदग्रत्थाण विशेषपरूपणादो ।

जिस अनुयोगद्वारा से सम्बद्ध विषय की प्ररूपणा बहान करके उसके पश्चात् जिस प्रकरण के द्वारा की जाती है वह उस अनुयोगद्वारा का 'चूलिका' अधिकार कहा जाता है१ ।

प्रकृत ग्रन्थ में ऐसे प्रकरणों की सूचना सर्वत्र धवला-

१. का चूलिया ? सुत्तसूइदत्थपयासण चूलिया ग्राम ।
धवला पु० १० पृ० ३६५, कालविहाणेण सूचि-

कार ने ही अपनी धवला टीका में की है२—मूल ग्रन्थकार ने स्वयं अन्यत्र कहीं भी सूत्र द्वारा वैसा निर्देश नहीं किया ।

ऊपर जो थोड़े-से पाठभेद दिखलाये गये हैं वे सब मात्र मूल सूत्रों से सम्बद्ध हैं, ऐसे पाठभेद धवला में तो स्थान स्थान पर उपलब्ध होते हैं ।

दत्थाणं विवरणं चूलिया । जाएग्रत्थपरूपणाए कदाए पुब्बपरूपविदत्थम्मि सिस्साणं णिच्छामो उप्पज्जदि सा चूलिया ति भणिद होदि । धवला पु० ११ पृ० १४०

२. यथा—संपहि एत्तो उवरि चूलियं भणिस्सामो ।
धवला पु० १२ पृ० ७८; संपहि विदियचूलिया-
परूपणहुत्तुत्तरसुत्त भणदि । धवला पु० १२ पृ० ८७ ।

खजुराहो का घण्टइ मन्दिर

गोपीलाल ग्रमर एम० ए०

घण्टइ मन्दिर खजुराहो ग्राम के दक्षिण-पूर्व में जैन समूह से एक कि० मी० की दूरी पर स्थित है । ४५' × २५' के अधिष्ठान पर १४' ऊँचे १२ स्तम्भों द्वारा निर्मित अर्धमण्डप और महामण्डप के रूप में अवशिष्ट 'इस मन्दिर-कंकाल में किसी समय अन्तर्गल और गर्भगृह तो थे ही, अनुदम साज-सज्जा और शिरोमणि सौन्दर्य भी था जिसका अनुमान इसके आभूषण के अवशेषों से होता है१ ।' श्री स्मिथ ने 'दीवारों को सहारा देनेवाले ग्रेनाइट पत्थर के बाहरी स्तम्भों की परीक्षा की जो तब दीवारों में चिन दिये गये थे२ ।' उन्होंने सपूर्ण भवन का नाप लेकर रेखा-

- १ ब्राउन, पर्सो इंडियन आर्किटेक्चर, भाग १, पृ० ११३ ।

- २ जनरल आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, (१८७६), जिल्द ४६, भाग १, पृ० २८५ ।

चित्र भी तैयार किया था । दीवारों में चिने गये स्तम्भों पर विशालाकार एकप्रस्तरीय महाराबें थीं जिन पर मन्दिर का ऊपरी भाग आधारित था । बाहरी होने से ये स्तम्भ सादे थे पर भीतरी स्तम्भ अलंकृत हैं । सभी स्तम्भ २४ थे३ । जिनसे २४ तीर्थकरों का स्मरण हो जाता है । प्रत्येक स्तम्भ में एक-एक दीवालगीर कदाचित् एक-एक तीर्थकर की मूर्ति स्थापित करने को ही बनाया गया था ।

'इस और पार्श्वनाथ मन्दिर के आकार-प्रकार की समानता से प्रतीत होता है कि ये दोनों मन्दिर मुख्य सत्त्वों की दृष्टि से, एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं हो सकते । दोनों में से घण्टइ अपेक्षाकृत बड़ा और कुछ

- ३ जनरल आफ ए० सी० आफ बं०, वही ।

अधिक विकसित लगता है और उसी के अनुकरण पर कुछ बाद में बना होगा।' 'उसे, अतएव, मूर्तिकला और स्थापत्य के प्रकार के आधार पर दसवीं शताब्दी के अन्त का माना जा सकता है, जिसका समर्थन अभिलेख संबंधी प्रमाणों द्वारा होता है।

स्तम्भों पर भूमती हुई घण्टियों और क्षुद्र घण्टिकाओं की अद्भुत संयोजना के कारण ही इसे घण्टइ मन्दिर कहते हैं। अभी अभी श्री नीरज जैन ने बताया है कि इसे 'घण्टइ मन्दिर' नाम उसके निर्माण काल में ही प्राप्त हो गया था। उन्होंने खजुराहो के पुरातत्व संग्रहालय में कुछ ऐसी जैन मूर्तियाँ भी देखी हैं जिनपर 'घण्टइ' शब्द उत्कीर्ण है और जो उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं यह मन्दिर। वैसे यह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित किया गया होगा; क्योंकि इसके महामण्डप के प्रवेश द्वार के ललाटबिम्ब पर उनकी यक्षी, अष्टभुजी गरुडवाहिनी अश्वेश्वरी स्थित है, इसके प्रतिरिक्त, श्री कनिष्क को इस मन्दिर के पास आदिनाथ की एक मूर्ति भी मिली थी जो इस मन्दिर की मूल प्रतिमा रही होगी। चौबीस तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ ही सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। 'जैनतर जनता में इनकी विशेष ख्याति है। कहीं कहीं तो जैनों का मतलब ही पार्श्वनाथ का पूजक समझा जाता है। परन्तु खजुराहो में, इसके विपरीत, आदिनाथ की लोकप्रियता सर्वाधिक थी; क्योंकि यहाँ के अपने प्राचीन रूप में प्राप्त होनेवाले सभी जैन मन्दिरों में उन्हीं की प्रतिमा मूल नायक के रूप में थी। पार्श्वनाथ मन्दिर में मूल-नायक के रूप में आदिनाथ की प्रतिमा थी जिसका चित्त बृषभ राज भी मूलनायक (पार्श्वनाथ) की पादपीठ पर उत्कीर्ण है। किसी कारण से उसका स्थान रिक्त हो जाने से लगभग १०० वर्ष पूर्व उस रिक्त स्थान पर पार्श्वनाथ

की प्रतिमा स्थापित की गई थी १०। आदिनाथ ११ और शान्तिनाथ १२ मन्दिरों में तो आदिनाथ ही मूलनायक के रूप में विराजमान है।

अपनी प्रथम यात्रा में श्री कनिष्क इसे बौद्ध मन्दिर मान बैठे थे; क्योंकि (१) इसमें ग्रेनाइट और बलुवा पत्थर का उपयोग किया गया है जो उन दिनों प्रायः बौद्ध मन्दिरों में ही उपयोग में लाया जाता था, (२) उन्हें इस मन्दिर के पास बुद्ध की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई थी और (३) उन्हें एक चतुर्भुजी मूर्ति भी प्राप्त हुई थी जो उनके अनुसार बौद्ध देवी धर्मा १३ हो सकती थी १४। परन्तु पाँच वर्ष बाद, १८७६-७७ में वे श्री फर्गुसन के साथ यहाँ पुनः आये और तब, मन्दिर के चारों ओर मूर्तियों और सामग्रियों की परीक्षा करके उन्होंने इसे जैन मन्दिर स्वीकार किया १५। सन् १८७६ में श्री स्मिथ ने भी उनका मत स्वीकार किया १६।

घण्टइ मन्दिर की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है उसके स्तम्भ, जिनका अलकरण अद्भुत और भव्य बन पड़ा है। कीर्तिमुखों से भूमती हुई मालाएँ कहीं परस्पर गठबन्धन कर रही हैं तो कहीं प्रतिमास्थानों को आलिङ्गन पाश में लेने का प्रयत्न-सा कर रही है। प्रतिमास्थानों में कहीं साधु अङ्कित हैं तो कहीं मिथुन और कहीं विद्याधर। मालाओं की शृङ्खलाबद्ध और मण्डलाकार पंक्तियों से कीर्तिमुखों से भूमती हुई क्षुद्र घण्टिकाओं की मालाएँ

१० एनुअल रि० भाग २, पृ० ४३२ और आगे।

११ इस मन्दिर के मूलनायक आदिनाथ की वर्तमान प्रतिमा प्राचीन नहीं है पर वह प्राचीन प्रतिमा भी आदिनाथ की ही रही होगी जिसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जिनपर फिर कभी प्रकाश डालूंगा।

१२ इसका नाम शान्तिनाथ मन्दिर होनेपर भी इसमें मूलनायक के रूपमें आदिनाथ ही विराजमान हैं। इस विरोधाभास पर भी फिर कभी प्रकाश डालने का विचार है।

१३ बौद्ध देवताशास्त्र में धर्मा नाम की कोई देवी नहीं है।

१४ एनुअल रि०, भाग २, पृष्ठ ४३१।

१५ वही, भाग १०, पृष्ठ १।

१६ जनरल आफ ए० सी० आफ ब०, वही।

५ कृष्णदेव : दि टेम्पल्स आफ खजुराहो : ऐश्वर्यट इंडिया, भाग १५, पृ० ६०।

६ वही।

७ आगे देखिये टिप्पणी संख्या २२।

८ एनुअल रिपोर्ट्स, आर्क्योलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, भाग १०, पृ० १६।

९ शास्त्री, पं० कैलाशचन्द्र, जैनधर्म, (१९५५) पृ० १५।

उलभ रही हैं। कारनिस में अत्यन्त मनोहर नक्काशी है। लघुकाय दृश्यावलियाँ रोमाञ्चकारी चेतना प्रदान करती हैं। उनसे प्रकृति की सशक्त गति का बोध होता है। यदि इन स्तम्भों की संख्या कुछ अधिक होती तो श्री फर्गुसन के अनुसार उनकी पृथक् शैली मानी जा सकती थी^{१७}। मौर्य युग से मध्य युग तक उत्तरोत्तर विकाश करती हुई स्तम्भों की परम्परा में कहीं भी, घण्टा मन्दिर के स्तम्भों की उपमा नहीं मिलती। उड़ीसा के स्थापत्य में तो स्तम्भों का कोई महत्त्व ही नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि अर्धमण्डप और यहाँ तक कि महामण्डप को भी आधार देने के लिए स्तम्भों का उपयोग सर्वप्रथम खजुराहो^{१८} में ही किया गया है^{१९}।

विद्यमान स्तम्भों की चौकियाँ अष्टकोण और शीपें गोलाकार हैं। ये बलुवा पत्थर के बनाये गये हैं क्योंकि इन पर मण्डप का साधारण भार ही रहना था। प्रवेश द्वार के दोनों ओर के स्तम्भ दीवाल में चिन दिये गये हैं। अर्धमण्डप के चारों स्तम्भों में उच्चकोटि का प्रतीकात्मक अलंकरण है। इन स्तम्भों और महामण्डप के उत्तर-दक्षिणी-स्तम्भ में काफी समानता है। अनेक स्तम्भों की चौकियों को अलंकृत करनेवाली पत्राकार रचना विशेष रूप से दर्शनीय बन पड़ी है। प्रथम दो स्तम्भों के शीर्ष निश्चय ही विशेष प्रकार के बनाये गये थे कि उनपर पूर्व से आनेवाली बड़े रखी जा सके; क्योंकि मेहराब का अलंकरण वहाँ पहुँचते ही सहसा रुक जाता है और वहाँ सिर्फ उतना ही स्थान छोड़ दिया जाता है जितना बड़े को रखने के लिए आवश्यक होता है।

मन्दिर के चतुष्कोण कक्ष की छत में अत्यन्त सूक्ष्म और भव्य अलंकरण है। इसके बहिर्भाग को सुन्दरतम बनाने में कलाकार को पूर्ण सफलता मिली है। परन्तु जहाँ तक मण्डप के अन्तर्भाग का प्रश्न है, चालुक्य शैली के

मण्डप ही सुन्दरतम प्रतीत होते हैं जिनके मध्य में श्रेष्ठ अलंकरणों के साथ, एक पूर्ण विकसित पद्म का अंकन होता है। पद्म के चारों ओर का ढाल साधारण दृष्टि में नहीं आता भूत। उस पद्म का उभार और भी स्पष्टतर हो उठता है। वहाँ अलंकरण के नाम पर, अतिरिक्त अंश को कोर कर ही काम नहीं चलाया गया बल्कि उसे काट कर ही अलग कर दिया गया है जिससे उसमें भव्यता का संचार हो पड़ता है। यह विशेषता घण्टा मन्दिर में तो नहीं ही है, खजुराहो के प्रायः सभी मन्दिरों में नहीं है^{२०}। इस छत की, बल्कि खजुराहो के सभी मन्दिरों की छत की समानता हम आबू के जैन मन्दिरों की छत में पाते हैं। देवगढ़ के कुछ मन्दिरों में छत की इस शैली के प्रारम्भिक चिह्न दीख पड़ते हैं। यह भी संभव है कि खजुराहो के स्थपति ने आबू के या राजपूताना के ही अन्य जैन मन्दिरों से ही यह शैली ग्रहण की हो। पर यह कहना तो नितान्त भ्रम होगा कि छत का यह आदर्श घनाडा और कोरदोवा के इस्लामी स्मारकों से लिया गया है, क्योंकि जिनके माध्यम से उक्त आदर्श की खजुराहो तक पहुँचने की सम्भावना थी उन मुस्लिम शासकों का प्रथम आगमन यहाँ परमदिदेव (११६५-१२०२) के शासनकाल में हुआ था जब यहाँ के सभी मन्दिर बन चुके थे^{२१}।

अर्धमण्डप की छत भी जो अब टूट गई है, अपेक्षाकृत सुन्दर नहीं बन सकी है क्योंकि यहाँ भी उसी प्रकार कोर कर ही काम चलाया गया है। अलंकरणों के प्रतीक महा-मण्डप के समान हैं जिनके चारों कोणों पर सुप्रज्जित विभिन्न आकारों के तोरण निमित्त हैं। खजुराहो के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ भी नृत्य-संगीत की मण्डलियाँ बहुत हैं। किन्तु यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यहाँ कोई भी आकृति मंथुन-मुद्रा में नहीं है। अनेकों संयोजनाओं से छत में एकरूपता आ गयी है। छत की सन्धियों में उभरी हुई नक्काशी की गयी है जिसके बीच-बीच में समतल चतुष्कोण आते गये हैं जिससे दर्शक भव्य आनन्द में शराबोर हो जाता है।

२० श्रीमती जन्ना और श्रीमती एव्वायार, खजुराहो, पृ० १४२।

२१ गांगुलि, ओ०सी० : वहाँ पृ० १८-१९।

१७ हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, पृष्ठ २४७।

१८ केवल स्तम्भों पर आधारित मन्दिर, इससे बहुत पहले देवगढ़ में निमित्त होने लगे थे।

१९ गांगुलि, ओ०सी०, दि आर्ट आफ चन्देलस, पृ० २१।

महामण्डप का प्रवेश द्वार तत्कालीन स्थापत्य का प्रतिनिधित्व करता है। आयताकार बड़े एक ही पत्थर की है और द्वारपक्ष पर आधारित है। द्वारपक्ष समानान्तर प्रसार पट्टिकाओं से बने हैं जिनके विविध अलंकरण दर्शनीय हैं। द्वारपक्षों पर नीचे खड़ी आकृतियाँ अंकित की गई हैं, यह पद्धति समूचे भारतीय स्थापत्य में कम-से-कम गुप्त युग तक देखी जा सकती हैं। द्वार की चौखट एक आयताकार सोपान पर स्थित है। इसमें अत्यधिक नक्काशी और अलंकरण है। चौखट के नीचे का भाग एक ऊँची सीढ़ी का काम भी करता है। उसकी ऊँचाई से पूरे द्वार के विस्तार में ऊँचाई आ गयी है। उसमें एक बहुत ही सुन्दर पुष्पाकृति का अलंकरण है। उसके दोनों ओर देवताओं और दोनों कोणों पर एक-एक हाथी का अंकन है। चौखट का ऊपरी भाग दो भागों में विभक्त है। उसके मध्य में एक प्रतिमास्थान है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की अष्टभुजी २२ चक्रेश्वरी स्थित है। श्रीमती जन्मा और श्रीमती एम्बायर इसे सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ की यक्षी निर्वाणी मानती है २३ जो उचित नहीं; क्योंकि (१) तिलोयपण्णत्ती, वास्तुशास्त्र और प्रतिष्ठासारोद्धार के अनुसार किसी भी तीर्थंकर की यक्षी का नाम निर्वाणी नहीं है, (२) शान्तिनाथ की यक्षी का नाम तिलोयपण्णत्ती २४ के अनुसार मानसी और वास्तुशास्त्र २५

२२ प्रतिष्ठासारोद्धार (अध्याय ३, श्लोक १५६) के अनुसार चक्रेश्वरी के १६ हाथ और वास्तुशास्त्र (भाग २, पृ० २७२) के अनुसार उसके १२ हाथ होना चाहिये। परन्तु खजुराहो के आदिनाथ मन्दिर और संग्रहालय तथा छतरपुर के गांधी स्मारक संग्रहालय और देवगढ़ आदि में इस यक्षी को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। उसके हाथों की विभिन्न सज्जाओं और उनमें धारण की गई वस्तुओं की विविधता को देखकर यह धारणा प्रबल होती है कि कलाकार शास्त्रीय विधानों का बहुत अधिक कायल नहीं था।

२३ खजुराहो, पृ० १४३।

२४ भाग १, महाधिकार ४, गाथा ६३७-३६।

२५ भाग २, पृ० २७१-७२।

और प्रतिष्ठासारोद्धार २६ के अनुसार महामानसी हैं।

चौखट के ऊपरी भाग के दोनों छोरों पर एक-एक प्रतिमास्थान हैं और ये मध्यवर्ती प्रतिमास्थान से छोटे हैं। इनमें विभिन्न तीर्थंकरों का अंकन हुआ है। चौखट के ऊपरी भाग के ही बायें पार्श्व में नवग्रहों का अंकन है। नवग्रहों के इस अंकन और दक्षिण भारत में प्रचलित अंकन में कुछ सूक्ष्म अन्तर है २७। बायें पार्श्व में पशु-मस्तकों वाली आठ आकृतियाँ हैं जो खण्डित होने से पहिचानी नहीं जा सकती। चौखट के ऊपर तीर्थंकर की माता २८ के सोलह मङ्गलस्वप्न उत्कीर्ण हैं। मङ्गलस्वप्नों की मान्यता भारत में बहुत प्राचीन काल से है। छान्दोग्य उपनिषद् में लिखा है कि 'वह स्त्री को देखे तो समझ ले कि कार्य सफल हो गया। जैसा कि इस श्लोक में लिखा है। जब अभीष्ट कार्यों को हाथ में ले चुकने पर स्वप्न में स्त्री दिखे तो उस स्वप्न के निमित्त से समझ ले कि उन कार्यों में सफलता मिलेगी २९। महावीर-पूर्व काल में स्वप्नों का फल बतानेवाले व्यक्ति निमित्तपाठक कहलाते थे। आजीवक संप्रदाय में निमित्तशास्त्र बहुत लोकप्रिय था। ईस्वीपूर्व प्रथम शताब्दी में कालकाचार्य ने इन्हीं से निमित्तशास्त्र में पूर्ण विद्या प्राप्त की थी ३०। अगविज्जा नामक (लगभग ६०० ई०) एक महत्वपूर्ण जैनग्रन्थ में निमित्त विद्या का वर्णन है। श्वेताम्बर जैन मान्यता के अनुसार भगवान महावीर जब देवनन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में

२६ अध्याय ३, श्लोक १५६-१७८।

२७ शिवराममूर्ति, प्रो० सी० : क्रानालाजिकल फेक्ट्स इन इण्डियन आइकोनोग्राफी : ऐश्वेत इण्डिया, भाग ६।

२८ साधारण लेखकों की धारणा है कि मङ्गल स्वप्न महावीर की माता त्रिशला ने ही देखे थे जब कि यह विशेषता सभी तीर्थंकरों की माताओं की है।

२९ 'स यदि स्त्रियं पश्येत् समृद्ध कर्मेति विधात्।

तदेष श्लोकः :

यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति।

समृद्ध तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने ॥'

छान्दोग्य उपनिषद्, २, ७-८।

३० शाह, उमाकान्त प्रेमानन्द : स्टडीज इन जैन आर्ट, पृ० १०५, टि० १।

भवतीर्ण हुए तो उसे चौदह स्वप्न दिखे थे^{३१} और जब देवों ने उन्हें क्षत्रियाणी त्रिशला के गर्भ में स्थानान्तरित कर दिया तो उसने भी वही चौदह स्वप्न देखे^{३२}। प्रातः त्रिशला ने इन स्वप्नों की बात अपने पति सिद्धार्थ से कही तो उन्होंने निमित्तपाठको को बुला कर इन स्वप्नों का फल बताने का आदेश दिया था। दिगम्बर जैन मान्यता के अनुसार इन स्वप्नों की संख्या सोलह होती है और उनका अर्थ सिद्धार्थ स्वयं बताते हैं, निमित्तपाठको को नहीं बुलाते^{३३}। सोलह स्वप्नों के दृश्य, खजुराहो में इस मन्दिर के अतिरिक्त आदिनाथ और शान्तिनाथ मन्दिरों में भी उत्कीर्ण हैं। देवगढ के शान्तिनाथ मन्दिर और आबू के खरतरवसहि में भी इन्हें देखा जा सकता है। गर्भागृह के प्रवेश द्वार पर भङ्गल स्वप्नों को उत्कीर्ण करने की परम्परा आज विद्यमान है^{३४}। काष्ठफलकों पर भी इन्हें

३१ कल्पसूत्र (जंकोवी), सूत्र ३, पृ० २१६।

३२ वही, सूत्र ३१-४३, पृ० २३६-३८।

३३ (१) महापुराण (आदिपुराण), सर्ग ६२, श्लोक १०१-१६। (२) हरिवंशपुराण, सर्ग ८, श्लोक ५८-७४।

३४ दि० जैन बुध्द्व्या का मन्दिर, बडा बाजार, मागर की दूसरी मजिल के गर्भागृह के प्रवेश द्वार पर यह दृश्य सुन्दरता से अंकित है।

उत्कीर्ण कराया जाता था^{३५}। पाण्डुलिपियों में^{३६} और उनके काष्ठआवरणों और दीवारों आदिपर इन्हें चित्रित करने की परंपरा, विशेषतः श्वेताम्बरों में बहुत रही है^{३६}।

घट्ट मन्दिर, श्री कँवरलाल के शब्दों में 'आज, हजार वर्ष बाद, एक खंडहर के रूप में शेष है तथापि खजुराहो के स्मारकों में वह सर्वाधिक सुशुचिपूर्ण और परिष्कृत दृश्य उपस्थित करता है^{४०}।'

३५ यह फलक श्री पांड्यागृह, पाटन, उत्तर गुजरात में सुरक्षित है।

३६ (१) जैनचित्रकल्पद्रुम, आकृति ७३।

(२) कुमारस्वामी, आनन्द के० : कंटलाग आफ दि इण्डियन कलेक्शंस इन दि वोस्टन म्यूजियम, जिल्द ४, आकृतियाँ १३-३४।

(३) पवित्र कल्पद्रुम, आकृतियाँ १७, २२।

३७ कलेक्शंस आफ प्रवर्तक श्री कान्तिविजय : जे आई एस ओ ए, जिल्द ५ पृ० २-१२, और सम्बद्ध फलक।

३८ गिरयावलियाओ, २, १, पृ० ५१ पर उल्लिखित।

३९ स्वप्नों की सोलह की संख्या से निश्चय होता है कि यह मन्दिर दिगम्बर जैनों से सम्बन्ध रखता है।

४० इम्माटल खजुराहो, पृ० २२२।

स्व-स्वरूप में रम

चेतन ! चिन्तन कर स्वरूपका, गहराई से मनन कर। तू कहीं भटक रहा है। कहीं निवास कर रहा है, जड़ वदार्थ में तेरी इतनी ममता क्यों है ? वह चर्म चक्षुष्यो से ही अच्छा लग रहा है। जब मैं तेरे इतिहास का अवलोकन करता हूँ तो हृदय कराह उठता है, तू अनादि काल से जड़ के अधिकार में पल रहा है। अपने स्वरूप को भूल कर इसी के साथ प्यार कर रहा है। इसी को देख-देख कर तू दीनक में पतंग की भाँति मोहित हो रहा है, इसी की सार सभल में पागल बन रहा है। मृग तूष्णा की भाँति इसी के पीछे दौड़ रहा है।

कभी तूने सोचा भी है कि यह मेरा नहीं है, फिर इसमें क्यों मुग्ध बनूँ ? परन्तु तू तो उसी के चक्कर में फस रहा है। अपना ज्ञानानन्द स्वभाव छोड़ कर, पर-स्वभाव में रमण कर रहा है इसी से तू दुःख का पात्र बन रहा है। जब अज्ञानी अपने मूल स्वभाव को छोड़ कर पर की संगति करता है तब उसे जलना पड़ता है। अग्नि लोहे की संगति के कारण हथोड़ों की चोटें सहती है, यही गति आज तेरी हो रही है। अब तो संभल, पर को छोड़ कर स्वरूप में स्थिर हो, तभी तेरा कातिमान चिदानन्द स्वरूप फलक उठेगा।

बंगाल का गुप्तकालीन जैन ताम्र-शासन

स्व० बाबू छोटेलाल जैन

बंगाल के राजशाही जिले में बदलगाछी थाने के अन्तर्गत और कलकत्ता से १८६ मील उत्तर की ओर जमालगञ्ज स्टेशन से ३ मील पश्चिम की ओर पहाड़पुर है। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर के ध्वंशावशेष ८१ बीघों में हैं जिनके चारों ओर इष्टकानिर्मित प्राचीर है। इनके मध्य का टीला बहुत बड़ा होने से गाँववाले इसे 'पहाड़' के नाम से पुकारने लगे, और इसी से यह स्थान पहाड़पुर कहा जाने लगा।

इसके निकट नदीतल के चिन्ह उपलब्ध हुए हैं, इससे प्रकट होता है कि यहाँ पहले नदी बहती थी। इसके ध्वश का एक कारण बाढ़ है; क्योंकि इसकी शून्य वेदिया और अन्य व्यवहार्य सामग्री की अनुपलब्धि यह प्रमाणित करती है कि यह स्थान एकाएक परित्यक्त नहीं हुआ था। दूसरा कारण १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया तब अन्य अनेक हिन्दू मठ-मन्दिरों के साथ-साथ इसका भी ध्वश किया जाना है।

इस टीले में सबसे प्राचीन ध्वंशावशेष गुप्ताब्द १५६ का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से उपलब्ध विभिन्न सामग्री की परीक्षा और मनोभिनिवेश से यह ज्ञात होता है कि एक समय पहाड़पुर जैन, ब्राह्मण और बौद्ध—इन तीनों महान् धर्मों का उन्नतिवर्द्धक केन्द्र था। इसलिये अविच्छिन्न और धारावाहिक यात्रियों का दल पहाड़पुर के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करता था और भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों से इस पवित्र स्थान पर अनेक छात्र विद्याध्ययन के लिये आते थे। यों तो यह स्थान बहुत प्राचीन था, पर पञ्चम शताब्दी के पूर्वार्द्ध से दशम शताब्दी तक इसकी प्रख्याति अतिशय रूप में थी।

यहाँ से उपलब्ध लेखों (ताम्रशासन और मृण्मय मुद्रिकासमूह Sealings) से भिन्न-भिन्न दो समय के दो विहारों के अस्तित्व की सूचना मिलती है।

इस गुप्ताब्द १५६ (सन् ४७८-७९) के ताम्र शासन में बटगोहाली ग्रामस्थ श्री गुहनन्दी के एक जैन विहार का उल्लेख है। इसमें पौण्ड्रवर्द्धन के विभिन्न ग्रामों में भूमि क्रय कर एक ब्राह्मण दम्पति द्वारा बटगोहाली के जैन विहार के लिये दान किया जाना लिपिबद्ध किया गया है। पहाड़पुर से संलग्न पश्चिम की ओर अवस्थित यह बटगोहाली वर्तमान का 'गोमालभीटा' ग्राम है और इस ग्राम में इस मन्दिर की सीमा का कुछ अंश अवस्थित है।

सन् १८०७ में डाक्टर बुकानन हैमिलटन को यह टीला (जिसके अन्दर से यह मन्दिर निकला है) 'गोमाल-भीटा का पहाड़' के नाम से बताया गया था। इस लेख में उल्लिखित बटगोहाली का जैन विहार निश्चय से पहाड़पुर के इस मन्दिर के मूलस्थान पर अवस्थित था और बटगोहाली से ही गोमालभीटा हो गया मालूम होता है।

ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी के उत्तर बग मौर्यों के शासनाधिकार में था और पुण्ड्रवर्द्धन नगर में उनका प्रान्तीय शासक रहता था। गुप्तकाल में भी बंगाल के इस प्रान्त की राजधानी पुण्ड्रवर्द्धन थी। आजकल जो स्थान महास्थान के नाम से प्रसिद्ध है, उसे ही प्राचीन काल में पौण्ड्रवर्द्धन कहते थे। पहाड़पुर महास्थान से उत्तर-पश्चिम की ओर २६ मील पर और बानगढ़ (प्राचीन कोटिवर्ष) से दक्षिण-पूर्व की ओर ३० मील पर अवस्थित है। इन दोनों प्रधान नगरों के निकट इस मन्दिर को स्थापित करने का आशय यह था कि त्यागीगण नगरों से बाहर एकान्त में रह कर शान्ति से धर्मलाभ के साथ-साथ विद्याध्ययन करे और नगर-निवासियों को भी धर्मोपदेश का लाभ मिलता रहे। दूसरे उस समय पौण्ड्रवर्द्धन और कोटिवर्ष जैनाचार्यों के प्रधान पट्टस्थान भी थे। उस

समय वहाँ जैनों का ही पूर्ण प्राधान्य था ।

गुप्त साम्राज्य के प्रभुत्व काल में भी यद्यपि जैनों की ही प्रधानता रही, पर साथ-साथ ब्राह्मण-प्रभाव भी धीरे-धीरे बढ़ता रहा; किन्तु बौद्धों का प्रभाव यहाँ बहुत ही कम था । इसका अनुमान चीनी यात्री के वर्णन से भली भाँति हो जाता है तो भी उस युग में यहाँ का वातावरण पूर्णतः सहिष्णुता का था, कारण यहाँ जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों ही सम्प्रदायों की प्राचीन सामग्री प्राप्त हुई है ।

षष्ठ शताब्दी के किसी समय में इस मन्दिर के वृद्धि-करण की आयोजना प्रारम्भ की गई थी और अट्टालिकाओं की ऊँचाई को बहुत बढ़ाया गया जिससे सम्भवतः मध्यस्थित प्राचीन अट्टालिका आच्छादित हो गई ।

छठी शती से गुप्तों का प्रभाव क्षीण होता गया और सप्तम शताब्दी के प्रारम्भ में बंगाल में महाराजा शशांक का आधिपत्य हो गया । शशांक शैव धर्मावलम्बी था । उसने जैन और बौद्धों को बहुत ही सताया था । तो भी जैनों के पाँव यहाँ से नहीं उखड़े । तत्पश्चात् सप्तम शताब्दी में ही जब बंगाल में अराजकता का बोलबाला हुआ तब धीरे-धीरे यहाँ से जैनधर्म विलीन होता गया । षट्गोहाली का यह श्री गुहनन्दी जैन विहार भी पीण्डवर्द्धन और कोटिवर्ष की जैन सस्थाओं की भाँति क्षति-प्रस्त हुआ । पुनः जब यहाँ शान्ति हुई और पालराज्य सुदृढ़ता से अष्टम शताब्दी में सुस्थापित हुआ, उस समय यह स्थान सोमपुर^१ के नाम से प्रख्यात हो चुका था ।

पाल नृपतियों का अधिकार ३५० वर्ष तक रहा । पाल राजा बौद्ध धर्मावलम्बी थे । इनके समय में यहाँ जैनों की प्रधानता नष्ट हो गई और बौद्धों के प्रभाव ने जोर पकड़ा और इस जैन विहार पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया ।

ईसा की अष्टम शताब्दी के शेष भाग में अथवा नवम शताब्दी के प्रारम्भ में पालवंश के द्वितीय सम्राट् महाराज धर्मपाल ने इसी विहार के ऊपर महाविहार निर्माण किया था, तब से यह स्थल धर्मपाल देव का "सोमपुर महाबौद्ध-विहार" के नाम से प्रसिद्ध हो गया । इस विहार की

प्रख्याति सर्वत्र हो गई और यहीं 'दीप'कर नामक प्रसिद्ध बौद्धाचार्य ने भवविवेक के मध्यमक रत्नद्वीप का अनुवाद किया था । दशवी और ग्यारहवीं शताब्दी काल की भी इमारतें इस पर हैं ।

पहाड़पुर के इस परकालीन बौद्ध मन्दिर से नगण्य जैन ध्वंसावशेष उपलब्ध हुए हैं, पर ब्राह्मण और बौद्धों के परवर्ती गुप्त काल के अनेक शिला पर अल्प-उत्तोलित-भास्कर कार्य (Basreliefs) और दग्ध मृणमय पटरियाँ (Plagues, Terracottas) प्राप्त हुई हैं, जिनमें अनेक तन्त्रादिक कथा-साहित्य के प्राचीन उपाख्यानों को सूचित करनेवाले चित्र भी हैं । ऐसे जनसाधारण के पूज्य स्थान जहाँ पर सभी सम्प्रदायों के लोग एकत्रित होते हों, वहाँ ऐसे चित्रों को सजाने के काम में लाना अत्यावश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है । इससे प्रकट होता है कि इनमें देवमूर्तियाँ हैं और वे खास पूजन की दृष्टि से नहीं लगाई गई हैं^२ । किसी समय विद्वेषवश जैन सामग्री वहाँ से अवश्य पृथक् कर दी गई है ।

चीनी यात्री ह्युयेनसांग जो खूण्टीय सप्तम शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पीण्डवर्द्धन में आया था । वहाँ का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि यहाँ एक सौ देव मन्दिर हैं । पर यहाँ निम्न-निम्न सब से अधिक हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सप्तम शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक तो यह विहार निश्चय से जैन भिक्षुओं को आकर्षित करता रहा है । और उस समय इस स्थान पर बौद्ध मठादि नहीं थे^३ । हो सकता है कि अष्टम शताब्दी के लगभग कुछ काल पर्यन्त ब्राह्मणों का भी इस मन्दिर पर आधिपत्य रहा हो । तत्पश्चात् बौद्धों ने इस पर नूतन विहार और मठ निर्माण कर इसे अपना लिया और शेष तक उनका अधिकार यहाँ रहा, यह ऊपर पाल वंश के वर्णन में बताया जा चुका है ।

चीनी परिव्राजक के आगमन से १५० वर्ष पूर्व का यह ताम्रशासन जैनों के प्रभाव का केवल समर्थन ही नहीं करता है किन्तु यहाँ तक प्रमाणित करता है कि यह विहार

२. Memoirs of A.S.I. No. 55 P. 58

३. Beals Buddhist records of the Western World Vol. II, Page 195 (A.S.I. Memoirs No. 55 P. 3)

१. पहाड़पुर से दक्षिण की ओर एक मील पर अब सोमपुर ग्राम है, वही सोमपुर था ।

अति प्राचीन है और इसमें धारावह गुरु शिष्यों की परम्परा चली आई है आचार्य भद्रबाहु तथा उसके शिष्य गुप्तिगुप्त (विशाखाचार्य ग्रहेंदबलि) आदि प्रसिद्ध जैनाचार्यों का यह स्थान पुण्ड्रवर्द्धन और कोटि वर्ष में था। पुण्ड्रवर्द्धन के पट्टाचार्य मुनिसंघ का निग्रह अनुग्रह पूर्वक शासन करते थे और प्रत्येक पांच वर्ष के अन्त में सी योजन क्षेत्र में निवास करने वाले मुनियों के समूह को एकत्र करके युग प्रतिक्रमण किया करते थे।

गुहनन्दी भी सम्भवतः भद्रबाहु की परम्परा के आचार्य मालूम होते हैं, आचार्यों के नन्दान्त नाम प्राचीन काल से ही उपलब्ध होते हैं। ग्रहेंदबलि आचार्य ने नन्दी और पंचस्तूपान्वय स्थापित किया था। नन्दी वृक्ष के मूल से वर्षा योग धारण करने से नन्दी संघ हुआ। इसके प्रथमाचार्य श्री माघनन्दी थे। तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के नन्दान्त नामों में यशोनन्दी, जयनन्दी, कुमारनन्दी आदि हैं।

विहार

सोमपुर (पहाड़पुर) के इस विहार को बृहदाकार और उन्नत वर्तमान अवस्था में पहुँचाने का श्रेय बौद्धधर्मपरायण पांच सम्राटों को है। इसके चारों ओर प्रायः दो सौ कमरे हैं। भट्टालिका परिवेष्टित प्रागण का परिमाण ६२२ × ६१६ फुट है। भारतवर्ष में इतना बड़ा मठ कहीं भी नहीं मिला है। इसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण ३६१ फुट और चौड़ाई ३१६ फुट है। मन्दिर के तीन खड़ terraces हैं और पहिले और दूसरे खडों में चत्यागन (प्रदक्षिणामार्ग) है।

जिस प्रकार के नक्शे पर यह मूल मन्दिर निर्मित हुआ था, उस प्रकार का अन्य उदाहरण अभी तक भारतीय पुरातत्त्व को उपलब्ध नहीं हुआ है और न प्राचीन बौद्ध स्तूपों से इसका विकास ही माना जा सकता है। अतएव वही सम्भव है कि इस स्थल पर ही था इसके अति निकट जैनों का एक चतुर्मुख मन्दिर था इसकी पुष्टि यहाँ से उपलब्ध इस ताम्र शासन से भी होती है।

भारतीय पुरातत्त्व विभाग के प्रसिद्ध प्रत्नतत्त्वविद

श्रीयुत पं० काशीनाथ नारायण दीक्षित ने लिखा है कि कुशान कालीन मथुरा के जैन स्तूप (ककाली टीला) के अतिरिक्त उत्तर भारत में मध्य काल से पूर्व एक भी जैन भट्टालिका अभी तक नहीं मिली है। पहाड़पुर का परवर्ती गुप्तकालीन मन्दिर और प्रारम्भिक पाल कालीन विहार को मूल जैन मन्दिर का प्रसारण और वृद्धिकरण स्वरूप मान लेने से अनुमान होता है कि इस चार प्रवेश द्वार युक्त चतुष्कोण मन्दिर की वेदी चतुर्मुख थी जिसमें ग्रहन्तों की चार मूर्तियाँ थीं और सम्भवतः मन्दिर से कुछ ही दूरी पर श्रमणों या जैनमुनियों के लिये एक मठ था। (चतुर्मुख या सर्वतोभद्र मन्दिरों का होना जैनों में भिन्न-भिन्न काल और भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित था। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ फरगुसन साहब ने तो चतुर्मुख मन्दिरों को प्रधान जैन श्रेणी का कहा है। चतुर्मुख या सर्वतोभद्र मन्दिरों की उत्पत्ति समवसरण से है। ऐसे उत्तरकालीन जैन मन्दिर अभी तक कई स्थानों में उपलब्ध हैं।

पहाड़पुर के इस विहार से जैन ताम्रशासन के अतिरिक्त एक छोटी सी जिन मूर्ति (घातु की) उपलब्ध हुई है जिसके उभय पक्ष में दो अस्पष्ट मूर्तियाँ यक्षों या श्रावकों की हैं। ग्रहन्त भगवान एक कमलासन पर खड़ासन से स्थित है। यह प्रतिमा गुप्त कालीन मालूम होती है।

अब महत्वपूर्ण आलोच्य ताम्र शासन ८ का परिचय प्रस्तुत किया जाता है :—

पहाड़पुर के प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर की खुदाई करते समय सन् १९२७ में पुरातत्त्व विभाग के पं० काशीनाथ नारायण को गुप्त सवत् १५६ (सन् ४७६) का यह ताम्र-पत्र मिला था। प्रधान मन्दिर के दूसरे खण्ड (Jettrace) की प्रदक्षिणा के उत्तर पूर्व के मार्ग की मृत्तिका और भग्न

६- Arch. Survey of India Report 1927-28 P. 38

७. Hist. of India Eastern Architet Vol. II P. 28

८. EPI. India Vol. XX P.P. 59-64

४. श्रुतावतार कथा श्लोक ८०-८७।

५. Memoris of A.S.I. No. 55 P. 7

इष्टक राशि अपसारण करते समय यह ताम्रपत्र आविष्कृत हुआ था। इसकी प्राप्ति अवस्था सूचित करती है कि इस विहार की अन्तिमावस्था पर्यन्त बहा दपतर (Archines) में यह सुरक्षित था।

इसकी कतिपय पंक्तियाँ और अक्षर घिस गये हैं, तथा मजदूरो की असावधानी से भी ऊपर के दक्षिण कोने में एक छिद्र हो गया है। तो भी इस ताम्रपत्र की अवस्था अच्छी है। इसकी नाप ७। × १।। इंच है और इसका वजन २६ तोला है।

इसकी लिपि उत्तरीय पंचम शताब्दी की है, भाषा संस्कृत है। अन्त के पाँच अमगल प्रार्थी पद्यों के अतिरिक्त सारा लेख पद्य में है।

पहाड़पुर का ताम्र शासन गुप्ताब्द १५७ (सन् ४७६)

अग्रभाग

१. स्वस्ति [॥+॥] पुण्ड्र [वर्द्ध] नाद=प्रायुक्तक. १
आचार्य-नगर श्रेष्ठि-पुरोगञ्च=अधिष्ठान्-अधिकरणम्
दक्षिणाशक-वीथेय-नागिरट्ट-

२. माण्डलिक-पलाशा-पारिवक-वट-गोहाला -
जम्बुदेव-प्रावेश्य-पृष्ठिम्-पोलक-गोषा-टपुञ्जक-मूल -
नागिरट्ट-प्रावेश्य-

३. नित्व-गोहालीषु ब्राह्मण-मोत्तरान्=महत्तर-
आदि-कुडम्बिनः कुशलम्-अनुवराण्यं=प्रातुबोधयन्ति [+]
विज्ञापयत्य=अस्मान्=ब्राह्मण-नाथ-

४. शर्मा एतद्-भार्या, रामी च [१] युष्माकम् इह=
अधिष्ठान्-आधिकरणे द्वि-दीनारिककय - कुल्यवापेन
शश्वन्-काल-प्रोपभोग्य-प्राक्षय-नीवी-समुदय-ब्राह्म-आ

५. प्रतिकर-खिल-क्षेत्र-वास्तु-विक्रयो=तुवृत्तस् =
तद्=अहं=प्रानेन्=एव वक्रमेण=प्राप्तयोस्=सकाशाद्=
दीनार=त्रयम्=उपसगृह्य=प्राप्तयो [स+] =स्व-पुण्य-आप्या-

६. यनाय वट-गोहाल्याम्=अवृत्=आस्था=काशिक-

+ EPI. Ind. Vol. XX P.P. 61-63 By K. N. Dikshit.

१ ताम्रपत्र में युक्त का आचार्य है—इस पाठ से सूचित होता है कि दो से अधिक प्रायुक्तक थे।

२. एवं पाठ पढ़ें। H. Shastri connects the Name with नव्यावकाशिका:

पञ्चस्तूप-निकायिक-निग्रन्थ-अमण-आचार्य-गुहन्दि-
-शिष्य-प्रशिष्य-आधिष्ठित-विहारे

७. भगवताम्-अर्हताम्-गन्ध-दीप-सुमनो-दीप-
आद्य-अर्थन्-तल-वाटक-निमित्तञ्च=अ (त) एव वट-
गोहालीतो वास्तु-द्रोणवापम्=अध्यद्वि=ज-

८. म्बुदेव-प्रावेश्य-पृष्ठिम्=पोलकेत् ४ क्षेत्र द्रोण-
वाप-चतुष्टयम् गोषा-टपुञ्जाद्=द्रोणवाप-चतुष्टयम् मूल
नागिरट्ट-

९. प्रावेश्य-नित्व-गोहालीतः अर्द्ध-त्रिक-द्रोण-
वापान्=इत्य=एवम्=अध्यर्द्धम् क्षेत्र-कुल्यावापम्=अक्षय०
नीव्या दातुम्=इ [त्य=अत्र] यतः प्रथम-

१०. पुस्तपाल-दिवाकरनन्दि-पुस्तपाल-वृत्तिविष्णु-
विरोचन-रामदास-हरिदास-शशिनन्दि-षु प्रथमनु५.....
[ना] म् अवधारण६-

११. य=प्रावधृतम् अस्त्य=अस्मद् अधिष्ठान्-आधि-
करणे द्वि-दीनारिककय-कुल्यवापेन शश्वत् काल्-प्रोपभोग्य
-प्राक्षय-नीवी-समु, [द य-वा] ह्य-आप्रतिकर-

१२. [खिल+] -क्षेत्र-वास्तु-विक्रयो=तुवृत्तस्=तद्=
यद्=युष्माग्=ब्राह्मण-नाथ-शर्मा एतद् भार्या रामी च
पलाशाट्ट-पारिवक-वट-गोहालीस्थ ८ (?) -य

१३. [काशि]क=पञ्च-स्तूप-कुल-निकायिक-
आचार्य-निग्रन्थ-गुहन्दि-शिष्य-प्रशिष्य - आधिष्ठित-

३. १३वीं पंक्ति में पञ्चस्तूप-कुल-निकायिक है—अस्तु
यहाँ भी इसी अर्थ का द्योतक है। यहाँ पाँच निकायो
का आशय नहीं है किन्तु यहाँ निकाय का अर्थ
[जैनाचार्यों की] शाखा है। पञ्च-स्तूप किसी स्थान
का नाम होना चाहिये। श्रुतावतार कथा में
सेनसंघ की उत्पत्ति इस प्रकार है कि जो मुनि
पञ्चस्तूपों में से आये वे सेनमध के नामधारी हुए।

४. इसमें तु अत्यधिक है।

५. इसके बाद कई अक्षर नष्ट हो गए हैं।

६. दामोदरपुर के शासन से मालूम होता है कि अवधारणया के पहले पुस्त पालों के नाम थे।

७. युष्मान् पढ़िए।

८. ऊपर की छठी पंक्ति से मिलान करें।

सद्-विहारे-अरहताम् ६ गन्ध [-घृप्]-आद्य-उपयोगाय

१४. [तल-व्+] आढक निमिताम्=च तन्-एव
वट-गोहात्यां वास्तु-द्रोणवापम्=अध्य-द्वं क्षेत्राव्=अम्बु-
देव-प्रावेश्य-पृष्ठिम-पोतके द्रोणवाप-चतुष्टयं

१५. गोषाट पुञ्जाद्=द्रोणवाप-चतुष्टयं भूल-नागि-
रट्ट-प्रावेश्य-नित्त्व गोहालीतो द्रो-णवाप्-द्वयम्=आढवा
[प द्व] य्-प्राधिकम्=इत्य्=एवम्=अ-

१६. ध्यद्वं क्षेत्र+कुल्यवापम्=प्रार्थयते=अ न कश्चिद्=
विरोधः गुणस्=तु यत्=परम-मद्वारक-पादानाम्=अर्थ्य=
प्रोपचयो धर्म-षड्-भाग्-प्राप्याय-

१७. नञ्-च भवति तद्-एवन्=क्रियताम्=इत्य्=
अनेन्=प्रावधारना × क्रमेण-आस्माद् - ब्राह्मण -नाथ -
शर्मन् एतद्-आर्या-रामियाश्-च दीनार-त्र

१८. यम्=आयीकृत्य=ऐताभ्या विशापितक-क्रम्-
प्रोपयोगाय्=प्रोपरि-निदिष्ट=ग्राम-गोहालि-केषुः तल
वाटक-वास्तुना सहक्षेत्रं

१९. कुल्यवाप अध्यद्वो=क्षय-नीवी-धर्मेण दत्तः कु १
द्रो ४ [1+] तद्=युष्माभिः स्व-कर्मण् × आविरोधिस्थाने
षट्क नडेर्=अप

२०. विञ्छय दातव्यो=क्षय-नीवी-धर्मेण च शस्वद्=
आचन्द्र-आवर्क-तारक-कालम्=अनु-पालयितव्य इति [1+]
सम १०० ५० ६

२१. माघ दि७ [1+] उक्त व्-च भगवता व्यासेन
[1+] स्व-दत्ता पर-दत्ता वा यो हरते वसुधराम् [1+]

२२. स विष्ठायां क्रिमिर१० भूत्वा पितृभिस्=सह
पच्यते [1+] षष्टि वर्ष-सहस्राणि स्वर्गे वसति भूमिद.
[1+]

२३. आक्षेप्ता च=आनुमन्ता च तान्य्=एव नरके
वसेत् [1+] राजभिर्=अवहु-भिर्=दत्ता दीयते च पुन
पुनः [1+] यस्य यस्य

२४. यदा भूमि११ तस्य तस्य तदा फलम् [1+]
पूर्वदत्तां द्विजातिभ्यो य त्नाद्=रक्ष युधिष्ठिर [1+]
महीम्=महिमाताम् श्रेष्ठ

६. अर्हताम् × स्व-कर्षणा विरोधी स्थाने

१०. क्रमिर पड़िए । ११. भूमिस पड़िए ।

२५. दाना व्=छेयोनुपालनं [1+] विध्य-
आटविष्व्=अनम्बुषु शुष्क-कोटर-वासिन [1:] कृष्ण=
आहिनी, हि जायन्ते देव-दायं हरन्ति ये [11]

लेख का सारांश

नाथ शर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी रामी ने पुण्ड्रवर्द्धन के आयुक्तक (District officer) जिला मफसर और नगर श्रेष्ठी (Mayor) के निकट जा निवेदन किया कि स्थानीय प्रचलित रीत्यानुसार उनको दक्षिणांशक बीथी और नागिरट्ट मण्डल में अवस्थित चार विभिन्न ग्रामों की १॥ कुल्यवाप भूमि के मूल्यस्वरूप तीन दीनार अधिष्ठान अधिकरण (city council) में जमा करा देने की अनुमति दी जाय । क्योंकि वटगोहाली के विहार के अर्हन्तों की पूजा के प्रयोजनीय चन्दन, धूप, पुष्प, दीप के निर्वाहार्थ तथा निर्ग्रन्थाचार्य गुहनन्दि के विहार में एक विश्राम स्थान निर्माण कराने के लिये यह भूमि सदा के लिये दान दी जायगी । इस विहार के अधिष्ठाता बनारस के पञ्चस्तूप निकाय सघ के आचार्य गुहनन्दि के शिष्य प्रशिष्य हैं ।

भूमि परिमाण

पृष्ठिम-पोतक, गोवाट पुञ्जक और नित्व गोहाली ग्रामों में क्रमानुसार ४, ४ और २॥ द्रोणवाप परिमाण क्षेत्र और वाट गोहाली की १॥ द्रोणवाप परिमाण आवस-भूमि ।

(अधिष्ठान अधिकरण) सभा ने प्रथम पुस्तपाल (Recordkeeper) दिवाकरनन्दि से परामर्श किया । पुस्तपाल ने बताया कि इस कार्य में कोई आपत्ति नहीं है । दूसरे राजकोष में कुछ आय प्राप्त के अतिरिक्त इस दान से जो पुण्य होगा उसका षष्ठांश पुण्य महाराज को प्राप्त होगा, अस्तु सभा ने ब्राह्मण दम्पति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भूमि हस्तान्तर को लिखबद्ध किया ।

विभिन्न ग्रामों के (जहां ये क्षेत्र थे) प्रधानों को सभा ने क्षेत्रों की चौहद्दी निर्देश करने के लिये कहा ।

इसकी तिथि माघ कृष्णा ७ सुप्ताब्द १५६ (सन् ४७६) है । अन्त में प्रचलित अमंगल प्रार्थी पद्य है ।

इस ताम्र शासन से बंगाल के उस प्रान्त में प्राचीन-काल में भूमि क्रय और दान करने के लिये किस प्रकार की कार्य प्रणाली का उपयोग होता था, इसका परिचय भली भाँति हो जाता है।

इच्छुक दानकर्ता आयुक्तक (District officer) और अधिष्ठान अधिकरण (City council) के मुखिया नगर श्रेष्ठी (Mayor) के निकट गये और निर्धारित मूल्य पर दान के लिये भूमि बिक्री करने के लिये निवेदन किया। इस पर आयुक्तक और अधिष्ठान अधिकरण ने जिज्ञास्य विषय की भीमसाध (जाँच पड़ताल के लिये) पुस्तपाल+ (Recordkeepers) के हाथ में अर्पण कर दिया। पुस्तपाल ने आवश्यक अनुसन्धान कर (Transaction) सौदे के पक्ष में अनुमति देते हुए अपनी विवृति (Report) पेश कर दी। तत्पश्चात् शासन कर्तृवर्ग ने प्रार्थी से आवश्यक मूल्य वसूल कर लिया और उन गाँव के मुखिया और अन्य गृहस्थों को सूचना दे दी कि भूमि को माप कर प्रार्थी को दे दें।

इस दान पत्र में भूमि माप का परिमाण धान्य (बीज) के अनुसार है अर्थात् कुल्यवाप१। कुल्यवाप=८ द्रोण= ३२ आडक १२८ प्रस्थ। कुल्यवाप का आशय उतनी भूमि से है जितनी एक कुल्य धान्य (बीज) से बोई जाय। इस दान पत्र में द्रोणवाप और आड बाप भूमि माप भी है।

दानपत्र में समय सं० १५६ माघ वदी० ७ लिखा है। यह संवत् सम्भवतः गुप्ताब्द है। जिस समय का यह दान पत्र है, उस समय बंगाल में गुप्ताब्द प्रचलित था। तदनुसार गणना करने से जनवरी सन् ४७६ का यह लेख है।

+ एक पुस्तकपाल प्रधान होता था और उसके आधीन कई पुस्तपाल होते थे।

१. Api. India Vol. XU PP. 113-45

दानपत्र की सोलहवीं पंक्ति में परम भट्टारक शब्द उस नृपति से सम्बन्ध रखता है जिसके शासन काल का यह दान पत्र है। पर इसमें उसका नाम नहीं है। दामोदरपुर१ के दानपत्रों से विदित है कि इस समय बुद्ध गुप्त के राज्यान्तर्गत पुण्ड्रवर्द्धन भुक्ति थी। अस्तु, बहुत सम्भव है कि इस दान पत्र के निर्गल्लिखित नृपति बुद्धगुप्त ही थे। उनका राज्यकाल सन् ४७६ से ४६५ था।

पंच स्तूपान्वय

इस ताम्र शासन की की छट्ठी और १३वीं पंक्तियों में “काशीक पंचस्तूपान्वय” का उल्लेख हुआ है। जैन संघों के इतिहास पर प्रकाश डालने का प्रयत्न अभी तक सन्तोषपूर्ण नहीं हुआ है। जैन ग्रन्थों से पता चलता है कि इस पंचस्तूपान्वय के संस्थापक पोण्ड्रवर्द्धन के श्री अर्हद्बल्याचार्य थे। आप अपने समय के बड़े भारी संघ नायक थे।

एक बार युग प्रतिक्रमण के समय उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अब पक्षपात का जमाना आ गया है। उन्होंने यह विचार किया कि मुनियों में एकत्व की भावना बढ़ाने से ही लाभ होगा। अतः आचार्य श्री ने नन्दि, वीर, देव, अपराजित, सेन, भद्र, पंचस्तूप, गुप्त गुणधर, सिंह, चन्द्र आदि नामों से भिन्न-भिन्न संघ स्थापित किये। अर्हद् बलिका समय वीर निर्वाण ए० ७१३ के लगभग पं० जुगलकिशोर जी ने लिखा है२। किन्तु नन्दि संघ की पट्टावली के अनुसार उनका समय वीर निर्वाण सं० ५६३ वर्ष होता है३।

१. श्रुतावतार (भा० ग्र० न० १३)

२. स्वामी समन्तभद्र पृ० १६१

३. भास्कर भाग १ किरण ४

भाग में उबलते हुए पानी में जिस तरह मानव को अपना प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता, उसी तरह क्रोध से संतप्त मानव को आत्मा का ज्ञात स्वरूप भी दिखाई नहीं देता।

जैन दर्शन और निःशस्त्रीकरण

साध्वी श्री मंजुला

निःशस्त्रीकरण आज की अन्तराष्ट्रीय परिचर्चा का प्रमुख विषय है। क्योंकि आज सारा विश्व संहारक शक्ति से भयभीत और आशंकित है। लेकिन बाह्य वस्तु को शस्त्र मानना बहुत स्थूल बात है। वस्तुतः तो हिंसा के मनोभाव ही शस्त्र हैं। हिंसा के भाव उग्र हैं और शस्त्र पास में नहीं हैं तो हाथ के आभूषण या क्रीड़ा सामग्री या पूजा सामग्री भी शस्त्र का रूप ले लेगी और हिंसा के भाव क्षीण हैं तो तलवार और बाण भी निष्क्रिय पड़े रहेंगे।

निःशस्त्रीकरण शस्त्र परिज्ञा का आधुनिकीकरण है। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् महावीर ने शस्त्र-परिज्ञा का तत्त्व दिया जो निःशस्त्रीकरण का ही पर्याय है। आज का जन-मानस निःशस्त्रीकरण को वर्तमान युग की उपज मानता है और उसे राजनीति की पृष्ठभूमि पर फलित देखना चाहता है। लेकिन यह असभाव्य सा लगता है। क्योंकि निःशस्त्रीकरण धर्म, दर्शन या अभय की निष्पत्ति है और राजनीति कूटनीति की परिणति। तभी तो राजनैतिक क्षेत्र में निःशस्त्रीकरण की भावनाएं फलित नहीं होती हैं। वहाँ कार्य के प्रति जितनी तीव्रता है, कारणों के प्रति उतनी ही उदासीनता है।

दर्शन की अपनी अलग प्रक्रिया है। वह कार्य की अपेक्षा कारणों के प्रति अधिक सतर्क रहता है। और यह उचित भी है। क्योंकि निःशस्त्रीकरण अहिंसा का परिणाम है, यह ठीक है लेकिन अहिंसा की भावना कैसे पनपे। अहिंसा क्या होती है? अहिंसक कौन होता है? अहिंसा क्यों की जाती है? हिंसा क्या होती है? क्यों की जाती है? हिंसक कौन होता है? हिंसा किन परिस्थितियों में की जाती है? इत्यादि परिपाश्वर्ती कारणों से अनपेक्ष

रह कर निःशस्त्रीकरण को आकार नहीं दिया जा सकता।

भगवान् महावीर ने इन सब तथ्यों का उद्घाटन आचारांग सूत्र के प्रथम अध्यायन में बड़े मार्मिक ढंग से किया है। हिंसक और अहिंसक का विवेक देते हुए वहाँ कहा गया है कि हिंसक वह होता है जो रुग्ण होता है^१। स्वस्थ व्यक्ति हिंसा नहीं करता। हिंसा वह करता है जो प्रमत्त^२—आत्मविमुख होता है। आत्मोन्मुख व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता^३। हिंसा वह करता है जो विषयार्थी होता है। विषय विमुख हिंसा किसलिए करे? हिंसा वह करता है, जो भयभीत होता है। अभय व्यक्ति हिंसा नहीं करता।

हिंसा वह करता है जो विषयास्वादि कुल्लि^३ और कृत्रिम होता है। सहज व्यक्ति हिंसा नहीं करता, हिंसा वह करता है जो आरम्भ में आसक्त है, अनासक्त व्यक्ति हिंसा नहीं करता।

व्यक्ति हिंसा क्यों करता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में हम हिंसा के समग्र कारणों का तलस्पर्शी विवेचन प्राप्त कर सकते हैं।

आचारांग में हिंसा के मुख्य पांच कारण बतलाए हैं—१ आसक्ति, २ प्रयोजन, ३ प्रतिशोध, ४ सुरक्षा ५ आशंका।

ये पांचों ही कारण सर्वथा मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत से

१ आचारांग अ० १, उ० १, सूत्र ५

२ अ० श्रु० १, अ० १, उ० १, सूत्र ४

३ आचारांग अ १, उ ४, सूत्र ३

गुणासाते पक्षसमायारे पमत्ते आगार मावसे।

अम्मण जैसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी प्रयोजन के रात-दिन हिंसा में ही रत रहते हैं^१। ऐसी हिंसा आसक्ति जनित हिंसा कहलाती है। शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी आवश्यकतावश जो हिंसा की जाती है, वह सह-प्रयोजन हिंसा कहलाती है। इसमें १५ कर्मादान, कृषि, व्यापार, गृह-कार्य आदि से अद्भुत सारी हिंसाएं समा-विष्ट होती हैं। जैसे कोई शरीर के लिए हिंसा करता है^२। कोई मांस के लिए हिंसा करता है। कोई रक्त आदि के लिए हिंसा करता है। यह सब प्रयोजन हिंसा के ही प्रकार हैं।

प्रतिशोध भी हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें सामान्यतया हिंसा के भाग नहीं जगते लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति अनिष्ट कर देता है तो वे संतुलन खो देते हैं और दबी हुई हिंसक वृत्तियां उग्र रूप ले लेती हैं फिर उनके चिन्तन का कोण ही बदल जाता है। वे सोचते हैं कि अमुक ने हमारा अनिष्ट किया है, हमारे सम्बन्धी को मारा है^३, या हमें सनाया है, इसलिए हम भी उसे मारेंगे। इसके विपरीत चिन्तन का अवकाश उन्हें नहीं, कोई कुछ करे हमें अपना आत्म-धर्म समझकर सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। प्रतिशोधजन्य हिंसाएं सहिष्णुता के अभाव में ही होती हैं।

सुरक्षा भी हिंसा का प्रबल कारण है और यह इतना अव्यवहारिक भी नहीं है। क्योंकि साधारणतया व्यक्ति किसी पर हाथ उठाना नहीं चाहता लेकिन जब सामने वाला चल कर आक्रमण करता है तो उस समय अहिंसक रहना बहुत कठिन है। अपने बचाव के लिए सहज ही प्रत्याक्रमण के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अमुक मुझे

मारता है^१ अतः मैं भी उसे मारूंगा, यह सुरक्षा प्रेरित हिंसा है। बहुत से युद्धों का कारण की सुरक्षा ही है।

आशंका या भय वश भी व्यक्ति भयंकर हिंसाएं कर लेता है। आशंकाजनित हिंसाएं अनगिनत हो सकती हैं। क्योंकि आशंका मन ही कल्पना है और कल्पनाएं असीम हो सकती हैं। अमुक मुझे मार देगा^२, अमुक मेरा अनिष्ट कर देगा, अमुक मेरा धन हर लेगा, अमुक मेरा राज्य छीन लेगा, अमुक मेरे अहं को कुचल देगा। इत्यादि भविष्य की आशंकाएं व्यक्ति को अतकित हिंसा प्रयोग में नियोजित कर देती है।

हिंसा के इन कारणों के अतिरिक्त भी कुछ कारण हैं, जिससे मानव मन की सहज वृत्तियां अभिव्यजित होती हैं। सायकोलोजी का यह सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है कि हरव्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। हर व्यक्ति बन्धन-मुक्ति का इच्छुक होता है। हर व्यक्ति दुःख प्रतिघात के लिए प्रयत्नशील रहता है। आचारांग में इन तीनों ही प्रवृत्तियों को हिंसा के हेतु रूप में स्वीकार किया है। प्रवृत्तिमात्र कोई हिंसा नहीं है। लेकिन असम्यक् कर्म हिंसा है। अधिक असत् उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है, वह असम्यक् ही होता है। अतः उसे हिंसा में ही परिगणित किया जाएगा। कभी-कभी और कहीं-कहीं उद्देश्य सम्यक् होते हुए भी साधन की विकृति कर्म को असम्यक् बना देती है। बहुत से व्यक्ति यश, पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए हिंसा करते हैं। यहां उद्देश्य और साधन दोनों विकृत हैं। कई व्यक्ति जन्म-मरण की परम्परा^३ से मुक्ति पाने के लिए हिंसा करते हैं। यहां साध्य पवित्र होते हुए भी साधनों की नितान्त क्लृप्तता है। बहुत से व्यक्ति दुःख प्रतिघात^४ के लिए हिंसा करते हैं।

१. वही, अ० १, उ० ७, सूत्र ७
आरंभ सत्ता पकरेंति सग।

२. वही, अ० १, उ० ६, सूत्र ५
अप्येगे अच्चाए वहंति

३. वही, अ० १, उ० ६, सूत्र ७
अप्येगे हिंसु मेत्ति वा वहंति।

१. आचारांग, अध्यायन १, उद्देशक ६, सूत्र ७
अप्येगे हिंसति मेत्ति वा वहंति।

२. वही, अ० १, उ० ६, सूत्र ७।
हिंसि मंति मेत्ति वा वहंति

३. वही, अ० उ० १, सूत्र ५
४. वही,

पूजा, प्रतिष्ठा, जन्म-मरण, मुक्ति और दुःखघात ये तीनों ही हिंसा के परिणाम नहीं हैं, फिर भी अनजान व्यक्ति हिंसा से ही इन ईप्सित चीजों को पाना चाहते हैं।

आग्रह और अज्ञान^१ भाव हिंसा के अनन्य कारण हैं। इसीलिए अज्ञान और अभिनिवेश महत्तर पाप माने गए हैं और सच तो यह है कि हिंसा के समग्र कारणों में बलवान कारण अज्ञान ही है। अज्ञान के अभाव में प्रति-शोध, आशंका, पूजा, प्रतिष्ठा आदि कारण नगण्य के बराबर हैं।

हिंसा जीवन की एक जटिल गाँठ है^२। जिसको सुलझाना बहुत कठिन है। हिंसा व्यामोह है। हिंसा-रत-व्यक्ति निर्णय की शक्ति नहीं रखता। हिंसा स्वयं के लिए जीते जी मृत्यु है और भयकर नरक है। हिंसक हिंसा के कारण और हिंसा के स्वरूप की इतनी स्पष्टता के बाद अहिंसक अहिंसा के कारण और अहिंसा के स्वरूप की व्याख्या आवश्यक नहीं। यह तो स्वतः फलित है—जो हिंसा के कारण नहीं है, वे अहिंसा के हैं। जो हिंसक वृत्तियों से या हिंसक के लिए बताए गए विशेषणों रुग्ण, प्रमादी, विषयार्थी आदि से अतीत है, वह अहिंसक है।

अहिंसा ही जीवन है, अहिंसा ही स्वर्ग है, अहिंसा ही स्वास्थ्य है। अहिंसा में स्पष्टता है। निर्णायकता है। पर अहिंसा की भूमिका अभय है। अभय के बिना अहिंसा का उद्भव और विकास दोनों ही अहंभाव्य है। अहिंसक की साधना का प्रथम चरण अभय है। अभय की सुदृढ़ भित्ति पर ही अहिंसा का वृक्ष फलता-फूलता है।

अभय की साधना विधि का उत्कृष्ट आलम्बन जान कर उसपर अहिंसा को विकसित करता है और हिंसा से दूर होता है, वह कुशल है।

आतंक द्रष्टा—अर्थात् हिंसा जीवन के लिए पीड़ा-जनक है, ऐसा जो मानता जानता है, वह हिंसा में अहित देखता है और उसे न करने का संकल्प करता है^३।

जब हिंसा के मनोभाव ही नहीं जागेगे तो निःशस्त्रीकरण का प्रश्न स्वतः समाहित है। जिस निःशस्त्रीकरण के लिए आज विदेशों में गोष्ठियाँ बुलाई जाती हैं, वह जैन दर्शन का सहज फलित रूप है। जो आत्म-हित, देश हित समाजहित आदि सभी दृष्टियों से अत्युत्तम है। और जिसकी समुचित प्रकृतियाँ भी जैन-दर्शन ने ससार को दी है।

१. आचारारण, अध्याय १, उद्देशक २, सूत्र १

२. वही, अ० १, सूत्र ४

एस खलु गन्धे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु नाइए

३. वही, अ० १, उ० ४, सूत्र १

अभय विदित्ता तं जे णो करए।

४. वही, उ० ७, सूत्र १

आयकदंसी अहियंति नच्चा।

ठगनी माया

सुन ठगनी माया, तें सब जग ठग लाया।

टुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख पछिताया ॥१॥

आपा तनक दिखाय बीज ज्यों, मूढमती ललचाया।

करि भव अंध धर्म हर लीनों, अन्त नरक पहुंचाया ॥२॥

केते कंथ किये तें कुलटा, तो भी मन न अघाया।

किस ही सौं नहि प्रीति निबाही, वह तजि और लुभाया ॥३॥

भूषर छलत फिरे यह सब कौं, भौंझ कर जग पाया।

जो इस ठगनी कौं ठगि बैठे, मैं तिसको लिर नाया ॥४॥

—कविवर भूषर दास

अनेकान्त के विशेषांक पर लोकमत

मुनि कान्तिसागर जी अपने पत्र में उदयपुर से लिखते हैं कि—बाबू छोटेलाल जी 'स्मृति' अंक यथासमय मिला। भीमसाधनों के आधारे पर भी अनेकान्त का प्रस्तुत अंक सुन्दर सामग्री से परिपूर्ण है। इसके वैयक्तिक लेखों के अतिरिक्त भी शोध-विषयक तथ्यपूर्ण संकेतात्मक लेख पठनीय हैं।

पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य, बीना—

अनेकान्त का छोटेलाल जैन 'स्मृति अंक' यथासमय प्राप्त हुआ।

पढ़कर मालूम हुआ कि इसकी तैयारी में जो प्रयत्न किया गया है वह सम्मानीय स्व० बाबू छोटेलाल जी की भावना और प्रवृत्तियों के अनुकूल किया गया है।

अब आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रयत्नों को स्थायित्व दिया जाय, जिससे उनकी प्रवृत्तियों का सम्बर्द्धन हो सके।

वीर-सेवा-मन्दिर और "अनेकान्त" के सहायक

१०००) श्री मिथीलाल जी धर्मचन्द जी जैन, कलकत्ता १०००) श्री देवेन्द्रकुमार जैन, ट्रस्ट, श्री साहु शीतलप्रसाद जी, कलकत्ता ५००) श्री रामजीवन सरावगी एण्ड संत, कलकत्ता ५००) श्री गजराज जी सरावगी, कलकत्ता ५००) श्री नथमल जी सेठी, कलकत्ता ५००) श्री वंजनाथ जी धर्मचन्द जी, कलकत्ता ५००) श्री रतनलाल जी भ्रांभरी, कलकत्ता २५१) श्री रा० बा० हरलचन्द जी जैन, रांची २५१) श्री अमरचन्द जी जैन (पहाडघा), कलकत्ता २५१) श्री स० सि० धन्यकुमार जी जैन, कटनी २५१) श्री सेठ सोहनलाल जी जैन, मैसर्स मुन्नालाल द्वारकादास, कलकत्ता २५१) श्री लाला जयप्रकाश जी जैन स्वस्तिक मेटल वर्क्स, जगाधरी २५०) श्री मोतीलाल हीराचन्द गांधी, उस्मानाबाद २५०) श्री बन्शीधर जी जुगलकिशोर जी, कलकत्ता २५०) श्री जुगमन्दिरदास जी जैन, कलकत्ता २५०) श्री सिधई कुन्दनलाल जी, कटनी २५०) श्री महावीरप्रसाद जी अग्रवाल, कलकत्ता २५०) श्री बी० आर० सी० जैन, कलकत्ता २५०) श्री रामस्वरूप जी नेमिचन्द्र जी, कलकत्ता १५०) श्री वजरंगलाल जी चन्द्रकुमार जी, कलकत्ता १५०) श्री चम्पालाल जी सरावगी, कलकत्ता	१५०) श्री जगमोहन जी सरावगी, कलकत्ता १५०) ,, कस्तूरचन्द जी आनन्दीलाल कलकत्ता १५०) ,, कन्हैयालाल जी सीताराम, कलकत्ता १५०) ,, पं० बाबूलाल जी जैन, कलकत्ता १५०) ,, मालीराम जी सरावगी, कलकत्ता १५०) ,, प्रतापमल जी मदनलाल पांड्या, कलकत्ता १५०) ,, भागचन्द जी पाटनी, कलकत्ता १५०) ,, शिखरचन्द जी सरावगी, कलकत्ता १५०) ,, सुरेन्द्रनाथ जी नरेन्द्रनाथ जी कलकत्ता १०१) ,, भारबाड़ी दि० जैन समाज, व्यावर १०१) ,, दिगम्बर जैन समाज, केकड़ी १०१) ,, सेठ चन्डूलाल कस्तूरचन्दजी, बम्बई नं० २ १०१) ,, लाला शान्तिलाल कागजी, बरियगंज दिल्ली १०१) ,, सेठ भंबरीलाल जी बाकलीवाल, इम्फाल १०१) ,, शान्ति प्रसाद जी जैन, जैन बुक एजेन्सी, नई दिल्ली १०१) ,, सेठ जगन्नाथजी पाण्ड्या भूमरीतलैया १०१) ,, सेठ भगवानदास शोभाराम जी सागर (म० प्र०) १०१) ,, बाबू नृपेन्द्रकुमार जी जैन, कलकत्ता १००) ,, बन्नीप्रसाद जी आत्माराम जी, पटना १००) ,, रूपचन्दजी जैन, कलकत्ता १००) ,, जैन रतन सेठ गुलाबचन्द जी टोंग्या इन्दौर

वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

R. N. 10591/62

सभी ग्रन्थ पौने मूल्य में

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थों की पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थों से उद्धृत दूसरे पद्यों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यों की सूची। संपादक मुस्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलंकृत, डा० कालीदास नाग, एम. ए. डी. लिट् के प्राक्कथन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानों के लिए अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द १५)
- (२) प्राप्त परीक्षा—श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपन्न सटीक अपूर्व कृति, आप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक सुन्दर, विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य पं. दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द। ८)
- (३) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारती का अपूर्व ग्रन्थ, मुस्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्व की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित। ... २)
- (४) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्र की अनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगलकिशोर मुस्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। १॥)
- (५) अध्यात्मकमलमार्तण्ड—पञ्चाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिकरचना, हिन्दी-अनुवाद-सहित १॥)
- (६) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण समन्तभद्र की असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अलंकृत, सजिल्द। ... ॥)
- (७) श्रीपुरपावर्धनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ॥)
- (८) शासनचतुस्त्रिंशिका—(तीर्थपरिचय) मुनि मदनकीर्ति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-अनुवाद सहित ॥)
- (९) समीचीन धर्मशास्त्र—स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुस्तार श्रीजुगलकिशोर जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द। ... ३)
- (१०) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० १ सस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण सहित अपूर्व संग्रह उपयोगी ११ परिशिष्टों की और पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य परिचयात्मक प्रस्तावना से अलंकृत, सजिल्द। ... ४)
- (११) समाधितन्त्र और इष्टोपदेश—अध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित मूल्य ४)
- (१२) अनित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्व की रचना, मुस्तार श्री के हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित।)
- (१३) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाचन्द्रीय)—मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्या से युक्त। ... १)
- (१४) श्रवणबेलगोल और दक्षिण के अन्य जैनतीर्थ। १)
- (१५) महावीर का सर्वोदय तीर्थ ३), (५) समन्तभद्र विचार-दीपिका ॥), (६) महावीर पूजा १)
- (१६) बाहुबली पूजा—जुगलकिशोर मुस्तार कृत १)
- (१७) अध्यात्म रहस्य—पं. आशाधर की सुन्दर कृति मुस्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित। १)
- (१८) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा २ अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्वपूर्ण संग्रह। ५५ ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिशिष्टों सहित। स. पं० परमानन्द शास्त्री। सजिल्द १२)
- (१९) जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ संख्या ७४० सजिल्द (वीर शासन-संघ प्रकाशन ५)
- (२०) कसायपाहुड मुक्त—मूलग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणवराचार्य ने की, जिस पर श्री यतिवृषभाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे : सम्पादक प. हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों और हिन्दी अनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी अधिक पृष्ठों में। पृष्ठ कागज और कपड़ की पक्की जिल्द। ... २०)
- (२१) Reality भा० पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि का अंग्रेजी में अनुवाद बड़े आकार के ३०० पृष्ठ पक्की जिल्द मू० ६)

प्रकाशक—प्रेमचन्द जैन, वीरसेवा मन्दिर के लिए, रूपबाखी प्रिंटिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली के मुद्रित।

अनेकान्त

आध्यात्मिक सन्त पू० मुनिश्री विद्यानन्द जो
इस वर्ष आपने समन्तभद्राश्रम दरियागंज, दिल्ली में चातुर्मास
किया है। आपके प्रवचन मानव समाज के लिए बड़े प्रभावशाली
होते हैं।

समन्तभद्राश्रम (वीर-सेवा-मन्दिर) का मुखपत्र

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१.	ऋषभ-स्तोत्रम्—मुनि पद्मनन्दि	२४३
२.	धुवेला संग्रहालय के जैन मूर्ति लेख— बालचन्द्र जैन एम. ए.	२४४
३.	तिरुक्कुरल (तमिल वेद) एक जैन रचना —मुनि श्री नगराज जी	२४६
४.	जैन साहित्य के अनन्य अनुरागी—डा० वासुदेव शरण अग्रवाल—डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल	२४२
५.	दिल्ली शासकों के समय पर नया प्रकाश —हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री	२६०
६.	निर्वाण काण्ड की निम्न गाथा पर विचार —पं. दीपचन्द्र पाण्ड्या	२६१
७.	उपनिषदों पर श्रमण संस्कृति का प्रभाव —मुनि श्री नथमल	२६२
८.	षट् खण्डागम और शेष १८ अनुयोग द्वार —बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री	२६५
९.	समय और साधना—साध्वी श्री राजीमतिजी	२७०
१०.	श्रमण संस्कृति के उद्भावक ऋषभदेव —परमानन्द शास्त्री	२७३
११.	अग्रवालों का जैन संस्कृति में योगदान —परमानन्द शास्त्री	२७६
१२.	शान्तिनाथ फागु—कुन्दनलाल जैन	२८२
१३.	एक लाख रुपये का साहित्यिक पुरस्कार —कवि जी शंकर कुरुण को	२८७
१४.	साहित्य-समीक्षा—परमानन्द शास्त्री	२८९

सम्पादक-मण्डल

डा० आ० ने० उपाध्ये

डा० प्रेमसागर जैन

श्री यशपाल जैन

अनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक मण्डल उत्तरदायी नहीं हैं।

व्यवस्थापक अनेकान्त

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ साहित्य-तपस्वी सिद्धान्ताचार्य

मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी की

६०वीं जन्म-जयन्ती का उत्सव

एटा में २३ दिसम्बर १९६६ को दिन के २ बजे से डा० ज्योतिप्रसाद जी जैन एम. ए. एल. एल. बी; पी-एच. डी ललनऊ की अध्यक्षता में मनाया जाएगा।

इस शुभ अवसर पर मुख्तार श्री के सम्बन्ध में जो चार निबन्ध पुरस्कृत हुए हैं वे उन्हें भेंट किये जायेंगे, आगत श्रद्धाञ्जलियां पढ़ी जायेंगी, संस्मरण सन्देश सुनाये जायेंगे, विद्वानों के भाषण होंगे और शुभ कामनाये व्यक्त की जाएँगी। जो सज्जन मुख्तार श्री और उनके साहित्य से प्रेम रखते हैं आशा है वे इस मंगल मिलन में किसी न किसी रूप में शामिल होने की कृपा करेंगे।

कृपाकांक्षी

डाक्टर शोचन्द्र जैन 'संगल'

जी टी. रोड एटा (उ० प्र०)

अनेकान्त के ग्राहकों से

अनेकान्त के प्रेमी पाठकों से निवेदन है कि अनेकान्त के कुछ ग्राहकों ने १९ वर्ष का वार्षिक मूल्य अभी तक भी नहीं भेजा है उनसे पुनः प्रेरणा की जाती है कि वे अपना वार्षिक शुल्क ६) रुपये मनीऑर्डर से शीघ्र भेज कर अनु-गृहीत करें। अन्यथा उन्हें अगला अंक बी० पी० से भेजा जावेगा, जिससे ७५ पैसे अधिक देने होंगे। नये बनने वाले ग्राहकों को ४) का छोटेलाल जैन स्मृति अंक भी उसी ६) रुपये में ग्राहक बनने पर मिलेगा, उसका अलग चार्ज नहीं देना पड़ेगा।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

वीरसेवा मन्दिर, २१ दरियागज दिल्ली

अनेकान्त का वार्षिक मूल्य ६) रुपये।

एक किरण का मूल्य १) रुपये २५ पैसे

श्रीम् मह्यम्

अनेकान्त

परमाणुस्य बीजं निषिद्धजात्यन्वसिन्धुरविधानम् ।

सकलनयविलसितानां विरोधमयं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष १६
किरण ४

}

बीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली-६
बीर निर्वाण सन् २४६३, वि० स० २०२३

{ अक्षर
सन् १९६६

ऋषभ-स्तोत्रम्

कम्मकलंकचउक्केणट्ठे णिम्मलसमाहिमूईए ।
तुह णाण-वप्पणे च्चिय लोयालोयं पडिप्फलियं ॥१६॥
आवरणाईणितए समूलमुम्मलियाइ दट्ठूणं ।
कम्मचउक्केण मुयं व णाह भोएण सेसेण ॥२॥
णाणामणिणिम्माणे देव ठिओ सहसि समवसरणम्मि ।
उवरि व संणिबिट्ठो जियाण जोईण सव्वाणं ॥२१॥

—मुनि पद्मनन्दि

अर्थ—हे भगवन् ! निर्मल ध्यानरूप सम्पदा से चार घातिया कर्मरूप कलक के नष्ट हो जाने पर प्रगट हुए आपके ज्ञान (केवल ज्ञान) रूप दर्पण में ही लोक और अलोक प्रतिबिम्बित होने लगे थे ॥१६॥ हे नाथ ! उस समय ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों को समूल नष्ट हुए देख कर जेव (वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र) चार अघातिया कर्म भय से ही मानो मरे हुए के समान (अनुभाग से क्षीण) हो गए थे ॥२०॥ हे देव ! विविध प्रकार की मणियों से निर्मित समवसरण में स्थित आप जीते गये सब योगियों के ऊपर बैठे हुए के समान सुशोभित होते हैं ॥

विशेषार्थ—भगवान् जिनेन्द्र समवसरण सभा में गन्धकुटी के भीतर स्वभाव से ही सर्वोपरि विराजमान रहते हैं । इसके ऊपर यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि उन्होंने चूँकि अपनी आभ्यान्तर व बाह्य लक्ष्मी के द्वारा सब ही योगीजनों को जीत लिया था, इसी लिए वे मानो उन सब योगियों के ऊपर स्थित थे ॥२१॥

धुबेला संग्रहालय के जैन मूर्ति-लेख

बालचन्द्र जैन एम. ए.

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में नौगांव से ५ मील की दूरी पर स्थित राज्य संग्रहालय धुबेला में जैन तीर्थकरों की अनेक महत्वपूर्ण पाषाण प्रतिमाएं संग्रहीत हैं। उनमें से पांच प्रतिमाओं के पादपीठों पर उनकी प्रतिष्ठापना सम्बन्धी लेख उत्कीर्ण हैं। ये सभी प्रतिमाएं संग्रहालय से एक मील दूर बसे मऊ नामक ग्राम से संग्रह की गई हैं।

मूर्तिलेख क्रमांक १

यह लेख बाईसवें तीर्थकर नेमिनाथ की काले पाषाण की प्रतिमा (संग्रहालय क्रमांक ७) के पाद पीठ पर उत्कीर्ण है। प्रतिमा मस्तक बिहीन है तथा चार टुकड़ों में खण्डित है। लेख की भाषा मस्कृत और लिपि नागरी है। अन्त में तिथि का उल्लेख करने वाले भाग को छोड़ कर बाकी पूरा लेख छन्दोबद्ध है। जिसमें कुल मिलाकर पांच छन्द हैं। लेख में र के बाद आने वाले चार व्यञ्ज-नाक्षर का द्वित्व (पंक्ति १ और २), तथा श् और ए के स्थान पर स् का प्रयोग किया गया है। लेख का उद्देश्य है गोलापूर्व कुल के बाले के पीत्र और देवकर (या देव-कवि) के पुत्र मल्हण के द्वारा (विक्रम) संवत् ११६६ में वैशाख सुदि द्वितीया रविवार को जगत् के नाथ नेमिनाथ की प्रतिमा की स्थापना किये जाने का उल्लेख करना। मल्हण की माता का नाम पद्मावती और लहुरे भाई का नाम जल्हण था। सेठ बीबी मल्हण के समुर थे। मल्हण के तीन बेटे थे जिसमें लक्ष्मण जेठा था। इस लेख का पूरा पाठ निम्न प्रकार है—

१. गोलापूर्वकुले जातः साधुर्व्व [ले] [गुणा +] न्वितः। तस्य देवकरो पुत्रः पद्मावतीप्रियाप्रियः ॥ [१॥+] तयोजितो सुतो सि (शि) —

२. स्तौ (ष्टौ) सी (शी) लव्रतविभूषिता। धर्म्म-चाररती नित्यं स्थाती म [ल्ह] जल्ह [णी] ॥ [२॥+] मल्हणस्य व [धूरासीत्स] त्यसी (श) ला पतिव्रता।

श्रेष्ठिवीवीतनूजा च प्रबुद्धा वि (वि) नयान्विता ॥ [३॥+] लष्म (क्षम) णाद्यास्तया जाताः पुत्राः गुण [गणान्विताः]।

३.द्वया जिनचरणाराधनोद्यता ॥ [४॥+] कारितश्च जगन्नाथ [नेमि] नाथो भवतकः। त्रै [लोक्यश] रणं देवो जगन्मगलकारकः ॥ [५॥+] सम्बन्तु (त्) ११६६ वैशाख सुदि २ रवी रो [हिष्याम्+]।

मूर्तिलेख क्रमांक २

दूसरा लेख मुनि मुव्रतनाथ की काले पाषाण की पद्मासन स्थित प्रतिमा (२४ × ५६ से० मी०, संग्रहालय क्रमांक ४२) के पादपीठ पर उत्कीर्ण है। प्रतिमा का ऊपरी भाग खडिन है। लेख मस्कृत भाषा और नागरी लिपि में है तथा तिथि का उल्लेख करने वाले अंश को छोड़कर बाकी पूरा लेख छन्दोबद्ध है। उसमें तीन छन्द हैं। इस लेख का उद्देश्य है गोलापूर्व कुल में उत्पन्न श्रीपाल के पीत्र और जीण्हक के पुत्र सुल्हण द्वारा संवत् ११६६ में वैशाख सुदि द्वितीया, रविवार को मुनिमुव्रत-नाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराये जाने का उल्लेख करना। सुल्हण की माता रुक्मिणी और पत्नी का नाम श्री था। मूल लेख इस प्रकार है—

१. गोलापूर्वकुले जातः साधुश्रीपालसज्जक। तत्सु-तोजनि जीण्हकः समग्रगुणभूषित ॥ [१॥+]।

२. रुक्मिण्या जनितस्तेन सत्पुत्रः सुल्हणाभिधः। श्रीसन्निका प्रिया तस्य समग्रगुणधारिणी ॥ [२॥+] मुनिमुव्रतनाथस्य विव (विब) त्रैलोक्य—

३. पूजितः कारित सुल्हणेनेदमात्मश्रियोमिबृद्धये ॥ [३॥+] सम्बत् ११[६६] वैशाख सुदि २ रवी।

मूर्तिलेख क्रमांक ३

यह लेख शान्तिनाथ की काले पाषाण की खड्गासन प्रतिमा (१६० × ५६ से० मी०, संग्रहालय क्रमांक २४)

के पादपीठ पर उत्कीर्ण है। लेख की भाषा संस्कृत है। लेख का आधा भाग पद्य में और आधा भाग गद्य में है। पूर्व भाग में केवल दो छन्द हैं। लेख की लिपि नागरी है। विशेषता यह है कि तीन स्थानों पर श् के बदले स् का प्रयोग हुआ है और र् के बाद आने वाले व्यञ्जन को द्वित्व किया गया है। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि गोलापूर्वकुल मे स्वयंभू हुआ जिसके स्वामी और देव-स्वामी नामक दो बेटे थे। दूसरे श्लोक में देवस्वामी के शुभचन्द्र और उदयचन्द्र नामक दो बेटों का उल्लेख है और कहा गया है कि देवस्वामी और उसके बेटों ने शान्तिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई। लेख की तीसरी पंक्ति मे दुम्बर अन्वय के जिनचन्द्र के पुत्र और हरिश्चन्द्र के पुत्र लक्ष्मीधर द्वारा प्रतिमा की सदा पूजा किये जाने का उल्लेख है। लेख के अन्त मे मदनवर्मदेव के राज्यकाल का तथा संवत् १२०३ फाल्गुन सुदि नवमी सोमवार का उल्लेख है। यह मदनवर्मा चंदेलवंशी राजा था। लेख का पाठ नीचे दिया जा रहा है।

१. सिद्ध गोलापूर्वान्वये साधु स्वयंभूधर्मवत्सल ।
तत्सुतो स्वामिनामा च देवस्वामिगुणान्वितः ॥ [१॥+]
देवस्वामि—

२. सुतो श्रेष्ठो सु (शु)भचन्द्रोदयचन्द्रक. (को) ।
कारित च जगन्नाथं शान्तिनाथो जिनोत्तम ॥ [२॥+]
धम्मसि (शे) पि १४ ।

३. तथा दुम्बरान्वये साधुजिनचंद्रतत्पुत्रहरिश्च[न्द्र]
तत्सुतलक्ष्मीधर श्री सा (शा) न्तिनाथ प्रणमति सरा.
(दा) ।

४. लक्ष्मीधरस्य धर्म संधिज श्रीमन्मदनवर्मदेव-
राज्ये संवत् १२०३ फा० सुदि ६ सोमे ।

मूर्तिलेख क्रमांक ४

चौथा लेख आदिनाथ की काले पाषाण की पद्यासन स्थित प्रतिमा (५१ × ४७ से० मी०, संग्रहालय क्रमांक ७) के पादपीठ पर उत्कीर्ण है। पहले के लेखों के समान इस लेख की भाषा तथा लिपि क्रमशः संस्कृत और नागरी है। पूरा लेख गद्य में है। लेख से विदित होता है कि जाहुल का बेटा आल्हण इस प्रतिमा का प्रतिष्ठाता था। उसका गोत्र कोंचे जान पड़ता है लेख की दूसरी पंक्ति मे रूपा नामक स्त्री का उल्लेख है जो संभवतः आल्हण की पत्नी थी। लेख वि० संवत् १२०३ में लिखा गया था। मूल लेख इस प्रकार है—

१. सिद्ध संवत् (त्) १२०३ कोंचे जाहुल तस्य सुत
कोंचे आल्हण नित्य प्रणमति [१+]

२. रूपानी (नि)त्य प्रणमती (ति) [१+]

मूर्तिलेख क्रमांक ५

यह लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लेख में परवाड़ कुल का उल्लेख हुआ जबकि उपर्युक्त अन्य लेख गोलापूर्व कुल से संबंधित हैं। प्रतिमा का पादपीठ खण्डित हो जाने से लेख अपूर्ण है। तीर्थंकर के चिह्न युक्त भाग के भी खण्डित हो जाने से यह पता नहीं लगता कि प्रतिमा किन तीर्थंकर की है। बचा हुआ लेख नीचे इस प्रकार है :—

१. सिद्ध परवाड़कुले जात. साधु श्री ती.....।

इस प्रकार धुबेला संग्रहालय के ये मूर्तिलेख सिद्ध करते हैं कि ईस्वी सन् की १२वीं शती में बुन्देलखण्ड और विशेषकर छतरपुर जिले मे जैनो की गोलापूर्व और परवाड़ जातिया विद्यमान थी।

बेलो, जिस आदमी ने अपने घर में ढेर की ढेर दोलत जमा कर रखी है, अगर उसे उपयोग में नहीं लाता उसमें और मुर्दों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि वह उससे कोई लाभ नहीं उठाता है।

उस बनवान मनुष्य की मसीहत कि जिसने शान से कर अपने खजाने को खाली कर डाला है, और कुछ नहीं केवल जल बरसाने वाले बाबलों के खाली हो जाने के समान है—यह स्थिति प्रांचिक समय तक न रहेगी।

—समिलवेद

तिरुकुरल (तमिलवेद) : एक जैन-रचना

मुनिश्री नगराजजी

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहा—“यदि कोई चाहे कि भारत के समस्त साहित्य का मुझे पूर्ण ज्ञान हो जाये तो तिरुकुरल को बिना पढ़े उसका अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता।” इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ को शैव, वैष्णव, बौद्ध आदि सभी अपना धर्मग्रन्थ मानने की समुत्सुक हैं। नगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व लिखा गया यह ग्रन्थ तमिलवेद अर्थात् तिरुकुरल है। तमिल जाति का यह सर्वमान्य और सर्वोपरि ग्रन्थ है। इसलिए उसका नाम ‘तमिलवेद’ पड़ा।

प्रचलित धारणा के अनुसार इस ग्रन्थ के रचयिता तिरुवल्लुवर अर्थात् सन्त वल्लुवर हैं। यह एक काव्यात्मक नीति-ग्रन्थ है। बहुत बड़ा नहीं है। यह ग्रन्थ कुग्न नामक छन्द में लिखा गया है। कुरल छन्द एक अनुष्टुप इतना भी छोटा होता है।

इस ग्रन्थ में धर्म, अर्थ और काम—ये तीन मूलभूत आधार माने गये हैं। विभिन्न विषयपरक १३३ अध्याय हैं और एक एक अध्याय में दश-दश कुरल छन्द हैं। कुल मिलाकर १३३० छन्द होने हैं, जो पंक्तियों में २६६० हैं। रचना-सौष्ठव तमिल के विद्वानों के द्वारा निरूप्य माना गया है। हिन्दी में गद्य अनुवाद उपलब्ध है, पर पद्य का गद्यात्मक या पद्यात्मक अनुवाद एक भावबोध में अधिक कुछ नहीं बताया करता। कालीदाम ने संस्कृत गण्डावली में जिस भाव को अपने कलात्मक कवित्व में बाँधा है और जो आनन्द उससे संस्कृत काव्यरसिक उठा सकता है, वह कलात्मकता उसके हिन्दी अनुवाद में थोड़े ही आ सकती है ! वह अनुवाद भी यदि संस्कृत पद्य का हिन्दी गद्य में हो तो काव्यात्मक आनन्द का लेश भी कहीं बच पायेगा ? तिरुकुरल के काव्यात्मक आनन्द के विषय में तमिल नहीं जानने वाले हम अननुभूत और अनिभिज्ञ ही रह सकते हैं; तथापि कवि की उक्ति-चास्ता आदि कुछ विशेषताओं को हम तथारूप अनुवाद से भी पकड़ सकते हैं।

काव्य की भाषा तीखी और हृदयस्पर्शी है। धर्म की उपादेयता के विषय में कहा गया है—“मुझ से मत पूछो कि धर्म से क्या लाभ है ? बस एक बार पालकी उठाने वाले कहारों की ओर देख लो और फिर उस आदमी को देखो जो उसमें सवार है।” १

क्रोध के विषय में कहा गया है—“जो व्यक्ति क्रोध की दिल में जमाकर रखता है, जैसे वह कोई बहुमूल्य पदार्थ हो, वह उस मनुष्य के समान है जो कठोर जमीन पर हाथ दे मारता है। उस आदमी को चोट आये बिना नहीं रह सकती।” २

मायावी के विषय में कहा गया है—“तीर सीधा होता है और तम्बूरे में कुछ टेढ़ापन होता है। इसलिए आदमियों को उनकी मूरत से नहीं, उनके कामों से पहचानो।” भावार्थ—तीर सीधा होकर भी कसेजे में नगता है, तम्बूरा टेढ़ा होकर भी अपनी मधुर ध्वनि से हमें आह्लादित करता है; अतः मायावी लोगों की ऊपरी सरलता में न फँसो।

धैर्य के विषय में कहा गया है—“विपत्ति से लोहा लेने में मुस्कान से बढ़कर कोई साथी नहीं हो सकता।”

बाणी के विषय में कहा गया है—“तुम ऐसी वक्तृता उसे चुप न कर सके।”

सामान्य उपदेशों को भी निराले ढंग से कहने में कवि बहुत सफल रहा है।

गरिमा और अमिधा

यह ग्रन्थ इतना ख्यातिस्मिन् किसे दुःखी और इसे इतनी

१. धर्म प्रकरण—७

२. क्रोध प्रकरण—७

३. माया प्रकरण—१

४. विपत्ति में धैर्य प्रकरण—१

५. वाक् पटुता प्रकरण—५

मान्यता कैसे मिली, इस विषय में भी एक सरस किंवदन्ती तमिल लोगों में प्रचलित है। कहा जाता है, उन दिनों दक्षिणमें मदुरा नामक एक नगर था। वह नगर अपने विद्याबल से प्रसिद्ध था। वहां तमिल भाषा के विद्वानों की एक बड़ी सभा थी। उसमें एक ऊँचा आसन रहता। उसके विषय में यह धारणा थी कि जब सभा लगती है, तब अदृश्य रूप से यहाँ सरस्वती आकर बैठती है। अन्य ४६ आसनों पर उस सभा के धुरन्धर विद्वान बैठते थे। दूर-दूर तक इस सभा का यश फैला था। विविध ग्रंथ-रचयिता वहाँ आते और अपने ग्रंथ को उस सभा के समक्ष रखते। सभासद उस ग्रंथ का वाचन करते और उस पर अपना मत अभिव्यक्त करते।

तिरुवल्लुवर एक सन्त प्रकृति के पुरुष थे। वे अपने ग्रंथ का ऐसा अभिस्थापन नहीं चाहते थे, पर मित्रों के दबाव में अपना ग्रंथ लेकर उन्हीं मदुरा की उस विद्वन्-सभा में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने अपना ग्रंथ सभाध्यक्ष के हाथों में दिया। सभाध्यक्ष ने अन्य सभासदों को वह ग्रंथ दिखाते हुए तिरुवल्लुवर से पूछा—आपका ग्रंथ किस विषय पर है? वल्लुवर ने विनम्र भाव से कहा—मानव जीवन पर। यह पूछा जाने पर कि मानव-जीवन के किस पहलू पर, वल्लुवर ने कहा—सभी पहलुओं पर।

इस बात पर सभी सभासद हसे। छोटा-सा ग्रंथ और मानव-जीवन के सभी पहलुओं पर विवेचन!

प्रधान ने पुस्तक का वाचन प्रारम्भ किया। दो-चार पद्य पढ़े कि वल्लुवर की भाव-व्यंजना ने सभी को आकृष्ट किया। क्रमशः पूरा ग्रंथ पढ़ा गया। सभी सभामद आनन्द विभोर हो उठे। एक स्वर से सब ने कहा—मच्चमुच ही यह तो तमिलवेद बन गया है।

इस प्रकार तिरुवल्लुवर महान रूपाति अर्जित कर घर लौटे। तिरुक्कुरल ग्रंथ तब से तमिलवेद कहा जाने लगा। तिरुक्कुरल का अभिप्राय होता है—कुल छन्दों में लिखा गया पवित्र ग्रंथ। तिरुवल्लुवर का अभिप्राय है—पवित्र, वल्लुवर अर्थात् सन्त वल्लुवर।

वल्लुवर का गृह-जीवन

वल्लुवर कबीर की तरह जुलाहे थे। कपड़ा बुनना और उसमें अजीविका चलाना उनका परम्परागत कार्य

था। जातीयता की दृष्टि से वे दक्षिण की अछूत जाति के माने गये हैं। उनकी पत्नी का नाम वामुकी था। वह भी एक आदर्श और अर्चनीय महिला मानी गई है। पतिव्रत धर्म को निभाने में वह निराली थी। अपने पति के प्रति मन, वचन और कर्म में वह कितनी समर्पित थी और कितनी श्रद्धाशील थी; इस सम्बन्ध में बहुत सारी घटनाएँ तमिल समाज में प्रचलित हैं।

कहा जाता है, तिरुवल्लुवर ने एक बार उसकी श्रद्धा का अंकन करने के लिए कहा—आज लोहे की कीलों और लोहे के टुकड़ों का शाक बनाओ। वामुकी ने बिना किसी नर्क और आशंका के चूल्हे पर तपेली चढा दी और वह लोहे के टुकड़ों और कीलों को उबालने लगी।

एक बार सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश में भी किसी खोई हुई वस्तु को खोजने के लिए तिरुवल्लुवर ने वामुकी से चिराग मगाया। वामुकी ने बिना ननु-नच के चिराग जलाया और वह खोई हुई वस्तु के खोजने में पति की मदद करने लगी।

एक दिन वामुकी घर के कुएँ से पानी निकाल रही थी। अकस्मात् पति का आह्वान कानों में पड़ा। उसने अपने आधे खीचे वर्तन को उभो-का-न्यो छोड़ा और पति के पास चली गई। कार्य-निवृत्त होकर जब वह वापस आई तो देखा, पानी का बर्तन उभो-का-न्यों कुएँ में आधे लटक रहा है।

सन्त पुरुष

तिरुवल्लुवर एक सन्त पुरुष थे। उनकी माधना परिपूर्ण थी। उनके जीवन की एक ही घटना उनकी शान्त-वृत्ति का पूरा परिचय दे देती है। एलेल सिगल नामक एक धनाढ्य व्यक्ति वल्लुवर के ही नगर में रहता था। वह अपने समुद्री व्यवसाय से प्रसिद्ध था। उसके एक लड़का था। वह अधिक लाड़-प्यार में ढीठ-सा हो गया था। बड़े-बूढ़ों के साथ भी शरारत कर लेना उसके प्रति-दिन का कार्य था। एक दिन वह अपने साथियों की टोली के साथ उम मुहल्ले से गुजरा, जहाँ वल्लुवर अपना नुनाई का काम किया करते थे। उस समय वल्लुवर शान्त भाव में किमी चिन्तन में बैठे थे और उनके सामने बेचने की दो माडियाँ रखी थीं। शरारती युवक के मित्रों ने वल्लुवर

को एक सन्त बताते हुए उनकी प्रशंसा की। शरारती युवक ने कहा—“सन्तपन स्वयं एक ढोंग है। एक आदमी की अपेक्षा दूसरे आदमी में ऐसी कौन-सी विशेषता होती है, जिससे वह सन्त बन जाता है।” मित्रों ने कहा—“शान्ति। इसी विशेषता से सन्त कहलाता है।”

शरारती युवक यह कहते हुए कि मैं देखता हूँ इसकी शान्ति, वल्लुवर के सामने ही जा धमका। एक साड़ी उठा ली और बोला—इसका क्या मूल्य है ?

वल्लुवर—दो रुपये।

युवक ने साड़ी के दो टुकड़े कर दिये और एक टुकड़े के लिए पूछा—इसका क्या मूल्य है ?

वल्लुवर ने शान्त भाव से कहा—एक रुपया। युवक चार, आठ, सोलह आदि टुकड़े क्रमशः करता गया और अन्तिम का दाम पूछता ही गया। सारी साड़ी मटियामेट हो गई। वल्लुवर उसी शान्तभाव मुद्रा से यह सब देखते रहे। अन्त में युवक ने कहा—मेरे यह साड़ी अब किसी काम की नहीं है। मैं नहीं खरीदता। वल्लुवर ने भी शान्तभाव से कहा—मच है बेटे ! अब यह साड़ी किसी के किसी काम की नहीं रही है। शरारती युवक तिलमिला-सा गया। मन में लज्जित हुआ। मित्रों के सामने हुई अपनी असफलता पर कुढ़ने लगा। जेब से दो रुपये निकाले और वल्लुवर के सामने रख दिये। वल्लुवर ने रुपयों को वापस करते हुए कहा—बेटे ! अपना सौदा पटा ही नहीं तो रुपये किस बात के ? अब युवक के पास कुढ़ने को कुछ नहीं रह गया था। अपनी ढीठता पर उसका हृदय रो पड़ा। वह सन्त के चरणों में गिर पड़ा, यह कहते हुए कि मनुष्य-मनुष्य में इतना अन्तर हो सकता है, जितना मेरे में और वल्लुवर सन्त में, यह मैंने पहली बार जाना है।

कहा जाता है, इस घटना के पश्चात् वह शरारती युवक सदा के लिए भला हो गया। उसका पिता और वह सदा के लिए वल्लुवर के भक्त हो गये और वे वल्लुवर का परामर्श लेकर ही प्रत्येक कार्य करने लगे।

जैन-रचना

‘कुरल’ और ‘वल्लुवर’ के विषय में उक्त सारी धारणाएं तो जनश्रुति के अनुसार पल ही रही हैं, पर अब

इस समय विषय पर इतिहास भी कुछ करवट लेने लगा है। वल्लुवर सन्त-श्रेणी के व्यक्ति और विलक्षण मेवादी थे। इसमें कोई सन्देह नहीं, पर उन्हें वह ज्ञान कहां से मिला : यह विषय सर्वथा अस्पष्ट था। अब बहुत सारे आचार्यों से प्रमाणित हो रहा है कि वल्लुवर जैन आचार्य कुन्द-कुन्द के शिष्य थे और ‘कुरल’ उनकी रचना है। वल्लुवर ‘कुरल’ के रचयिता नहीं, प्रचारक मात्र थे।

यह एक सुविदित विषय है : कि जैन धर्म किसी एक परिस्थिति विशेष में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में साधु-चर्या का निर्वाह कठिन होने लगा था। उस समय भगवान् महावीर के सप्तम पट्टधर श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी साधु-साध्वियों और श्रावक-श्राविकाओं के एक महान् सघ के साथ दक्षिण भी आये। सम्राट् चन्द्रगुप्त भी दीक्षित होकर उनके साथ आये थे। वह संघ-यात्रा कितनी बड़ी थी, इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि १२००० साधु-श्रावकों का परिवार तो केवल प्रवजिन सम्राट् चन्द्रगुप्त का था।

मैसूर राज्य में ऐसे अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का कन्नड़ प्रदेश में आना और दीर्घकाल तक जैन धर्म का प्रचार करते रहना प्रमाणित होता है२।

भद्रबाहु के दक्षिण जाने वाले शिष्यों में प्रमुखतम विशाखाचार्य थे। वे तमिल प्रदेश में गये। वहां के राजाओं को जैन बनाया। जनता को जैन बनाया। सारे तमिल प्रदेश में जैन धर्म फैल गया और शताब्दियों तक वह वहां राज-धर्म के रूप में माना जाता रहा। तमिल साहित्य का श्रीगणेश भी जैन विद्वानों द्वारा हुआ। व्याकरण आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने गद्यात्मक व पद्यात्मक ग्रंथ लिखे।

१. विशेष विवरण के लिए देखें—ए० चक्रवर्ती द्वारा सम्पादित—Thirukkural की भूमिका।

२. आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रंथ; चतुर्थ अध्याय, के० एस० धरणेन्द्रिया, एम०ए०बी०टी० द्वारा लिखित दक्षिण भारत में जैन धर्म शीर्षक लेख के आधार पर।

ईसा की प्रथम शताब्दी में आचार्य श्री कुन्द-कुन्द मद्रास के निकट पोन्नूर की पहाडियों में रहते थे। वल्लुवर का आचार्य कुन्द-कुन्द से सम्पर्क हुआ। वे श्री कुन्दकुन्दाचार्य के महान् व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हुए और कुन्द-कुन्दाचार्य ने उनको अपना शिष्य बना लिया। अपनी रचना 'कुरल' अपने शिष्य तिरुवल्लुवर को सौंपते हुए उन्होंने आदेश दिया—“देश में भ्रमण करो और इस ग्रंथ के सार्वभौम नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार करो।” साथ-साथ उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को चेतावनी भी दी, “देखो! ग्रंथ के रचयिता का नाम प्रकट मत करना, क्योंकि यह ग्रंथ मानवता के उत्थान के लिए लिखा गया है; आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं।”

प्रमाणों के अधिक विस्तार में हम न भी जायें तो उम ग्रंथ का आदि पृष्ठ ही एक ऐसा निर्विन्द प्रमाण है जो 'कुरल' को सर्वांगीत जैन रचना प्रमाणित कर देता है। प्रथम प्रकरण ईश्वर-स्तुति का है। हमें देखना है कि रचयिता का यह ईश्वर कैसा और कौन होता है? मुख्यतः ईश्वर की परिभाषा ही जैन धर्म को अन्य धर्मों में पृथक् रखती है। कुरल की ईश्वर-स्तुति में कहा गया है—अन्य है वह पुरुष जो आदि पुरुष के पादारविन्द में रत रहता है, जो कि न किमी से राग करता है और न किमी से द्वेष।” जैन सस्कृति के मर्मज्ञ सहज ही समझ सकते हैं कि इस स्तुतिवाक्य में कविता का हाद क्या रहा है? यह तो स्पष्ट है ही कि रचयिता अपने ग्रंथ को सर्वमान्य प्रार्थना से अलंकृत करना चाहता है। ग्रंथ के नैतिक उपदेशों से जैन-जैनेतर सभी लाभान्वित हो, यह इसका अभिप्रेत रहा है। इन कारणों से उसने मंगलाचार में सार्वजनिकता बरती है। रचयिता का अभिप्राय इतने में ही अभिव्यक्त किया जा सकता है कि जैन देवों की स्तुति हो और वैदिक लोग उसे अपने देवों की स्तुति मानें। परमार्थ नष्ट न हो और समन्वय सध जाये। अन्य जैन आचार्यों ने भी इस पद्धति का व्यवहार किया है।

पक्षपातो न मे बीरे, न द्वेषः कपिताविषु।

युक्तिमद् वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः॥

“महावीर आदि तीर्थंकरों में मेरा अनुराग नहीं है

और कपिल आदि तीर्थंको पर मेरा द्वेष नहीं है। जिसका वचन यथार्थ हो, उसी का वचन मेरे लिए ग्राह्य है।” भाषा समन्वय मूलक है। यथार्थता में महावीर का वचन ही ग्राह्य है।

एक अन्य श्लोक में जो जैन परम्परा में बहुत प्रसिद्ध है—ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी प्रणाम किया गया है पर शतं यह डाली है कि वे राग-द्वेष रहित हो। कहा गया है—

भव-बीजांकुरजनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य।

ब्रह्मा च विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै॥

कथनमात्र के लिए प्रणाम सबको किया है, पर प्रणाम उद्हरता केवल 'जिन' के लिए है। कुरल के प्रस्तुत श्लोकार्थ में भी आदि ब्रह्मा की स्तुति की गई है। पुराण परम्परा के अनुसार ब्रह्मा आदि पुरुष हों, क्योंकि उसीसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार वर्ण पैदा हुए हैं। अतः यह स्तुति उम आदि-ब्रह्मा तक पहुँचनी चाहिए। यहाँ राग-द्वेष रहित होने का अनुबन्ध लगाकर रचयिता ने वह स्तुति आदि पुरुष श्री आदिनाथ प्रभु तक पहुँचा दी है। वे आदि-पुरुष भी हे और राग-द्वेष रहित भी।

एक अन्य श्लोक में रचयिता कहते हैं—“जो पुरुष हृदय-कमल के अधिवामी भगवान के चरणों की शरण लेता है, मृत्यु उम पर दौड़कर नहीं आती।” यहाँ विष्णु की स्तुति प्रतीत होती है। पर हृदय-कमल के अधिवासी पुरुष भगवान् कहकर रचयिता ने सारा भाव जैनत्व की ओर मोड़ दिया है। सगुणता में भगवान् निर्गुणता की ओर चले गये।

अन्य अनेकों श्लोकों में रचयिता ने अपने अभिप्राय का निर्वाह किया है। ईश्वर-स्तुति-प्रकरण का प्रत्येक श्लोक ही इस दृष्टिकोण में बहुत माननीय है। इस प्रकरण के कुछ श्लोक इस प्रकार हैं—

१—“‘अ’ शब्द श्लोक का मूल स्थान है, ठीक इसी तरह आदि-ब्रह्मा सब लोकों का मूल श्रोत है।” यहाँ आदि-ब्रह्मा शब्द में आदिनाथ भगवान की ओर संकेत जाता है।

२—“यदि तुम सर्वज्ञ परमेश्वर के श्रीचरणों की पूजा नहीं करते हो तो तुम्हारी यह मारी

विद्वत्ता किस काम की ?” इस लोक में अपने परमेश्वर का स्वरूप सर्वज्ञ के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जैनो का ईश्वर कर्ता-धर्ता नहीं, सर्वज्ञ ही है।

६—“जो लोग उस परम जितेन्द्रिय पुरुष के दिखाये धर्म-मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे दीर्घजीवी होंगे।” प्रस्तुत भावना में भी जितेन्द्रिय शब्द से ‘जिन’ भगवान् की ओर संकेत किया गया है।

७—“केवल वही लोग दुःखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुरुष की श्रेणी में आते हैं।” तीर्थंकर भरत क्षेत्र में एक साथ दो नहीं होते; इसलिए रचयिता ने उन्हें भी अद्वितीय पुरुष कहा है, ऐसा लगता है।

८—“धन-वैभव और इन्द्रिय-सुख के ज्वार-संकुल समुद्र को वही पार कर सकते हैं, जो उन धर्म-सिन्धु मुनीश्वर के चरणों में लीन रहते हैं।” यहाँ जैनो के परमेश्वरी पञ्चक पद की स्तुति की गई है।

९—“जो मनुष्य अष्टगुण सयुक्त परमत्रय के चरणों में सिर नहीं झुकाता, वह उस इन्द्रिय के समान है, जिसमें अपने गुण को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है।” जैन परम्परा में मुक्त जीव सिद्ध भगवान् कहलाते हैं। वे केवलज्ञान, केवल दर्शनादि आठ गुणों से संयुक्त होते हैं। पूर्वोक्त भावना में उनकी स्तुति का ही संकेत मिलता है।

१०—“जन्म-मरण के समुद्र को वही पार कर सकते हैं, जो प्रभु के चरणों की शरण में आ जाते हैं। दूसरे लोग उसे तर ही नहीं सकते।” प्रस्तुत भावना के प्रभु शब्द में पञ्च परमेश्वरी रूप प्रभु की स्तुति की गई है, ऐसा स्वयं लगता है।

११—“देखो, जो मनुष्य प्रभु के गुणों का उत्साहपूर्वक गान करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का दुःखप्रद फल नहीं भोगना पड़ता।” इस प्रकार समय स्तुति-

दशक में कही भी जैनत्व की सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है; अपितु स्तुति को जैन और वैदिक दोनों परम्पराओं से सम्मत बनाते हुए भी रचयिता ने जैनत्व का संपोषण किया है।

इस प्रकार हम अन्य प्रकरणों की छान-बीन में भी जा सकें तो सम्भवतः बहुत सारी उक्तियाँ मिल जायेंगी जो नितान्त रूप से जैनत्व को अभिव्यक्त करने वाली ही हैं।

अन्य विद्वानों के अंकन में—

‘तिरुक्कुरल’ कृति की इस सहज अभिव्यक्ति को भारतीय व पाश्चात्य के अन्य विद्वानों ने भी आका है। कनक सभाई पिल्ले (Kanak Sabhai Pillai) एस० वियपुरी पिल्ले (S. Viyapuri Pillai) टी०वी० कल्याण सुन्दर मुदालियर (T.V. Kalyan Sundara Mudaliar) आदि अनेको जेनेतर विद्वान हैं, जिन्होंने स्पष्ट व्यक्त किया है कि तिरुक्कुरल एक जैन-रचना है। यूरोपीय विद्वान् एलिस (Ellis) और ग्राउल (Graul) ने भी इसी मत की पुष्टि की है।

तमिल विद्वान् कल्लदार (Kalladar) ने कुरल की प्रशस्ति में लिखा है—“परम्परागत सभी मतवाद एक-दूसरे से विरोध रखते हैं। एक दर्शन कहता है, सत्य यह है, तो दूसरा दर्शन कहता है, यह ठीक नहीं है, सत्य तो यह है। कुरल का दर्शन एकान्तवादिता के दोष से सर्वथा मुक्त है२।”

1. Thirukkural, Ed by Prof. A. Chakravarti, Introduction, P.X.
2. “Speaking about these traditional darshanahs he (Kalladar) points out that they are conflicting with one another. However one system says the ultimate reality is one, another system will contradict this and says no. This mutual incompatibility of the six systems is pointed out and the philosophy of Coural is praised to be free from this defect of onesideness.”
—Thirukkural, Ed. by Prof. A Chakravarti, Introduction.

इस प्रसंग में यह भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण हो सकता है कि 'कयतरम्' (Kayatram) नामक तमिल निघण्टु के देव प्रकरण में जिनेश्वर के पर्यायवाची नामों में बहुत सारे वही नाम दिये हैं जो कुरल की मंगल प्रशस्ति में प्रयुक्त किये गये हैं। निघण्टुकार ने जो कि ब्राह्मण विद्वान् हैं, कुरल के रचयिता को जैन समझ कर ही अवश्य ऐसा माना है।

कुरल पर अनेको प्राचीन टीकाएं उपलब्ध होती हैं। उनमें से अनेक टीकाएं जैन विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं; इससे भी कुरल का जैन-रचना होना पुष्ट होता है।

सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली टीका के रचयिता धर्मार हैं। उनके विषय में भी धारणा है कि प्रसिद्ध जैन-विद्वान तो थे पर धर्म से जैनी नहीं थे।
कुन्द-कुन्द ही क्यों ?

कुरल को जैन रचना मान लेने के पश्चात् भी यह जिज्ञासा तो रह ही जाती है कि उसके रचयिता आचार्य कुन्द-कुन्द ही क्यों ? इस विषय में भी कुछ एक ऐतिहासिक आधार मिलते हैं। मामूलनार (Mamoolnar) तमिल के विख्यात कवि है। उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। उन्होंने कुरल की प्रशस्ति गाथा में कहा है—'कुरल के वास्तविक लेखक थीवर है, किन्तु अज्ञानी लोग वल्लुवर को इसका लेखक मानते हैं, पर बुद्धिमान लोगों को अज्ञानियों की यह मूर्खता भरी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए।'२

प्रो० ए० चक्रवर्ती ने अपने द्वारा सम्पादित तिरुक्कुरल में भली-भांति प्रमाणित किया है, कि तमिल परम्परा में आचार्य कुन्द-कुन्द के ही 'थीवर' और 'एलाचार्य' ये दो नाम हैं।३

1. Thirukkural Ed. by Prof. A. Chakravarti, Preface, P. II
2. "The real author of the work speaks of the four topics is Thevar. But ignorant people mentioned the name of Valluvar as the author. But wise men will not accept this statement of ignorant fool."
—Ibid, Preface.
3. Ibid, Introduction, P. xii.

जैन विद्वान् जीवक चिन्तामणि ग्रंथ के टीकाकार नचिनार किनियर ने अपनी टीका में सर्वत्र तिरुक्कुरल के लेखक का नाम थीवर बतलाया है।४

तमिल साहित्य में सामान्यतः थीवर शब्द का प्रयोग जैन श्रमण के अर्थ में किया जाता है।

कुरल की एक प्राचीन पाण्डुलिपि के मुखपृष्ठ पर लिखा मिला है—'एलाचार्य द्वारा रचित तिरुक्कुरल। इन सारे प्रमाणों को देखते हुए सन्देह नहीं रह जाना चाहिए कि कुरल के वास्तविक रचयिता आचार्य कुन्द-कुन्द ही थे।

भ्रम का कारण—

यह एक कड़ा-सा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि आचार्य कुन्द-कुन्द (थीवर व एलाचार्य) ही इसके रचयिता थे तो यह इतना बड़ा भ्रम खड़ा ही कैसे हुआ कि इसके रचयिता तिरुवल्लुवर थे ? तमिल की जैन परम्परा में यह प्रचलित है कि एलाचार्य (आचार्य कुन्द-कुन्द) एक महान् साधक व गणमान्य आचार्य थे। अतः उनके लिए अपने ग्रंथ को प्रमाणित कराने की दृष्टि से मदुरा की सभा में जाना उचित नहीं था। इस स्थिति में उनके गृहस्थ शिष्य श्री तिरुवल्लुवर इस ग्रंथ को लेकर मदुरा की सभा में गये और उन्होंने ही विद्वानों के समक्ष इसे प्रस्तुत किया। इसी घटना-प्रसंग से तिरुवल्लुवर इसके रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हो गये। दूसरा कारण यह

4. Ibid, Introduction, P. x.

5. Ibid, Introduction, P. xii.

1. Thirukkural Ed. by Prof. Chakravarti, Introduction, P. xiii.

"According to the Jama tradition. Elacharya was a great Nirgrantha Mahamuni, a great digamber ascetic, not caring for worldly honours. His lay disciple was deputed to introduce the work to the scholars assembled in the Madura academy of the sangha. Hence the introduction was by Valluvar, who placed it before the scholars of the Madura Sangha for their approval.

भी था कि आचार्य कुन्द-कुन्द ने यह ग्रन्थ वल्लुवर को प्रसारार्थ सीपा था और वे इसका प्रचार करते थे। अतः सर्वसाधारण ने इन्हें ही इसका रचयिता माना। ऐसा भी सम्भव है कि आचार्य कुन्द-कुन्द इस ग्रन्थ को सर्वमान्य बनाये रखने के लिए अपना नाम इसके साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, जैसे कि उन्होंने अपने देव का नाम भी सीधे रूप में ग्रंथ के साथ नहीं जोड़ा। रचयिता का नाम गीण रहे तो प्रसार का नाम रचयिता के रूप में किसी भी ग्रंथ के साथ सहज रूप में ही जुड़ जाता है।

उपसंहार—

‘तिरुकुरल’ काव्य आज दो सहस्र वर्षों के पश्चात् भी एक नीति ग्रंथ के रूप में समाजके लिए बहुत उपयोगी है। समग्र जैन समाज के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए कि एक जैन-रचना पंचम वेद के रूप में पूजी जा

रही है। अपेक्षा है, इस सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य चालू रहे। यह ठीक है कि एतद् विषयक बहुत सारी शून्यताएँ तमिल की जैन परम्परा भर देती है, पर अपेक्षा है, उन शून्यताओं को ऐतिहासिक प्रमाणों से और भर देने की। प्रो० ए० चक्रवर्ती ने इस दिशा में बहुत प्रयत्न किया है। पर अपने प्रतिपादन में कुछ एक सहारे उन्होंने ऐसे भी लिए हैं, जो शोध के क्षेत्र में बड़े लचीले ठहरते हैं। जैसे तिरुकुरल के धर्म, अर्थ, काम आदि आधारों की कुन्द-कुन्द के अन्य ग्रंथों में वर्णित चत्तारि मगलं के पाठ से पुष्टि करना। हमें जैनेतर जगत के सामने वे ही प्रमाण रखने चाहिए जो विषय पर सीधा प्रकाश डालते हों। लौच-ताग कर लाये गये प्रमाण विषय को बल न देकर प्रत्युत निबल बना देते हैं। आग्रहहीन शोध ही लेखक की कसौटी है। शोध का सम्बन्ध सत्य से है, न कि सम्प्रदाय से।

जैनसाहित्यके अनन्य अनुरागी—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल

डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के निधन के समाचार जब रेडियो पर सुने तो हृदय को गहरा आघात लगा और ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई घनिष्ठ परिजन से सदा के लिए विछोह हो गया हो। वास्तव में डा० अग्रवाल की मृत्यु का समाचार लेखक को ही नहीं किन्तु प्रत्येक भारतीय संस्कृति एवं कला प्रेमी के लिए दुःखप्रद रहा होगा। उनसे अभी देश की संस्कृति के गूढ़ एवं अज्ञात तथ्यों पर प्रकाश डाले जाने की बहुत आशाएँ थीं। वे वेद, उपनिषद् एवं भारतीय प्राचीनतम साहित्य के अधिकांशी विद्वान् माने गये थे। इधर १०-१२ वर्षों में उनके जितने भी निबन्ध प्रकाशित हुए उन सब में उनके अगाध ज्ञान का दर्शन होता था। उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा भारतीय संस्कृति के ऐसे तथ्यों का उद्घाटन किया जो उनके पूर्वं अज्ञात माने जाते थे।

अग्रवाल साहब उच्चकोटि के लेखक थे। कलम के वे धनी थे। पुरातत्व एवं कला के वे प्रारम्भ से ही प्रेमी थे। वे देश के सबसे अधिक समाहृत विश्व विद्यालय के विनम्रणीय आचार्य थे और अपने ज्ञान को विद्यार्थियों से मुक्त हस्त से वितरित करते रहते थे। वाराणसी आने से पूर्व राष्ट्रीय संग्रालय मथुरा, लखनऊ एवं देहली के सचालक थे। इस अवधि में डा० साहब ने भारतीय पुरातत्व एवं कला का गहरा अध्ययन किया और उनके गूढ़ तथ्यों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की। वेद एवं उपनिषदों का अध्ययन उन्होंने जयपुर के प्रसिद्ध वेदशास्त्री स्वर्गीय प० मोतीलाल जी शास्त्री के साथ बैठ कर किया। वे अपने जीवन के अन्त तक आचार्य एवं विद्यार्थी दोनों ही रहे और भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की प्रत्येक शाखा का अध्ययन करते रहे।

लेखक का उनसे सर्वप्रथम सम्पर्क सन् १९४८ में हुआ जब उसने अपने प्रथम सम्पादिन ग्रन्थ 'आमेर शास्त्र भण्डार की ग्रन्थ सूची' सम्प्रत्यय भेजी। इसके पश्चात् तो गत १८ वर्षों में बीसों पत्रोंका आदान-प्रदान चलता रहा। सभी पत्रों में उनकी आत्मीयता एवं स्नेह के दर्शन होते थे तथा वे साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करते रहने को बराबर प्रोत्साहित करते रहते थे। पुस्तकों के प्रतिरिक्त जब कभी लेखक के द्वारा लिखा हुआ कोई खोजपूर्ण लेख उन्हें पसन्द आता तो वे तत्काल उसके सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रकट करते थे।

जीवन में दो बार उनके साक्षात्कार का भी अवसर मिला। प्रथम बार जयपुर में ही स्वर्गीय पं० मोतीलाल जी शास्त्री द्वारा स्थापित मानवाश्रम में उनसे भेंट हुई। यह भेंट बिना किसी पूर्व सूचना के थी इसलिए मैं जब मानवाश्रम के अध्ययन-कक्ष में प्रविष्ट हुआ तो देखने को मिला कि दो सज्जन किसी विशेष अध्ययन में लगे हुए हैं। लेकिन दोनों के शरीर में बड़ा अन्तर था। एक श्री मोतीलाल जी स्थूलकाय वाले थे जबकि डा० साहब कृष्णकाय के व्यक्ति थे। जब मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने तत्काल अपना कार्य बन्द कर दिया और मुझसे बातें करने लगे। मैं उस समय अद्वेय पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ एवं मेरे द्वारा सम्पादित होने वाले हिन्दी के एक आदिकालिक काव्य 'प्रद्युम्न चरित' की पाण्डुलिपि को लेकर गया था। डा० साहब ने ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को देखा और शीघ्र ही उनके सम्बन्ध में दो-चार प्रश्न पूछ डाले। उन्होंने उस कृति को शीघ्र ही प्रकाशित कराने का आग्रह किया और मैं उनका आशीर्वाद लेकर लौट आया। दूसरी भेंट अभी बाराणसी में कोई ३॥ वर्ष पूर्व हुई। मैं बाराणसी में किसी सम्मेलन में भाग लेने गया हुआ था तो उनके दर्शनों का मोह नहीं छोड़ सका। और जैन साहित्य एवं संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान् पं० कैलाशचन्द जी शास्त्री, प्रो० दरबारीलाल जी न्यायाचार्य एवं पं० फूलचन्द जी शास्त्री के साथ उनके निवास स्थान पर पहुँच गया। उनके अध्ययन-कक्ष में प्रविष्ट होने पर देखा कि वे अपने निजी सहायक को कुछ लिखवा रहे हैं। हम लोग उन्हीं के पास बैठ गए फिर साहित्य धर्म एवं भारतीय

पुरातत्व के सम्बन्ध में बातें होने लगीं। उस समय वे काफी क्षीण काय हो चुके थे लेकिन चारों ओर उनके पुस्तकों का अम्बार लगा हुआ था और उसमें वे खोये रहते थे। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा कि वे जितना अधिक साहित्यिक कार्य करते हैं उतनाही अधिक आत्म संतोष उन्हें मिलता है। गत ४, ५ वर्षोंकी रूग्णावस्था में जितनी अधिक एवं उच्चस्तर का साहित्य उन्होंने लिखा इसके पूर्व वे इतना कभी नहीं लिख सके थे। इसलिए वे कहने लगे कि—वे बीमारी को वरदान मानते थे। वे लिखते ही रहते और कभी थकने का नाम नहीं लेते। वे सरस्वती के सच्चे उपासक थे और सरस्वती का भी उन पर पूरा हाथ था। जब मैंने डी० लिट० के विषय के सम्बन्ध में उनसे परामर्श करना चाहा कि उन्होंने तत्काल 'जैन मूर्ति कला' पर कार्य करने के लिए कहा।

डा० साहब के जीवन एवं उनके साहित्य या प्रकाशित लेखों में अब तक यही कहा जाता रहा है कि वे वैदिक साहित्य के प्रमुख विद्वान् थे। लेकिन भारतीय संस्कृति की एक शाखा जैन साहित्य एवं पुरातत्व के वे प्रशंसक थे इसके सम्बन्ध में किसी ने विचार नहीं किया है। वैसे वे जैन साहित्य के समान बौद्ध साहित्य के भी अनन्य अनुरागी थे लेकिन लेख की आगे की पंक्तियों में मैं उनके जैन साहित्य एवं पुरातत्व के अनुराग एवं विचारों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। डा० साहब जैन साहित्य एवं संस्कृति के प्रमुख प्रशंसक थे। इस दिशा में वे हिन्दी भाषा भाषी विद्वानों से सदैव आगे रहे हैं और अपनी धर्म-निरपेक्षता का अच्छा परिचय दिया है। यद्यपि जैन धर्म साहित्य एवं कला पर उन्होंने कोई स्वतन्त्र कृति तो नहीं लिखी लेकिन समय-समय पर प्रकाशित लेखों, पुस्तकों के प्राक्कथनों एवं सम्मेलनों में जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं वे उनकी इस संस्कृति के प्रति अनुराग एवं आस्था के द्योतक माने जा सकते हैं वे प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य को भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण अंग मानते थे और उनके प्रकाशन के लिए लोगों को सदैव प्रेरित किया करते थे वे जैनधर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में स्पष्ट विचार रखते थे। उनके अनुसार वैदिक युग के प्रारम्भ से ही श्रमण संस्कृति के उल्लेख मिले हैं।

इस सम्बन्ध में उन्होंने पं० कैलाशचन्द शास्त्री द्वारा लिखित 'जैन साहित्य का इतिहास' के प्राक्कथन में जो विचार प्रकट किये हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

“जैन धर्म की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। ‘भगवान महावीर’ तो अन्तिम तीर्थंकर थे। मिथिला प्रदेश के लिच्छवि गणतन्त्र से, जिसकी ऐतिहासिकता निर्विवाद है, महावीर का कौटुम्बिक सम्बन्ध था। उन्होंने श्रमण परम्परा को अपनी तपश्चर्या द्वारा एक नई शक्ति प्रदान की, जिसकी पूर्णतम परम्परा का सम्मान दिगम्बर परम्परा में पाया जाता है। भगवान महावीर से पूर्व २३ तीर्थंकर और हो चुके थे। उनके नाम और जन्म वृत्तान्त जैन साहित्य में सुरक्षित हैं। उन्हीं में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे जिसके कारण उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। जैन कला में उनका अकन घोर तपश्चर्या की मुद्रा में मिलता है। ‘ऋषभनाथ’ के चरित का उल्लेख श्रीमद्भागवत में भी विस्तार से आता है और यह सोचने पर वाध्य होना पड़ता है कि इसका कारण क्या रहा होगा। ‘भागवत’ में ही इस बात का उल्लेख है कि महायोगी भरत ऋषभ के शत पुत्रों में ज्येष्ठ थे और उन्हीं से यह देश भारतवर्ष कहलाया।

येषां क्षत्र महायोगी भरतो, ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीत्।
येनैवं वर्ष भारतमिति, व्यपदिशन्ति॥” भागवत ५।४।६

राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्डारों की सग्रहीत सामग्री से वे अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी यह मान्यता थी कि इन शास्त्र भण्डारों का व्यवस्थित रूप से शोध होना चाहिए। जिससे भारतीय साहित्य के विविध अंगों पर व्यवस्थित प्रकाश डाला जा सके। लेखक द्वारा सम्पादित राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रन्थ सूची के चार भागों की उन्होंने मुक्तकठ से प्रशंसा की थी। और चतुर्थ भाग की तो स्वयं ने भूमिका भी लिखी इस अवसर पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

“विकास की उन पिछली शक्तियों में हिन्दी साहित्य के कितने विविध साहित्य रूप थे यह भी अनुसंधान के लिये महत्वपूर्ण विषय है। इस सूची को देखते हुये उनमें से अनेक नाम सामने आते हैं। जैसे स्तोत्र, पाठ, संग्रह, कथा, रासो, रास, पूजामगल, जयमाल, प्रश्नोत्तरी, मंत्र,

अष्टक, सार, समुच्चय, वर्णन, सुभाषित, चौपाई, शुभ-मालिका, निशाणी, जकड़ी, व्याहलो, बधावा, विनती, पत्री, आरती, बोल, चरचा, विचार, बात, गीत, लीला, चरित्र, छंद, छप्पय, भावना, विनोद, कल्प, नाटक, प्रशस्ति, घमाल, चौडानिया, बत्तीसी, पच्चीसी, बावनी, सतसई, सामायिक, सहस्रनाम, नामावली, शकुनावली, स्तवन, सम्बोधन, चौमासिया, बारहमासा, बेलि, हिंडोलणा, चूनड़ी, बाराखड़ी, सज्जाय, भक्ति, बन्दना, आदि। इन विविध साहित्य रूपों से किसका कब आरम्भ हुआ और किस प्रकार विस्तार और विकास हुआ यह शोध के लिए रोचक विषय है। उसकी बहुमूल्य सामग्री इन भण्डारों में सुरक्षित है।”

“अपभ्रंश” भाषा प्राचीन हिन्दी का एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत करती है। वह इसके लिये अमृत की घूंट के समान है। अपभ्रंश के ग्रंथों का अध्ययन, प्रकाशन एवं अपरिशीलन अत्यावश्यक है। पं० परमानन्द जी शास्त्री द्वारा सम्पादित “जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह” द्वितीय भाग के प्राक्कथन में डा० साहबने इस सम्बन्ध में अपने सुलभे हुये विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने कहा है।

“अपभ्रंश एवं अपहट्ट भाषा ने जो अद्भुत स्थान प्राप्त किया, उसकी कुछ कल्पना जैन भण्डारों में सुरक्षित साहित्य से होती है। अपभ्रंश भाषा के कुछ ही ग्रन्थ मुद्रित होकर प्रकाश में आये हैं और भी सैकड़ों ग्रन्थ अभी तक भण्डारों में सुरक्षित हैं एवं हिन्दी के विद्वानों द्वारा प्रकाश में आने की बाट देख रहे हैं। अपभ्रंश साहित्य ने हिन्दी के न केवल भाषा रूप साहित्य को समृद्ध बनाया, अपितु उनके काव्य रूपों तथा कथानकों को भी पुष्पित और पल्लवित किया। इन तीन तत्वों का सम्यक् अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। जो हिन्दी के सर्वांगपूर्ण इतिहास के लिये आवश्यक है। वस्तुतः अपभ्रंश भाषा का उत्तम कोष बनाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि प्राचीन हिन्दी के सहस्र शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ अपभ्रंश भाषा में सुरक्षित है। इसी के साथ-साथ अपभ्रंश भाषा कालीन समस्त साहित्य का एक विशद् इतिहास लिखे जाने की आवश्यकता अभी बनी हुई है।”

“जैन कला” के महत्व के संबंध में वे स्पष्टमत के

ये । जैन कला का संक्षिप्त वर्णन उन्होंने “मथुरा की जैन कला” जयपुर से प्रकाशित लेख में किया है । उन्होंने लिखा है कि मथुरा जैन धर्म का भी प्राचीन केन्द्र रहा है । बौद्धों एवं हिन्दुओं की भांति जैन धर्म के अनुयायी आचार्यों ने मथुरा को अपना केन्द्र बनाकर अपने भक्त श्रावक श्राविकाओं को प्रेरित करके प्राचीन मथुरा में स्तूपों और मन्दिरों की स्थापना की । कंकाली टीले की खुदाई में जैन शिल्प कला की सामग्री प्राप्त हुई है ।

डा० अग्रवाल साहब का एक लेख जैन विद्या, श्री महावीर स्मृति ग्रन्थ में सन् १९४८-४९ में प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने विस्तार से जैन साहित्य के महत्व पर प्रकाश डाला है । उन्होंने एक स्थान पर लिखा है ।

“इन सबसे बढ़कर एक दूसरे क्षेत्र में जैन विद्या का सर्वोपरि महत्व हमारे सामने आता है और वह है भाषा शास्त्र के क्षेत्र में । भारत की प्रायः सभी प्रांतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है । जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा के ग्रन्थों के किन्तों ही भण्डार भरे हैं । अभी बीसियों वर्षों तो इस साहित्य को प्रकाशित करने में लगेंगे । लेकिन जो भी ग्रन्थ छप जाता है वह भी हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास के लिये बहुत सी नई सामग्री हमारे लिये प्रस्तुत करता है । हिन्दी भाषा में एक-एक शब्द की व्युत्पत्ति खोज निकालने का बहुत बड़ा काम अभी शेष है । व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों की रचना और मुहावरों के प्रारम्भ का इतिहास भी महत्वपूर्ण है । इसके लिये अपभ्रंश साहित्य से मिलने वाली समस्त सामग्री को तिथिक्रम के अनुसार छांटना होगा और कोष और व्याकरण के लिये उसका उपयोग करना होगा ।”

जहां तक भारतीय संस्कृति और वांगमय का सम्बन्ध है । हम उसके अखण्ड स्वरूप की आराधना करते हैं । ब्राह्मण और श्रमण दोनों ही धाराओं में उसका स्वरूप सम्पादित हुआ है । श्रमण संस्कृति के अन्तर्गत जैन संस्कृति, साहित्य, धर्म, दर्शन और कला इन चार क्षेत्रों में अति समृद्ध सामग्री प्रस्तुत करती है । नई दृष्टि से उसका अध्ययन और प्रकाशन आवश्यक है । यह देखकर

प्रसन्नता होती है कि जैन विद्वान निष्ठा के साथ इस कार्य में लगे हुये हैं । उनके सफल प्रयत्न उत्तरोत्तर बलवान हो रहे हैं । प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की सामग्री में तो अब प्रायः देश के सभी विद्वानों की अभिरुचि बढ़ रही है । ये विचार हैं जो उन्होंने प्रकाशित जैन साहित्य के प्राक्कथन में व्यक्त किये हैं ।

“डा० साहब ने जैन धर्म, साहित्य एवं संस्कृति के सम्बन्ध में जिन पुस्तकों एवं लेखों में उल्लेख किया है उनमें से कुछ के नाम निम्न प्रकार हैं :

१. परमानन्द जी शास्त्री द्वारा सम्पादित “जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह—प्राक्कथन
२. राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रन्थ सूची भाग ४—दो शब्द सम्पादक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, ५० अनुपचद न्यायतीर्थ
३. बीकानेर के जैन लेख संग्रह : श्री अग्ररचन्द जी नाहटा प्राक्कथन
४. प्रकाशित जैन साहित्य : सयोजक श्री पन्नालाल जैन अग्रवाल—प्राक्कथन
५. जैन साहित्य का इतिहास : पूर्व पीठिका : पं० कैलाशचन्द जी शास्त्री—प्राक्कथन
६. “जैन विद्या” श्री महावीर स्मृति ग्रन्थ भाग १ सन् १९४८-४९ में प्रकाशित—लेख
७. मथुरा की जैन कला . महावीर जयन्ती स्मारिका, जयपुर : अप्रैल १९६२—लेख
८. हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास : डा० कामता प्रसाद जी जैन—प्राक्कथन
९. रूप रूप प्रतिरूपोभव” : विजय सूरि स्मारक ग्रन्थ—लेख

उक्त कुछ प्राक्कथनों के अतिरिक्त डा० अग्रवाल के “अनेकान्त” जैन सिद्धान्त भास्कर, वीरवाणी आदि पत्रों में जैन साहित्य एवं पुरातत्व के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेख भी प्रकाशित हुये हैं । “अग्रवाल साहब” के निधन से साहित्यिक समाज की जो महती क्षति हुई है उसकी निकट भविष्य में पूर्ति होना सम्भव नहीं है ।

दिल्ली शासकों के समय पर नया प्रकाश

हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री

जैन शास्त्र-भण्डारों में भारतीय इतिहास की कितनी विपुल सामग्री भरी पड़ी है, यह बात इतिहासज्ञ विद्वानों से प्रविदित नहीं है फिर भी उनकी छान-लीन के लिए हमारी भारत सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया है। कहने को तो वह धर्म-निरपेक्ष सरकार कही जाती है, पर उसमें साम्प्रदायिकता का कितना बोलबाला है, यह इसी से प्रकट है कि उसकी ओर से आज तक भी जैन शास्त्र-भण्डारों की शोध-खोज के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया है। प्रत्युत जैनैतर विद्वानों के द्वारा जैन साहित्य साम्प्रदायिक कह करके उपेक्षित किया जाता रहा है। क्या जैन विद्वानों द्वारा लिखे जाने मात्र से ही उसमें साम्प्रदायिकता की गन्ध आने लगती है? आज भारत की अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिनमें लिखने का श्रोगणेश करने वाले जैन विद्वान ही रहे हैं और उन भाषाओं का इतिहास एवं साहित्य आज साम्प्रदायिक कहे जाने वाले जैन विद्वानों की कृतियों से ही समृद्ध है।

भारत के प्राचीन इतिहास की आज तक जितनी भी शोध-खोज हुई है, उसमें जैन विद्वानों की रचनाओं का, जैन शिलालेखों का, जैनमूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का कितना महान् योगदान है। यह बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जैन शास्त्र-भण्डारों में विद्यमान पोथियों और गुटकों के भीतर अपरिमित ऐतिहासिक, राजनैतिक

एवं लोक-कल्याणकारी सामग्री विद्यमान है।

अभी हाल में ही ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन के प्राचीन हस्त-लिखित गुटकों की छान-बीन करते हुए मुझे एक गुटके में 'दिल्ली' स्थापना-काल से लेकर जहांगीर बादशाह के काल तक के शासकों की नामावली और राज्य-काल-गणना प्राप्त हुई है, जिसे अविकल रूप से यहाँ दिया जाता है। यह गुटका वि० सं० १७१० के फागुना सुदी ५ शनिवार का लिखा हुआ है। गुटके का वे० न० ८४० है। इसकी पत्र-संख्या ७३ है। पत्रों का आकार ५×६ इंच है। प्रत्येक पृष्ठों में १२ पंक्तियाँ हैं और प्रति पंक्ति में १७-१८ अक्षर हैं।

वैसे तो दिल्ली बहुत प्राचीन है और यह पाण्डवों की राजधानी रही है, पर तब इसका नाम 'इन्द्रप्रस्थ' था। 'दिल्ली' यह नाम कब पड़ा, इस विषय में इतिहासज्ञ का एक मत नहीं है। साथ ही 'दिल्ली' नाम रखे जाने के पश्चात् मुगल काल तक कौन-कौन इसके शासक हुए और उन्होंने कितने समय तक शासन किया, इसका क्रमबद्ध एवं परिपूर्ण उल्लेख अभी तक सामने नहीं आया है। गुटके के इस विवरण से इस विषय पर बहुत कुछ नवीन प्रकाश पड़ेगा और अनेक ऐतिहासिक तथ्य निश्चय करने में सहायता प्राप्त होगी। गुटके का यह उपयोगी भ्रश इस प्रकार है—

१. सं० ८०६ वर्षे वैशाख.....१ दिल्ली नगर अस्त्यो, खूँटी गाड़ी, राजा पाटि बिठा, ते आसामी

संख्या	पाट	राजानी आसामी	वर्ष	मास	दिन	घड़ी	विशेष विवरण
१	राजा	वीसल तूवर	१६	५	१८	१६	अनंगपाल प्रथम
२	राजा	गागेय	२१	३	२८	६	गंगदेव
३	राजा	पृथ्वीमल	१६	६	१६	११	पृथ्वीराज तोमर प्रथम
४	राजा	जगदेव	२०	७	२७	१५	(?)
५	राजा	नरपाल	१५	३	८	३	(?)

टिप्पणी—१ यहाँ का पत्रांक टूटा है।

६	राजा	उदयसंघ	१४	४	६	६	उदयसिंह या उदयरवि
७	राजा	जयदास	१६	७	११	१६	जयसिंह या जयदेव
८	राजा	वाछल	२१	२	१३	१७	वच्छराज या वत्सराज
९	राजा	पावक	२२	१	८	१६	पीवक (?)
१०	राजा	विहंगपाल	२१	६	५	११	विजयपाल
११	राजा	तोलपाल	२०	४	४	८	तेजपाल या नेकपाल
१२	राजा	गोपाल	१८	३	१५	८	(?)
१३	राजा	सुलक्षण	२५	१०	१०	१६	सुलक्षण
१४	राजा	जसपाल	१६	४	१३	१	जयपाल
१५	राजा	कंवरपाल	२१	३	११	८	किरपाल (?)
१६	राजा	अनंगपाल	२६	६	१८	१०	अनंगपाल द्वितीय
१७	राजा	तेजपाल	२४	१	६	११	विजयपाल
१८	राजा	महीपाल	१५	३	१७	१६	मदनपाल या मोहनपाल
१९	राजा	कृतपाल (?)	२१	२	१५	१६	अनेकपाल या कृतपाल
२०	राजा	पृथ्वीराज तूवर	२२	३	१६	१७	पृथ्वीराज तोमर द्वितीय

२. संवत् १२०६ चैत्र सुदि २ बिल्ली लड़ाई हुई, चउहाण जीते। तूवर हारे। अत्र चउहाण राघ बिठा, ते ललीह—

संख्या	पाट	राजानी आसामी	वर्ष	मास	दिन	घड़ी	विशेष विवरण
२१	राजा	वीसल चउहाण	६	१	४	१५	विग्रहराज
२२	राजा	अमरगागेव	५	२	३	११	अमर गागेय या गंगदेव
२३	राजा	पाहड	८	१	५	११	पृथ्वीराज चौहान प्रथम
२४	राजा	सोमेश्वर	७	४	२	६	सोमेश्वर
२५	राजा	चाहड़ (?)	४	४	०	८	चोहड़ (?)
२६	राजा	नागदीन	३	१	५	८	नागदमन
२७	राजा	पृथ्वीराज चउहाण	६	०	०	०	पृथ्वीराज चौहान द्वितीय

३. संवत् १२४६ वर्षे चैत्र वदि १३ चउहाण हारया। रोहचह पट्टाण आया। बिल्ली तूरकाणा हुमा छइ।

संख्या	तखत	तुरकनी पातसाह	वर्ष	मास	दिन	घड़ा	विशेष विवरण
२८	पात०	साहबदा गजनी	१४	५	१७	१३	साहाबुद्दीन गौरी
२९	पात०	साह समसदी	२	३	१३	१५	शमसुद्दीन
३०	पात०	कुतुबदी साह	२६	६	७	२७	कुतुबुद्दीन प्रथम
३१	पात०	फेरोज साह	३१	३	१०	१६	फीरोजसाह प्रथम
३२	पात०	अमानत भाणजा	३	२	११	२१	(?)
३३	पात०	अलावदीन	३१	६	५	२	अलाउद्दीन प्रथम
३४	पात०	समीरदीन	२१	०	५	२७	नासिरुद्दीन (?)
३५	पात०	व्यासदीन	२१	०	१	१२	व्यासुद्दीन प्रथम

३६	पात०	समसुदीन	१	६	१६	१७	शमसुदीन
३७	पात०	जलालदीन	६	६	६	६	जलालुद्दीन रजिया मुनताना
३८	पात०	रुकनदीन	०	३	१३	६	रुकनुद्दीन
३९	पात०	अलादित्य	१९	३	५	११	(?)
४०	पात०	अलावदीन	४	१	१३	६	अलाउद्दीन द्वितीय
४१	पात०	कुतबदी जबरक	४	१	१३	६	कुतुबुद्दीन द्वितीय
४२	पात०	महुमुद घोहड़ा	२७	३	११	१३	मोहम्मदशाह प्रथम
४३	पात०	फेरोजशाह	३७	३	१३	३	फीरोजशाह द्वितीय
४४	पात०	तुगलक साह	०	३	१३	७	गयासुद्दीन द्वितीय (?)
४५	पात०	बुबक साह	०	६	१५	१५	अबूबक तुगलक
४६	पात०	दौलत खान कुमानत	७	१	१८	१	दौलत खा लोदी
४७	पात०	मलूखान तुगलक	८	८	१८	४	(?)
४८	पात०	महिमुद साह	१२	१	१९	२४	मोहम्मदशाह द्वितीय
४९	पात०	खिदर खान	८	८	१८	११	खिजूरखान
५०	पात०	अलावदीन	०	३	१०	६	अलाउद्दीन तृतीय
५१	पात०	अजल अलावदीन	३	३	८	१५	(?)
५२	पात०	बहलोलखान लोदी	३८	२	१८	१५	बहलोलखा लोदा,
५३	पात०	सकदर लोदी	२८	५	१२	१६	सिकदर लोदी
५४	पात०	अब्राहिम लोदी	१०	५	२७	१०	इब्राहिम लोदी
५५	पात०	बाबर मुगल	३	५	२२	१५	बाबर शाह
५६	पात०	हुमाऊ मुगल	१०	४	११	१७	हुमायूँ शाह

४. सं० १५६७ जेठ सुदि १२ मुगल हारे सेरखान सूर जीत्या । दिल्ली बिठा । साह आलमसूर हुआ ।

५७	पात०	साह आलमसूर	६	०	०	०	शेरशाह सूर
५८	पात०	सलेमसाह सूर	८	५	८	१३	सलामशाह सूर
५९	पात०	फेरोजसाह सूर	०	०	३	६	फीरोजशाह सूर

५. ममरेजखान सारधा अबली नाम बराया ।

६०	पात०	अबली	०	१	३	४	मोहम्मद शाह
६१	पात०	सकदर	०	६	११	०	सिकन्दर शाह

६. सकदर गाजीखान अब्राहम सूर ३ तिहु हींदु घाल्यो ।

६२	पात०	हर्मसाह दुजियाया ?	१	१	११	२	हुमायूँ मुगल द्वारा गद्दी पर बैठा
६३	राजा	हेमुवणिक पाठ बिठु	०	०	१६	५	हेमू बनिया गद्दी पर बैठा

७. विक्रमादित्य नाम बराया, बसंतपानी लड़ाई पड़ी । अकबर जीत्या वाणिजक नाम (सारधा ?) सं० १६१३

फागुण सुदि २ अकबर जलालदीन पाट बिठा ।

६४	पान०	अकबर साह	४८	६	११	१५	अकबर बादशाह

१. यह एक वणिज था, जो अपने अध्यवसाय से बंगाल का शासक बना था हुमायूँ को मृत्यु का समाचार पाकर दिल्ली आकर बादशाह बन बैठा और १६ दिन तक बादशाह रहा और पानीपत की दूसरी लड़ाई में हाथी के होदे पर बैठे हुए आख में तीर लगने से मृत्यु को प्राप्त हुआ ।

—सम्पादक

८. साह सलेम जहांगीर सं० १६६२ मगसिर बदि १२ आगरा/नज्दये पाट बिम्ब ।

६५ पात० जहांगीर सलेमसाह २१ ११ ३ ० जहांगीर बादशाह

६. “संवत् १६८४ वर्षे जहांगीर काल कोषु कार्तिक वदि अमासि रवौ पाछि सुलतान बुलाखी नइ कार्तिक सुदि २ पातसाही दीधी । तथा लाहोर माहि पातसाही सहिरदयारि लीधी । कार्तिक सुदि ४ ने दिने काश्मीर धी बुलाखी आयो । कार्तिक सुदि १५ के दिन सहिरदयार बदी कीया । माह वदि १० रवौ बुलाकी बद किया । माहवदि १२ दिने बुलाकी सहिरदयार प्रमुख जीविया ववरोबीया कीधा ॥ फहि छइ ॥ लोक बादि ॥ माहसुदि १० दिने आगरा माहि खुरम सुलतान पातसाही बिठा । चारि माम माहि एह बात हुइ छइ ।”

॥जेह बु देख्यु तेह बु लख्यु छि मही ॥

ऊपर के उद्धरण मे प्रथम कालम का संख्या क्रम और अन्तिम कालम का विशेष विवरण मैंने दिया है । शेष सब उद्धरण गुटके से ज्यो का त्यो दिया गया है ।

ऊपर लिखित दिल्ली शासक-नामावली से निम्न बातें फलित होती हैं.....

१. वि० सं० ८०६ के पूर्व इस नगर का नाम इन्द्र-प्रस्थ रहा होगा । दिल्ली नाम इस वर्ष से ही प्रचलित हुआ मानना चाहिए; क्योंकि वशावली प्रारम्भ होने के पूर्ववर्ती उल्लेख से स्पष्ट है कि सं० ८०६ में ही दिल्ली नगर को बसाने के लिए खूटी गाड़ी गई है ।

२. नम्बर दो के उल्लेख से स्पष्ट है कि सं० १२०६ के चैत सुदी २ को दिल्ली में लड़ाई हुई उसमें तोमरवंशी हारे और चौहान बशी जाते ।

३. नम्बर तीन के उल्लेख से प्रकट है कि सं० १२४६ में दिल्ली में पुन लड़ाई हुई और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया । रोहतक की ओर से पठानों ने आक्रमण किया और दिल्ली की गद्दी पर शहाबुद्दीन गौरी बैठा ।

४. वि० सं० १५६७ के जेठ में पुन लड़ाई हुई और उसमें हुमायूँ बादशाह हार गया और आलममूर दिल्ली के तख्त पर बैठा, जिसे कि खेरशाह सूर भी कहा जाता है ।

५. इसके लगभग १५ वर्ष बाद ही दिल्ली में फिर गड़बड़ मची । जिसका उल्लेख पैरा न० ५ और ६ में

किया गया है । हुमायूँ ने अपनी खोई हुई दिल्ली की बादशाहत को पुन प्राप्त किया । उसके मरने पर हेमू वनिये ने भी १६ दिन राज्य किया है ।

६. इसके बाद अकबर और उसके पुत्र जहांगीर दिल्ली के तख्त के बादशाह हुए हैं ।

७. नवें नम्बर के अन्तिम उल्लेख से कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश पड़ता है, जो कि केवल चार मास के भीतर ही घटित हुई हैं—

१. सं० १६८४ के कार्तिक की अमावस को जहांगीर की मृत्यु हुई । तब कार्तिक सुदी २ को बुलाखी सुलतान को बादशाहत दी गई । इसी समय लाहौर में सहिरदयार से बादशाहत प्राप्त की । कार्तिक सुदी ४ के दिन काश्मीर में बुलाखी आया और उसने कार्तिक सुदी १५ के दिन सहिरदयार को बन्दी बनाया । पुनः माघ वदी १० के दिन बुलाखी भी बन्दी बना दिया गया । माघ वदी १२ के दिन बुलाखी और सहिरदयार आदि कितने ही लोगों को जीवित मार दिया । उक्त पट्टावली का लेखक लिखता है कि ऐसा लोग कहते हैं । अर्थात् हममें सचाई का कितना अंश है, यह मैं नहीं जानता । इसके पश्चात् माघ सुदी १० के दिन आगरा में खुरम सुलतान बादशाह की गद्दी पर बैठा, जो पीछे शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है । इस प्रकार कार्तिक से लेकर माघ तक चार महीनों के भीतर उक्त घटनाएं घटित हुई हैं ।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहांगीर की मृत्यु से लेकर शाहजहाँ के गद्दीनशीन होने तक चार महीनों की घटनाओं का उल्लेख करने के पश्चात् लेखक सबसे अन्त में लिख रहा है कि “चारि माम माहि एह बात हुइ छइ । जेह बु देख्यु, तेह बु लख्यु छि मही ।” हमसे बिल्कुल स्पष्ट होना है कि ये चार महीने की घटनाएँ लेखक के जीवन काल में ही घटित हुई हैं और इसकी सत्यता का प्रमाण भी इस उल्लेख के पूर्ववर्ती पंक्ति से मिलता है जिसमें कहा गया है कि बुलाखी आदि को जीवित मार दिया गया, ऐसा लोग कहते हैं । इसका अभिप्राय यही है कि उनके मारने को उसने अपनी आखों

से नहीं देखा है, न उसके सामने कोई प्रत्यक्ष-दर्शी व्यक्ति का साक्ष्य ही उपस्थित था। फिर यह गुटका जहांगीर की मृत्यु के केवल २६ वर्ष बाद वि० सं० १७१० में लिखा गया है अतः यह निश्चित ज्ञात होता है कि जहांगीर की मृत्यु के समय लेखक जीवित था और उसकी अवस्था भी नीजबानी की रही होगी।

इस प्रकार गुटके के उद्धरण किये गये शासक पट्टावली लेख से सं० ८०६ से लेकर १६८४ तक के ८७५ वर्ष के भीतर होने वाले दिल्ली के शासकों पर और वहां होने वाली लड़ाइयों पर एक नबोन ही प्रकाश पड़ता है तथा

दिल्ली बसाइ जाने का भी स्पष्ट उल्लेख सामने आता है। शासकों की नामावली में अनेक नाम सदिग्ध हैं, क्योंकि उनका अन्य साधनों से उपलब्ध नामों के साथ सामञ्जस्य नहीं बैठता है। विशेष विवरणमें जो इतिहास-प्रसिद्ध नामों का उल्लेख किया गया है, उसके लिए मैं मुंशी देवीप्रसाद लिखित दिल्ली शासकों की वंशावली का आभारी हूँ। नामों के निरणय करने में मुझे स्थानीय पटेल हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के हेडमास्टर श्री दुर्गाप्रसाद जी शर्मा एम. ए. का साहाय्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ।

दिल्ली के सम्बन्ध में—

दिल्ली के सम्बन्ध में अब तक जो सामग्री उपलब्ध हुई है, वह प्रकाशित की जा चुकी है। प्रस्तुत पट्टावली में कोई खास विशेषता नहीं है, फिर भी हमने पाठकों की जानकारी के लिये प्रकाशित की है। आवश्यकता है उसके संकलन एवं अध्ययन की। दिल्ली और दिल्ली की राजावली अनेकान्त के आठवे वर्ष की दूसरी किरण में तुलनात्मक टिप्पण के साथ प्रकाशित की जा चुकी है। उसके बार दिल्ली की 'दोहा राजावली' में सं० १६८७ में भगवतीदास भगवान द्वारा रचित जैन सन्देश के शोधांक ११ में १ जून १९६१ के अंक में प्रकाशित हो चुकी है। सन् १९६३ में 'इन्द्रप्रस्थ' नाम का एक संस्कृत प्रबन्ध डा० दशरथ शर्मा द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुका है। साथ ही राजस्थानी पत्रिका के भाग ३ अंक ३-४ में 'दिल्ली के तबर राज्य' पर एक लेख उक्त डाक्टर सा० का भी प्रकाशित हुआ है। उसके परिशिष्ट में तबर बशावलियां भी दी गई हैं। इन सब में भगवतीदास की उक्त 'दोहावली' बहुत सुन्दर है, जिसके प्रत्येक दोहा, में राजा का नाम, राज्यकाल के वर्ष, महीना, दिन और घड़ी तक का उल्लेख किया गया है। दिल्ली के शिलालेख से यह बात सिद्ध है कि दिल्ली को अंगपाल द्वितीय ने बसाया था जो तोमरवंशी था। दिल्ली पर तोमरवंशियों का राज्य सं० १२१६ तक रहा है। उसके बाद वे सूबेदार के रूप में कुछ समय दिल्ली पर शासन कर सके हैं। सं० ११८६ में दिल्ली में अंगपाल तृतीय का राज्य था, उस काल के कवि श्रीधर द्वारा रचे गये पार्श्व-पुराण में दिल्ली और अंगपाल का अच्छा वर्णन किया है। सं० १२२३ में मदनपाल नामक तोमर राजा की मृत्यु खरतरगच्छ की पट्टावली के अनुसार मानी जाती है। सं० १२१६ से १२४६ तक दिल्ली पर चौहानों का अधिकार रहा। १२४६ से सन् १८०३ तक मुसलमानों का शासन रहा है। १८०३ से १९४७ तक अंगरेजों का राज्य रहा। और १९४७ में कांग्रेस का राज्य हो गया था, जो अब तक मौजूद है। और आगे भी चलेगा। आवश्यकता इस बात की है, दिल्ली पर प्रकाशित साहित्य का अध्ययन कर उसका सिलसिलेवार इतिहास लिखा जाय। उससे दिल्ली के शासकों का व्यवस्थित इतिहास प्रकाश में आ सकता है, और वह कई पीढ़ी के युवकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

—सम्पादक

निर्वाण काण्ड की निम्न गाथा पर विचार

पं० दीपचन्द पाण्ड्या

निर्वाण विषयक रचनाओं में निर्वाण भक्ति के अतिरिक्त प्राकृत निर्वाणकाण्ड एक महत्वपूर्ण रचना है। यद्यपि उसका रचनाकाल निश्चित नहीं है। फिर भी वह अपना खास वैशिष्ट्य रखता है। उक्त काण्ड में निर्वाण क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ अतिशय क्षेत्रों को भी बाद में जोड़ दिया गया है। यह कार्य कब हुआ यह कुछ ज्ञात नहीं है। अस्तु, आज निर्वाण काण्ड की निम्न गाथा पर विचार करना ही इस लेख का प्रमुख विषय है :—

नागकुमार मुनिदो बालि-महाबालि चैव भज्जेया ।

अट्ठावय-गिरि-सिहरे णिब्बान-गया जमो तेसि ॥१५॥

इस गाथा का अनुवाद भैया भगवतीदास ओसवाल ने स० १७४७ में निम्न प्रकार किया है—

बालि महाबालि मुनि दोय, नागकुमार मिले त्रय होय ।
श्रीअष्टापद मुक्ति भभार, ते बंदू नित मुरति सम्हार ॥१५॥

वीरसेवामन्दिर सरसावा से प्रकाशित शासन चतुस्त्रिंशिका के परिशिष्ट पृष्ठ २७ पर प० दरबारीलाल कोठिया ने कैलाश गिरि का परिचय देते हुए लिखा है कि—उनके बाद में नागकुमार बालि और महाबालि आदि मुनिवरों ने भी वही से सिद्ध पद पाया था ।

क्रियाकलाप के सम्पादक प० पन्नालालजी सोनी ने उक्त गाथा का संस्कृत अनुवाद करते हुए “नागकुमार मुनिन्द्रो, बालि महाबालिश्च आध्येयाः ॥” दिया है ।

इन चारों उल्लेखों के प्रकाश में लगता है कि प्रायः जैन जनता की यही धारणा बनी हुई है कि ये बालमुनि सुग्रीव के भाई ही हैं। आचार्य रविवेण के पञ्चचरित के अनुसार जिन्होंने कैलाश गिरि पर घोर तपश्चरण किया और रावण के कोप से कैलाश गिरि के नाश को बचाया था। तथा अपने पैर के अंगूठे को जरा सा दवा दिया था जिसके भार से दब कर दशानन रोने लगा था और इसी से उसका नाम ‘रावण’ प्रचलित हो गया था। पञ्चचरित के अनुसार मेरी तथा अन्य विद्वानों की यह धारणा थी कि प्रस्तुत बालि मुनि मोक्ष गए। वे बालि मुनि सभवतः

सुग्रीव के ही भाई हैं। किन्तु उनका नाम कुमार के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है। साहचर्याच्च कुत्रचित्’ अमरकोष के इस परिभाषा वाक्य के अनुसार अथवा प्रकरण या उक्त वाक्य के अनुसार उक्त गाथा का पाठ ‘बाल महाबाल’ होना चाहिए ।

जिसका अर्थ व्याल महाव्याल होगा। क्योंकि नाग-कुमार के साथ व्याल महाव्याल नामक दोनों राजकुमार दीक्षा लेकर तपश्चरण द्वारा कर्म नष्ट कर मुक्त हुए थे। ऐसा मल्लिवेण के नागकुमार चरित्र में उल्लेख है। नाग-कुमार भगवद्देशस्थ कनकपुर के राजा जयंधर की रानी पृथ्वी देवी का पुत्र था जिसका जन्म नाम प्रतापंधर था, किन्तु बावडी में गिर जाने पर सर्पों से सरक्षित होने के कारण उसका नाम नागकुमार प्रसिद्ध हो गया था। यह बड़ा पुण्यशाली था। व्याल और महाव्याल दोनों भाई उत्तर मथुरा के राजा जयवर्मा और जयावती देवी के पुत्र थे। वे विज्ञान से युक्त और संग्राम करने में प्रवीण तथा महा सुभट थे। ये दोनों ही नागकुमार के अनुचर के रूप में साथ रहे हैं। और दोनों ने ही नागकुमार के साथ दीक्षित होकर कैलाश पर्वत पर तपश्चरण द्वारा मुक्ति प्राप्त की थी। इसमें स्पष्ट है कि निर्वाण काण्ड की उस गाथा मूल पाठ ‘बालि महाबालि’ अशुद्ध है। और सभवतः उस पर से ही यह गलत धारणा बनी है। और भगवती दास का उक्त अनुवाद भी सदोष है। ऊपर के समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि निर्वाण काण्ड की उस गाथा के मूल पाठ में मशोधन कर ‘बाल महाबाल’ पाठ बना लेना चाहिए। ऐसा करने से अर्थ की सगति बन जायगी। आशा है विद्वान इसी प्रकार प्रचलित पाठों में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उनके परिमार्जन करने का प्रयत्न करेंगे।

१. तहो बाल महाबालक पुत्त, विण्णान जुत्त समामधुत्त ।
पुरवर कवाडणिह वियडवच्छ, थिर फलिहबाहु आय विरच्छ ॥

पुण्यदन्त नागकुमार चरित ४-१

२. देखो मल्लिवेण के नागकुमार चरित का अनु० पृ० ७८

उपनिषदों पर श्रमण संस्कृति का प्रभाव

मुनिधी नथमल

भारतीय साहित्य की दो धाराएं मानी जाती हैं—
वैदिक और श्रामणिक। जैन और बौद्धों का जो साहित्य है उसे श्रामणिक (श्रमण परम्पराका) और शेष सारे साहित्य को वैदिक कहा जाता है। पर वह स्थापना निर्दोष नहीं है। यहां श्रमण के अनेक सम्प्रदाय रहे हैं—
जैन, बौद्ध, भ्राजीवक, गैरिक, तापस आदि१। मूलाचार के अनुसार रक्तपट, चरक, तापस, परिव्राजिक, शैव, कापालिक आदि भी अवैदिक सम्प्रदाय थे२। सांख्य दर्शन वैदिक धारा का प्रबल विरोधी था। उसने कठ, श्वेताश्व-तर, प्रश्न, मैत्रायणी जैसे प्राचीन उपनिषदों को बहुत प्रभावित किया था।

समय के प्रभाव में भ्राजीवकों का धाज अस्तित्व नहीं रहा। पर उनका साहित्य संबंधा लुप्त नहीं हुआ। उसने वैदिक और अवैदिक सभी साहित्य धाराओं में स्थान पाया है। गैरिक, तापस आदि वैदिक परम्परा में विलीन हो गए हैं पर उनका साहित्य उनकी धारा में पूर्ण विलीन नहीं हुआ। उनका अपना स्वर आज भी मुखरित है।

स्थानाङ्ग से पता चलता है कि महावीर के युग में साहित्य की तीन धाराएं प्रवाहित हो रही थी—लौकिक, वैदिक और सामयिक३। राजनीति, अर्थनीति, और काम नीति सम्बन्धी ग्रन्थ लौकिक साहित्य की कोटि में आने थे। ऋक्, यजु और साम ये तीन वेद वैदिक साहित्य के मुख्य ग्रन्थ थे। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के निरूपक ग्रन्थ सामयिक वा श्रामणिक साहित्य की धारा के थे।

इस लेख में मेरा प्रतिपाद्य विषय यह है कि उपनिषद् पूर्णरूपेण वैदिक धारा के ग्रन्थ नहीं हैं। आज हम जिसे वैदिक साहित्य मानते हैं वह सारा वैदिक नहीं है किन्तु लौकिक, वैदिक, और श्रामणिक तीनों का सगम है। वह इस अनेक धाराओं का सगम है, इसीलिए उसमें अनेक

विरोधी धाराएं परिदृष्ट हो रही हैं।

दूसरी धाराओं के संरक्षक जैसे जैसे मिटते गये, वैसे-वैसे उनका साहित्य अपने संरक्षकों के अभावमें वैदिक धारा के प्रबल प्रवाह में सम्मिलित होता गया।

साहित्य की कसौटी—वैदिक साहित्य का मुख्य भाग यज्ञ था। उसका विकास उत्तरोत्तर होता रहा। समूचा आयुर्वेद उसी से अनुप्राणित है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ की परम्परा और आगे बढ़ गई थी।

औपनिषदिक धारा, जिसे श्रमणों की धारा कहा जा सकता है, यज्ञों का विरोध करती थी। उसका प्रवाह अध्यात्म विद्या की ओर था हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? क्यों आए हैं? कहाँ जाएँगे? आदि-आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता था४। अध्यात्म विद्या श्रमण साहित्य की कसौटी थी।

त्रिवर्ग-विद्या (अर्थ, धर्म और काम) लौकिक साहित्य की कसौटी थी। इन तीन कसौटियों के आधार पर हम जान सकते हैं कि अमुक साहित्य किस धारा का है या किस धारा में प्रवाहित है।

उपनिषदों की धारा—आचार्य शंकर ने जिन दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा, वे प्राचीन माने जाते हैं। उनके नाम हैं—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक। डा० बेल-वेलकर और रानाडे के अनुसार प्राचीन उपनिषदों में मुख्य ये हैं—छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कठ, ईश, ऐतरेय, तैत्तिरीय, मुण्डक, कौपीतिक, केन और प्रश्न२। उनमें से कुछ उपनिषदों में मुख्य वेद एवं वैदिक धारा के प्रति जो विरोध है उसे देख सहज ही प्रश्न होता है कि वेदों और उसकी धारा का विरोध करने वाले उपनिषद् क्या वैदिक साहित्य की कोटि में आ सकते हैं? मुण्डकोपनिषद् में वेदों को अपराविद्या कहा गया है। परा विद्या, जिससे

१. दशवर्कालिक नियुक्ति, हारिभट्टीय वृत्ति, पत्र ६८

२. मूलाचार ५, ६२ ३. स्थानाङ्ग ३, ३, १८५

१. केनोपनिषद् १

२. हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलॉसफी भाग २ पृ० ८७-९०

ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उससे भिन्न है१।

परा विद्या प्रध्यात्म वा आत्म-विद्या है२। ओंकार के द्वारा उस आत्मा का ध्यान किया जाता था३। प्रश्नोपनिषद् में भी इस तथ्य की विशेष अभिव्यक्ति हुई है। वहाँ बताया गया है कि ऋग्वेद के द्वारा साधक इस लोक को, यजुर्वेद के द्वारा अन्तरीक्ष को और सामवेद के द्वारा तृतीय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इनसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती।

समय ओंकार के ध्यान में उस लोक की प्राप्ति होती है, जो शात, अजर, अमर, अमय और पर है अर्थात् उससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है४। नारद चारों वेदों और अन्य अनेक विद्याओं का पारगामी था। उसने सनत्कुमार से यही कहा—“भगवन् ! मैं मन्त्रवित् हूँ, आत्मवित् नहीं हूँ५। इससे साधक के मन में वेदों के प्रति कोई उत्कर्ष की भावना उत्पन्न नहीं होती। यह भावना महाभारत और अन्य पुराणों में से क्रान्त हुई है। उनमें ऐसे अनेक स्थल हैं, जहाँ आत्म विद्या या मोक्ष के लिए वेदों की प्रसारता प्रकट की गई है। श्वेताश्वतर के माध्य में आचार्य शंकर ने ऐसा एक प्रसंग उद्धृत किया है। वहाँ भृगु अपने पिता से कहता है६—

“त्रयीधर्ममन्त्रमर्थं, किपाकफलसन्निभम्।

नास्ति तात मुक्त किञ्चिच्च दुःख तताकुले।

तस्मान्मोक्षाय यतता, कवं संस्था मया त्रयी॥”

त्रयी धर्म प्रथम का ही हेतु है। यह किपाक (नेमर) फल के समान है। हे तात ! संकटों दुःखों से पूर्ण इस कर्मकाण्ड में कुछ भी मुक्त नहीं है। अतः मोक्ष के द्वारा प्रयत्न करने वाला मैं त्रयी धर्म का किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ।

गीता में भी यही कहा गया है कि त्रयी धर्म (वैदिक कर्म) में लगे रहने वाले सक्रिय पुरुष ससार में आवा-गमन करते रहते हैं७। यज्ञों को श्रेय मानने वाले भूढ़

१. मण्डूकोपनिषद् १।१।५ २. मुण्डकोपनिषद् २।५

३. मुण्डकोपनिषद् ५।७ ४. प्रश्नोपनिषद् ५।७

५. छान्दोग्योपनिषद् ७, १, २-३

६. श्वेताश्वतर वृष्ट २३ : गीता प्रेस गोरखपुर, तृतीय संस्करण।

७. भगवद्गीता ६-२१

होते हैं८। आत्मविद्या के लिए वेदों की प्रसारता और यज्ञों के विरोध में आत्मयज्ञ की स्थापना किसी पूर्ववैदिक धारा की ओर संकेत करती है९।

इससे वैदिक ऋषियों की उदार और सर्वग्राही भावना के प्रति सहज ही आदर भाव उत्पन्न होता है कि उन्होंने विरोधी धाराओं को भी किस प्रकार अपनी धारा में समन्वित कर लिया।

शब्द साम्य—उपनिषदों में श्रमणधारा के दर्शन का दूसरा हेतु शब्द-साम्य है। उनमें ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनका उपयोग श्रमण-साहित्य में अधिक हुआ है। छान्दोग्य में ‘कपाय’ शब्द राग-द्वेष के अर्थ में व्यवहृत है१०। जैन भागवत साहित्य में यह इसी अर्थ में हजारों बार प्रयुक्त है जबकि वैदिक साहित्य में इस अर्थ में उसका प्रयोग सहज लभ्य नहीं है। मण्डूक उपनिषद् का लायी११ शब्द भी वैसा ही है। वह वैदिक साहित्य में प्रायः व्यवहृत नहीं है। जैन और बौद्ध साहित्य में उसका प्रचुर व्यवहार हुआ है।

विषय साम्य—विषय वर्णन की दृष्टि से भी उपनिषदों के कुछ सिद्धान्तों का श्रमणों की सिद्धान्त धारा से बहुत गहरा सम्बन्ध है।

मण्डूक, छान्दोग्य आदि उपनिषदों में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ श्रमण विचारधारा का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है। जर्मन विद्वान् हर्टेल ने यह प्रमाणित किया है कि मण्डूकोपनिषद् में नगमन जैन सिद्धान्त जैसा वर्णन मिलता है और जैन पारिभाषिक शब्द भी वहाँ व्यवहृत हुए हैं१२।

उन प्राचीनकाल में वेदों और उपनिषदों के अनि-रिक्त ब्रह्मविद्या विषयक साहित्य ‘श्लोक’ नाम से प्रसिद्ध

८. मण्डूकोपनिषद् १-२, ७-१०

९. छान्दोग्योपनिषद् ८, ५, १ वृहदारण्यक २, २, ६, १०

१०. छान्दोग्य ७।२६।२—मृदिन कपायाय—क्षकगार्ध ने इसके भाग्य में लिखा है—मृदिन कपायाय वार्त्ता-दिरिव कपायो रागद्वेषाद्विषयः सत्वस्य रञ्जना रूपत्वात्.....।

११. मण्डूकोपनिषद् ६६

१२. इण्डो-इरेनियन मूल ग्रंथ और मंजोधन भाग ३

था। षाडशाङ्गी के विवरण में सर्वत्र यह मिलता है कि प्रत्येक अङ्ग में सत्येक श्लोक थे। वैदिक, जैन और बौद्ध साहित्य से भिन्न पूर्ववर्ती श्रमण साहित्य भी विद्यमान था। यह असम्भव नहीं कि उपनिषदों का ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी विवरण व श्लोक साहित्य किसी पूर्ववर्ती ब्रह्म-विद् श्रमण परम्परा का आभासी हो।

निर्ग्रन्थ परम्परा में उद्दालक, नारद, वरुण, अङ्गि (या अङ्गिरस) याज्ञवल्क्य आदि प्रत्येक बुद्ध हुए हैं। उपनिषदों में भी इनका उल्लेख है।

कहीं-कहीं तो विषय साम्य भी है। “जब तक लोकेषणा है तब तक वित्तैषणा है। जब तक वित्तैषणा है तब तक लोकेषणा है। साधक लोकेषणा और वित्तैषणा का त्याग कर गोपथ जाए, महापथ से न जाए—यह अर्हन्त याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा।”

बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य कुपीतक के पुत्र कहोल से कहते हैं—यह वही आत्मा है, जिसे जान लेने पर ब्रह्म-ज्ञानी पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा से मुह्र फेर कर ऊपर उठ जाते हैं। भिक्षा से निर्वाह कर सन्तुष्ट रहते हैं। जो पुत्रैषणा है, वही वित्तैषणा है। जो वित्तैषणा है वही लोकेषणा है।

इस भूमियाइ के याज्ञवल्क्य भी एषणा-त्याग के बाद बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य की भांति भिक्षा से सन्तुष्ट रहने की बात कहते हैं। इस प्रकार दोनों की कथन-शैली में विचित्र समानता है। वैदिक विचार धारा में पुत्रैषणा के त्याग का स्थान नहीं है। उसके अनुसार

१. इन्दियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली भा० ३ पृ० ३०७—

३१५ (उमेशचन्द्र भट्टाचार्य का लेख)

२. समवायाङ्ग सूत्र १३६—१४६, नंदीसूत्र ४५—५५

३. The Jains in the history of Indian Literature By Dr. Maurice Winternitz Ph. D. Page 5—“Even before there was such a thing as Buddhist as Jaina Literature besides the Brahmanic Literature.”

४. उद्दालक छान्दोग्य ५, नारद छान्दोग्य ७, अङ्गिरस मुलुं १२ वरुण तैत्तिरेय ३१, याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक ३।४।१ ५. इसिभासियाइ १२

६. बृहदारण्यक ३, ५, १ ७. इसिभासियाइ १२, १-२।

सन्तानोत्पत्ति आवश्यक कर्म है। इसलिए सहज ही यह प्रश्न होता है कि बृहदारण्यक में एषणा त्याग का विचार कहां से आया? इस आधार पर यह कल्पना होती है कि उपनिषद् का कुछ भाग धर्मणों की रचना है, अथवा धर्मणों और वैदिक ऋषियों का मिला-जुला प्रयत्न। कुछ और अतीत में जाएं तो कहा जा सकता है कि यह कर्म अश्विमेध काल तथा उससे पूर्व वेदकाल में ही आरम्भ हो गया था। अरुण, केतु और वातरशन ये तीन प्रकार के ऋषि थे। उनमें वातरशन ऋषि श्रमण थे, भगवान् ऋषभ के शिष्य थे। वे ऊर्ध्वमन्वी (ऊर्ध्वरेता) हो गए हैं। उनके पाम कुछ दूसरे ऋषि जिज्ञासा लिए हुए आए। उन्हें पहले ही मालूम हो गया था, अतः वे उनके आने से पहले ही अन्तर्हित हो गये। योग सामर्थ्य से शरीर को सूक्ष्म बना ‘कूष्माण्ड’ नामक मन्त्र वाक्य से प्रविष्ट हो गए। आने वाले ऋषिगण ने चित्त की शांति किया और ध्यान में देखा तो उन्हें वे वातरशन श्रमण प्रत्यक्ष दीखे। वे वातरशन श्रमण से बोले—आप क्यों अन्तर्हित हुए? तब उन्होंने कहा—‘हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारे स्थान पर आए हैं, हम आपकी क्या परिचर्या करें?’ तब आने वाले ऋषिगण ने कहा—‘वातरशन ऋषि! आप हमें वैसा पवित्र—शुद्धि का स्थान बालाएं, जिसे हम पवित्र रत्न हो जाएं,’ उन्होंने आने वाले ऋषिगण को शुद्धि का साधन बालाया और वह ऋषिगण पापरहित हो गया।

इस प्रकार से यह प्रतीत होता है कि ऋषि श्रमणों से मिलते थे और उनसे आत्म धर्म का बोध लेते थे।

एम. विन्टरनिट्ज ने अर्वाचीन उपनिषदों को अर्वा-दिक माना है। किन्तु उक्त तथ्यसे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन उपनिषद् भी पूर्णतः वैदिक नहीं हैं। ★

८. वैदिक कोष ४७३—यह शब्द ऋग्वेद १०, १३६, २ में मुनियों के लिए और तैत्तिरीय आरण्यक १, २३, २; १. २४४; २, ७, १ में ऋषियों के लिए आया है। नग्न साधु अभिप्रेत है, जिनका उल्लेख परवर्ती साहित्य में बहुधा मिलता है।

९. श्रीमद्भागवत।

१०. तैत्तिरीयारण्यक प्रपाठक २ अनुवाक ७ पृ० १३७-१३९

११. प्राचीन भारतीय साहित्य, पृ० १६०-१६१।

षट्खण्डागम और शेष १८ अनुयोगद्वार

बालचन्द्र सिद्धन्त-शास्त्री

[श्री आ० शा० जितवाणी जीर्णोद्धार सस्था—फल-टण द्वारा प्रकाशित षट्खण्डागम के परिशिष्ट में देने के उद्देश से प्रकृत निबन्ध लिखा गया था। सोलापुर रहते हुए मेरे द्वारा उक्त षट्खण्डागम का प्रायः समस्त कार्य सम्पन्न हुआ है। परन्तु जब वह कार्य समाप्तप्राय था तब कुछ ऐसी खेदजनक परिस्थिति निमित्त हुई कि अन्ततः मुझे उसमें विराम लेना पड़ा। अतः यह उममें नहीं दिया जा सका। पूर्व किरण में दिया गया 'षट्खण्डागम-पारिचय' भी उसकी प्रस्तावना एक अंश था।]

अनेकान्त की पिछली किरण (३, वर्ष १९, पृ. २२०) में षट्खण्डागम का परिचय कराते हुए यह लिखा जा चुका है कि उक्त ग्रन्थ की रचना महाकर्मप्रकृतिप्राभूत के उपसहार रूप में की गई है। परन्तु उसमें महाकर्म प्रकृतिप्राभूत के कृति वेदनादि २४ अनुयोगद्वारों में केवल प्रारम्भ के ६ अनुयोगद्वारों की ही प्ररूपणा की गई है, शेष (७-१८) निबन्धन आदि १८ अठारह अनुयोगद्वारों की वहां प्ररूपणा नहीं की गई। ऐसी स्थिति में उन १८ अनुयोगद्वारों की प्ररूपणा के बिना प्रकृत षट्खण्डागम अपूर्ण-सा रह जाता है। इस पर विशेष ध्यान देते हुए षट्खण्डागम के प्रमुख टीकाकार श्री आ० वीरमेन स्वामी ने उसके अन्तिम सूत्र (५, ६, ७६५ पु. १४ पृ. ५६६) को देगामर्शक १ मान कर उन शेष अनुयोगद्वारों की प्ररूपणा अपनी

घबला टीका में संक्षेप से कर दी है व उसका नाम उनके द्वारा 'सत्कर्म' रखा गया प्रतीत होता है। ये १८ अनुयोगद्वार सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द जैन साहित्योद्धारक फण्ड द्वारा प्रकाशित घबला-युक्त षट्खण्डागम की १६ जिल्दों में से अन्तिम १५ व १६वीं जिल्दों में प्रकाशित हो चुके हैं। उक्त १८ अनुयोगद्वारों में निबन्धन,

उपलक्षित है। उस सब का त्याग साधु के लिए अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में भगवती-प्राराधना में निम्न गाथा उपलब्ध होती है—

देसामासियसुत्तं आचेलक्क त्ति तं ख् ठिदिकप्पे ।

सुत्तोऽथ आदिसद्दो जह तालल्लसुत्तम्मि ॥११२३॥

एतदुक्तं भवति—चेलग्रहणं परिग्रहोपलक्षणम्, तेन सकलग्रन्थत्याग आचेलक्क-शब्दस्यार्थ इति। 'तालपल्लं ण कप्पदि त्ति' सूत्रे ताल-शब्दो न तत्त्वविशेषवचनं, किंतु वनस्थत्येकदेशस्तत्त्वविशेष उपलक्षणाय वनस्थतीना गृहीतम्। तथा चोक्तं कप्पे—हरिततणोसहि-गुच्छा गुम्मा बल्ली-लदा य हक्खा य। एव वणप्पदीप्पो तालोद्देशेण आदिह्वा ॥

(विजयोदया टीका)

ठीक इसी प्रकार से भगवत भूतबलि द्वारा प्रकृत षट्खण्डागम में की गई कृति आदि ६ अनुयोगद्वारों की प्ररूपणा उन शेष १८ अनुयोगद्वारों की उपलक्षण भूत जानना चाहिए।

२. भूतबलिभडारण जेगेदं सुत्तं देसामासियभावेण लिहिदं तेणेदेण सुत्तेण सूचिदप्पेत्तप्रट्टारमप्रणियोग-द्वाराणं किञ्चि संक्षेपेण परूवणं कस्सामो।

घबला पुस्तक १५, पृ० १

३. वोच्छामि संतकम्मे पच्चि[जि] यरूवेण विवरण सुमहत्थं ॥ संतकम्मपजिया—घबला पु० १५, पृ० १

१. जहां प्रकृत विषय की प्ररूपणा देगत करके शेष सब प्ररूपणा की सूचना अन्तर्हित 'आदि' शब्द के द्वारा की जाती है वह देशामर्शक सूत्र कहलाता है। जैसे स्थितिकल्प में—मुपुक्ष की कर्तव्यविधि में 'आचेलक्क' सूत्र प्रवृत्त हुआ है। उसमें गृहीत 'चेल (वस्त्र)' शब्द से वस्त्रादि समस्त परिग्रह का ग्रहण अभीष्ट है। अथवा—'तालपल्लम्' सूत्र में 'ताल' शब्द से ताल वक्ष आदि समस्त हरितकाय (सचित्त)

प्रक्रम, उपक्रम और उदय इन चार अनुयोगद्वारों पर एक अज्ञातकर्तृक पंजिका भी उपलब्ध है। यह पंजिका भी उक्त अनुयोगद्वारों के साथ १५वीं जिल्द के अन्त में प्रकाशित की जा चुकी है। इस पंजिका में प्रायः अल्प-बहुत्व से सम्बद्ध कुछ विशेष प्रकरणों का ही स्पष्टीकरण किया गया दिखता है। पंजिका की उत्थानिका में पंजिका-कार ने लिखा है१—

महाकर्मप्रकृतिप्राभृत के कृति-वेदनादि २४ अनु-योगद्वारों में कृति और वेदना अनुयोगद्वारों की वेदना-खण्ड में; स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बन्धन अनुयोगद्वार के अन्तर्गत बन्ध एवं बन्धनीय अनुयोगद्वारों की वर्गणखण्ड में; बन्धविधान की महाबन्ध में; तथा बन्धक अनुयोग-द्वार की क्षुद्रकबन्ध खण्ड में विस्तार से प्ररूपणा की गई है। इसलिए इनको छोड़कर शेष सब अठारह अनुयोग-द्वारों की प्ररूपणा सत्कर्म में की गई है। फिर भी उसके अतिशय गम्भीर होने से यहाँ उसके विषय पदों के अर्थ का व्याख्यान पंजिका-रूप से किया जाता है। उन अठारह अनुयोगद्वारों का विषय परिचय संक्षेप में इस प्रकार है—

७. निबन्धन—निबन्धन का अर्थ कारण या निमित्त होता है, परन्तु यहां 'निबन्धते तत् अस्मिन् इति निबन्धनम्'

१. महाकम्मपयडिपाहुडस्स कदि-वेदणाओ[इ] चउ-
ब्बीममणियोगद्वारेसु तत्थ कदि-वेदणा ति जाणि
अणियोगद्वाराणि वेदणाखडम्मि, पुणो य [पस्स-
कम्म पयडि बधण ति] चत्तारिअणियोगद्वारेसु तत्थ
बध-बंधणिज्जाणमणियोगेहि सह वग्गणाखडम्मि,
पुणो बधविधानणामाणियोगद्वारो महाबधम्मि, पुणो
बंधगणियोगो खुदाबधम्मि च सप्पवचेण परूविदाणि ।
पुणो तेहिंतो सेसेट्टारसाणियोगद्वाराणि संतकम्मे
सव्वाणि परूविदाणि । तो वि तस्साइगभीरत्तादो
अत्थविसमपदानमत्थे थोत्थयेण पजियरूवेण अणि-
स्सामो । संतकम्मपजिया (धवला पु. १५) पृ १ ।

२. जिसमें पदविभाग के साथ अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है वह पंजिका कहलाती है। यथा—
कारिका स्वल्पवृत्तिस्तु सूत्र सूचनकं स्मृतम् ।
टीका निरन्तरं व्याख्या पंजिका पदभंजिका ॥

इस निरुक्ति के अनुसार जो जिसमें सम्बद्ध होता है, उसे निबन्धन स्वरूप से ग्रहण किया गया है। जैसे—चक्षु इन्द्रिय चूँकि रूप विषय में सम्बद्ध है, अतः चक्षु का निबन्धन रूप होता है३। यद्यपि इस अनुयोगद्वार में जीव-पुद्गलादि छहों द्रव्यों के निबन्धन की प्ररूपणा की जाती है, तो भी यहां अघ्यात्मविद्या का अधिकार होने से केवल भूल और उत्तर कर्म प्रकृतियों के ही निबन्धन की प्ररूपणा की गई है४। जैसे—ज्ञानावरण के निबन्धन की प्ररूपणा करते हुए यह कहा गया है कि ज्ञानावरण सब द्रव्यों में निबद्ध है, न कि सब पर्यायों में५। अमिप्राय इसका यह है कि ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियों में केवलज्ञानावरण का व्यापार सब द्रव्यों में है और शेष मतिज्ञानावरणादि चार प्रकृतियों का व्यापार उन द्रव्यों की समस्त पर्यायों में न होकर कुछ ही पर्यायों में होता है६।

८. प्रक्रम—'प्रक्रामनि इति प्रक्रमः' इस निरुक्ति के अनुसार यहां जो कार्मण पुद्गलों का समूह अपना कार्य करने में प्रकर्ष में समर्थ होता है वह विवक्षित है। इस अधिकार में अकर्म स्वरूप से स्थित जो कार्मणवर्गणात्कन्ध मूल-उत्तर प्रकृतियों के स्वरूप से परिणत होते हुए प्रकृति, स्थिति और अनुभाग की विशेषता से विशेषता को प्राप्त होते हैं उनके प्रदेशों की प्ररूपणा की गई है। अकर्म से

३. निबन्धन मूलुत्तरपयडोणं निबन्धनं वण्णेदि । जहा चक्खिदिय रूवम्मि निबद्धं, सोदिदिय सहम्मि निबद्धं, घाणिदिय गवम्मि निबद्धं, जिब्भिदियं रसम्मि निबद्धं, पांसिदियं कक्खदादिपासेसु निबद्धं; तहा इमाओ पयडोओ एदेसु अत्थेसु निबद्धाओ ति निबन्धनं परू-
वेदि, एसो भावत्थो । धवला पु. १ पृ. २३३ ।

४. एद निबन्धणाणिओगद्वारं जदि वि छण्णं दव्वाणं नि-
बंधणं परूवेदि तो वि तमेत्थ मोत्तूण कम्मणिबंधण
चेव वेत्तव्वं, अज्झपविज्जाए अहियारादो । (संत-
कम्म) धवला पु. १५ पृ. ३ ।

५. तत्थ णाणावरण सव्वदव्वेसु निबद्धं, णो सव्वपज्जा-
एसु ॥१॥ धवला (संतकम्म) पु. १५ पृ ४ ।

६. यह अनुयोगद्वार धवला पु. १५ पृ. १-१४ में प्ररू-
पित है ।

कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रसंग को पाकर यहां आचार्य वीरसेन ने कारण-कार्य का विस्तार से विवेचन करते हुए आस्तमीमांसा की ४१, ५६-६०, ५७ और ६ से १४ कारिकाओं का अनुसरण करके अन्त में कथञ्चित् सदादिरूप सप्तभंगी की योजना की है।

६. उपक्रम—१म अनुयोगद्वार में बन्धनोपक्रम२, उदीरणोपक्रम३, उशामनोपक्रम४ और विपरिणामोपक्रम५ ये चार अधिकार हैं। इनमें बन्धनोपक्रम में बन्ध के द्वितीय समय से लेकर आठों कर्मों के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इनके बन्ध की प्ररूपणा की गई है। उदीरणोपक्रम में उन्हीं चारों की उदीरणा का विचार किया गया है। उशामनोपक्रम में प्रकृति आदि के भेद से चार भेदों में विभक्त प्रशस्त और अप्रशस्त उपशामनाओं का विवेचन है। तथा विपरिणामोपक्रम में उक्त प्रकृति व स्थिति आदि की देशरूप व सकलरूप निर्जरा की प्ररूपणा की गई है।

१०. उदय—इस अनुयोगद्वार में मूल और उत्तर प्रकृतियों के आधार से स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इनके उदय का—वेदन का—विचार किया गया है६।

११. मोक्ष—मोक्ष में यहां कर्ममोक्ष अभिप्रेत है। वह चार प्रकार का है—प्रकृतिमोक्ष, स्थितिमोक्ष, अनुभागमोक्ष और प्रदेशमोक्ष। इनमें प्रकृति जो निर्जरा को प्राप्त होनी है अथवा अन्य प्रकृतिरूप परिणत होती है, उसका नाम प्रकृतिमोक्ष है। स्थिति जो अपकर्षण, उत्कर्षण अथवा मक्रमण को प्राप्त होती है या अथ स्थिति के गलने में निर्जरा को भी प्राप्त होती है, उसे स्थितिमोक्ष कहते हैं। अनुभाग जो अपकर्षण, उत्कर्षण अथवा संक्रमण को प्राप्त होता है या अध.स्थिति के गलने से निर्जरा को

भी प्राप्त होता है, उसे अनुभागमोक्ष जानना चाहिए। अध.स्थिति के गलने से जो कर्मप्रदेशों की निर्जरा होती है अथवा उनका जो अन्य प्रकृतियों में संक्रमण होता है, इसे प्रदेशमोक्ष कहा जाता है। इन मोक्षभेदों में प्रत्येक के जो देशमोक्ष और सर्वमोक्ष के भेद से दो भेद तथा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट मोक्षादि के भेदने अन्य भी जो चार भेद होते हैं उन सभी की इस अनुयोगद्वार में प्ररूपणा की गई है७।

१२. संक्रम—संक्रम से यहां कर्मसंक्रम की विवक्षा है। वह प्रकृतिसंक्रम आदि के भेद से चार प्रकारका है। उनमें प्रकृति जो अन्य प्रकृति रूप से परिणत होती है, इसका नाम प्रकृतिसंक्रम है। यह प्रकृतिसंक्रम मूल प्रकृतियों में कभी भी नहीं होता है। उत्तर प्रकृतियों में भी दर्शनमोहनीय कभी चारित्रमोहनीयरूप और चारित्रमोहनीय कभी दर्शनमोहनीयरूप परिणत नहीं होती है। इसी प्रकार चार आयु कर्मों में भी परस्पर संक्रमण नहीं होता। प्रकृत उत्तरप्रकृतिसंक्रम का विवेचन यहां स्वामित्वादि अधिकारों के द्वारा किया गया है८।

स्थितिसंक्रम मूल व उत्तर प्रकृति के भेद से दो प्रकारका है। इनमें जो स्थिति अपकर्षण या उत्कर्षण को प्राप्त कराई जाती है अथवा अन्य प्रकृतिरूप भी परिणत करायी जानी है, इसका नाम स्थितिसंक्रम है९। इसी प्रकार जो अनुभाग भी अपकर्षण या उत्कर्षण को प्राप्त कराया जाता है अथवा अन्य प्रकृतिरूप संक्रान्त किया जाता है उसे अनुभागसंक्रम जानना चाहिए१०। प्रदेशपिण्ड जो अन्य प्रकृतिरूप परिणत होता है वह प्रदेशसंक्रम कहलाता है। यह प्रदेशसंक्रम मूल प्रकृतियों में नहीं होता। उत्तर प्रकृतियों में होने वाला प्रदेशसंक्रम उद्धेलनसंक्रम, विध्यातसंक्रम, अधःप्रवृत्तसंक्रम, गुणसंक्रम और सर्वसंक्रम के भेद से पांच प्रकारका है। इन पांचों की

१. धवला पु० १५ पृ० १५-४०।

२. धवला पु० १५ पृ० ४२-४३।

३. धवला पु० १५ पृ० ४३-२७५।

४. धवला पु० १५ पृ० २७५-८२।

५. धवला पु० १५ पृ० २८२-८४।

६. धवला पु० १५ पृ० २८५-३३६ में इसकी प्ररूपणा की गई है।

७. इस अनुयोगद्वार की प्ररूपणा धवला पु० १६, पृ० ३३७-३८ में देखिए।

८. देखिये धवला पु० १६ पृ० ३३६-४७।

९. धवला पु० १६ पृ० ३४७-७४।

१०. धवला पु० १६ पृ० ३७४-४०८।

यहां प्ररूपणा की गई है। इस प्रकार से यहां अन्य अवान्तर अधिकारों के द्वारा संक्रम की प्ररूपणा विस्तारसे की गई है।

१३. लेश्या—द्रव्य और भाव के भेद से लेश्या दो प्रकारकी है। उनमें चक्षु इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य जो शरीरात्मक पुद्गलस्कन्धों का वर्ण होता है उसका नाम द्रव्यलेश्या है। वह कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल के भेद से छह प्रकारकी है।

इस प्रसंग में यहां चारों गतियों के जीवों में से किके कौन-सी द्रव्यलेश्या (शरीर का वर्ण) होती है, इसका संक्षेप से कथन करते हुए यह शंका उठाई गई है कि जब शरीररूप पुद्गलों में अनेक वर्ण उपलब्ध होते हैं तब अमुक जीवके यही द्रव्यलेश्या होती है, यह कैसे कहा जा सकता है? उत्तर में यह कहा गया है कि विवक्षित शरीर में अनेक वर्णों के होने पर भी एक वर्ण की प्रमुखता से उस प्रकार की लेश्या कही जाती है। इसी प्रसंग में विवक्षित लेश्यायुक्त जीव के शरीरगत जो अन्य अनेक वर्ण होते हैं, उनके अल्पबहुत्व का भी निर्देश किया गया है। जैसे—कृष्णलेश्या युक्त द्रव्यके शुक्ल गुण सबमें अल्प, हारिद्र गुण उनसे अनन्तगुणे, लोहित गुण उनसे अनन्तगुणे, नील गुण उनसे अनन्तगुणे और काले गुण उनसे अनन्तगुणे होते हैं; इत्यादि।

मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योगसे जनित जो जीव का संस्कार; अर्थात् मिथ्यात्वादि से अनुरंजित, जो कर्मागमन की कारणभूत योगों की प्रवृत्ति होती है, उसका नाम भावलेश्या है। उसमें तीव्र संस्कार का नाम कापोतलेश्या है। तीव्रतर संस्कार का नाम नीललेश्या और तीव्रतम संस्कार का नाम कृष्णलेश्या है। मन्द संस्कार का नाम तेजोलेश्या, मन्दतर का नाम पद्मलेश्या और मन्दतम का नाम शुक्ललेश्या है। इस भावलेश्या में भी उक्त प्रकार से तीव्र-मन्दता का अल्पबहुत्व निर्दिष्ट किया गया है२।

१४. लेश्याकर्म—उपर्युक्त कृष्णादि भावलेश्याओं के निमित्त से जो जीव की मारण आदि क्रियाओं में

प्रवृत्ति होती है उसे लेश्याकर्म कहते हैं। प्रस्तुत अधिकार में पृथक्-पृथक् कृष्णादि लेश्याओं के निमित्त से होने वाली इस प्रवृत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है३।

१५. लेश्यापरिणाम—कौन-सी लेश्याएँ किस वृद्धि अथवा हानि के द्वारा किस स्वरूप से परिणमन करती हैं, इसका विवेचन प्रस्तुत अनुयोगद्वारा में किया गया है। जैसे—कृष्णलेश्यावाला जीव यदि सक्लेश को प्राप्त होता है तो वह अन्य किसी लेश्यारूप परिणत नहीं होता है। किन्तु अपने स्थान में ही—कृष्णलेश्या में ही—अवस्थित रहकर अनन्तभागवृद्धि आदि के द्वारा वृद्धिगत होता है। इसके विपरीत यदि वह विशुद्धि को प्राप्त होता है तो वह अपने स्थान में अवस्थित रहकर अनन्तभाग-हानि आदि के द्वारा हीनता को प्राप्त होता है तथा अनन्तगुणी हानि के साथ नीललेश्या स्वरूप से भी परिणत होता है। इस प्रकार से यहां प्रत्येक लेश्या के आश्रय से उसके परिणमन का विचार किया गया है४।

१६. सात-असात—इस अनुयोगद्वारा में समुत्कीर्तना, अर्धपद, पदमीमांसा, स्वाभित्व और अल्पबहुत्व; इन पांच अधिकारों के द्वारा एकान्तसात, अनेकान्तसात, एकान्तअसात और अनेकान्तअसात इनकी प्ररूपणा की गई है। जो कर्म सातास्वरूप से बांधा गया है उसका प्रक्षेप से रहित होकर सातास्वरूपसे ही वेदन होना, इसका नाम एकान्तसात है और इससे विपरीत अनेकान्तसात है। इसी प्रकार असातास्वरूप से बांधे गये कर्म का असातास्वरूप से ही वेदन होना एकान्त-असात और उससे विपरीत अनेकान्त-असात जानना चाहिए५।

१७. दीर्घ-लृस्व—दीर्घ और लृस्व में से पृथक्-पृथक् प्रत्येक प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार-चार प्रकारका है तथा इनमें भी प्रत्येक मूल और उत्तर प्रकृति के भेद से ० दो दो प्रकारका है। इन सब का विचार इस अनुयोगद्वारा में बन्ध, सत्त्व और उदय की अपेक्षा से किया गया है। उदाहरणार्थ आठों प्रकृतियों के बधने पर प्रकृतिदीर्घ और उनसे कम के बधने पर नो-

३. धवला पु० १६ पृ० ४६०-६२।

४. धवला पु० १६ पृ० ४६३-६७।

५. धवला पु० १६ पृ० ४६८-५०६।

१. धवला पु० १६ पृ० ४०८-८३।

२. धवला पु० १६ पृ० ४८४-८६।

प्रकृतिदीर्घ होता है। यही अवस्था सत्त्व व उदय के आश्रय से भी होती है। उत्तर प्रकृतियों में भी यथायोग्य यही क्रम जानना चाहिए।

१८. भवधारणीय—शोध, आदेश और भवग्रहण के भेद से भव तीन प्रकारका है। इनमें आठ कर्म और उनके निमित्त में उत्पन्न जीव के परिणाम का नाम शोधभव तथा चार गति नामकर्मों और उनके निमित्त से उत्पन्न जीव के परिणाम का नाम आदेशभव है जो नार-कादि के भेद से चार प्रकारका है। जिस जीव की भुज्यमान आयु निर्जीर्ण हो चुकी है तथा अपूर्व आयु उदय को प्राप्त है उसके इस अपूर्व आयु के उदय के प्रथम समय में जो परिणाम होता है वह भवग्रहणभव कहलाता है, जो 'व्यजन' नाम से प्रसिद्ध है। अथवा, पूर्व शरीर का परिण्याग करके जो उत्तर शरीर को ग्रहण किया जाता है उसे भी भवग्रहणभव कहा जाता है। प्रकृत में यही भवग्रहण विवक्षित है। इस भव का धारण ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों को छोड़कर एक मात्र इस भव मन्बन्धी आयु कर्म के द्वारा होता है२।

१९. पुद्गलात्—'पुद्गलात्' में जो 'आत्त' शब्द है उसका अर्थ गृहीत होता है। तदनुसार पुद्गलात् से अभिप्राय ग्रहण (आत्माधीन) किये गये पुद्गलों का है। ये पुद्गल छह प्रकार में आत्माधीन किये जाते हैं—ग्रहण में, परिणाम से, उपभोग में, आहार से, ममत्तीसे और परिग्रह से। १. हाथ आदि के द्वारा जो दण्ड आदि पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं वे ग्रहणत आत्त पुद्गल हैं। २ मिथ्यात्वादि परिणामों के द्वारा जो पुद्गल गृहीत होते हैं वे परिणाम से आत्त पुद्गल कहलाते हैं। ३. सुपारी व पान आदि रूप जो पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं उन्हें उपभोगत आत्त जानना चाहिए। ४. भोजन-पानादि की विधि से गृहीत पुद्गल आहारतः आत्त पुद्गल माने जाते हैं। ५ जो पुद्गल अनुराग के वश गृहीत होते हैं वे ममत्तीसे आत्त कहे जाते हैं। ६. जो पुद्गल अपने आधीन होने हैं वे परिग्रह से आत्त पुद्गल हैं।

अथवा प्राकृत में 'अत्त' शब्द का अर्थ आत्मा या

१. धवला पु० १६ पृ० ५०७-११।

२. धवला पु० १६ पृ० ५१२-१३।

स्वरूप होता है। तदनुसार पुद्गलोंके वृद्धि व हानिको प्राप्त होने वाले रूप-रसादि की जो अवस्था होती है उसे भी पुद्गलात् कहा जाता है। इन सबकी प्ररूपणा प्रकृत अनुयोगद्वार में की गई है३।

२०. निषत्त-अनिषत्त—जो कर्मप्रदेशाग्र न उदय में दिया जा सकता है और न अन्य प्रकृतिरूप परिणत कराया जा सकता है उसका नाम निषत्त है। अनिषत्त इसके विपरीत होता है। इनमें प्रत्येक प्रकृति आदि के भेद से चार-चार प्रकारका है। इनका विवेचन इस अनुयोगद्वार में किया गया है४।

२१. निकाचित-अनिकाचित—जो कर्मप्रदेशाग्र अप-कर्षण, उत्कर्षण व अन्य प्रकृतिरूप परिणमण करने में तथा उदय में देने के लिए समर्थ नहीं होता है उसे निषत्त और इससे विपरीत को अनिषत्त कहा जाता है। ये प्रत्येक प्रकृति आदि के भेद से चार प्रकारके हैं। प्रकृत अनुयोगद्वार में इन सबका विचार किया गया है५।

२२. कर्मस्थिति—आचार्य नागहस्ती क्षमाश्रमण के मतानुसार जघन्य और उत्कृष्ट स्थितियों के प्रमाण की प्ररूपणा का नाम कर्मस्थितिप्ररूपणा और आचार्य आर्य-मंशु क्षमाश्रमण के मतानुसार कर्मस्थिति के भीतर संचित कर्म के सत्त्व की प्ररूपणा का नाम कर्मस्थितिप्ररूपणा हैं। इस कर्मस्थिति की प्ररूपणा प्रकृत अनुयोगद्वार में की गई है६।

२३. पश्चिमस्कन्ध—इस अनुयोगद्वार में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के आश्रय से अन्तिम भव में वर्तमान जीवके ममस्त कर्मोंकी बन्धमार्गणा, उदयमार्गणा, उदीर्णमार्गणा, सक्रममार्गणा, और सत्कर्ममार्गणा इन पांच की प्ररूपणा की जाती है, ऐसा निर्देश करके अन्तिम भव में सिद्ध होने वाले जीव की अन्तर्मुहूर्त मात्र आयुके शेष रहने पर जो जो क्रियाये—प्रावर्जित करण व केवलिसमुद्घात आदि अवस्थायें—होती हैं उनकी प्ररूपणा की गई है७।

३. धवला पु० १६ पृ० ५१४-१५।

४. धवला पु० १६ पृ० ५१६।

५. धवला पु० १६ पृ० ५१७।

६. धवला पु० १६ पृ० ५१८।

७. धवला पु० १६ पृ० ५१९-२१।

२४. अल्पबहुत्व—इस अनुयोगद्वार में नागहस्ती भट्टारक सत्कर्मका अन्वेषण करते हैं, यह निर्देश करते हुए उनके उपदेश को आचार्यपरम्परागत बतलाया गया है। तदनुसार सत्कर्म की प्ररूपणा करते हुए उसके प्रकृति-सत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्म इन चार भेदों का निर्देश करके उनके स्वामी आदि की पृथक् पृथक् प्ररूपणा की गई है।

इसके पश्चात् वहाँ पूर्व प्ररूपित लेश्या आदि अनुयोगद्वारों के आश्रय से क्रमशः कुछ विशेष प्ररूपणा करते हुए अन्त में यह कहा गया है कि महावाचक क्षमाश्रमण इस अल्पबहुत्व अनुयोगद्वार में सत्कर्म का मार्गण करते हैं। तदनुसार यहाँ उत्तरप्रकृतिसत्कर्म के आश्रय से विविध दण्डक किये गये हैं।

१. घबला पु० १६ पृ० ५२२-६३।

समय और साधना

साध्वीश्री राजीमतीजी

समय साधना का मूल तो नहीं किन्तु मूल की सहायक सामग्री अवश्य है। जो समय का मूल है वह सदा दरिद्र रहता है; क्योंकि साधना, अभूत कल्पना नहीं, वास्तविक धरती का स्पर्श है। स्पर्श के लिए चाहिए अह की दुर्भय दीवार को तोड़कर स्व प्रवेश (बाहर और भीतर) यह प्रवेश और निर्गमन अभ्यास—काल में समय सम्प्रेष होता है। स्वाध्याय के बाद ध्यान होता है, किन्तु ध्यान के बाद स्वाध्याय नहीं। क्रिया से आचार शिथिल होता है, किन्तु समय अनियंत्रितता और उसके लंघन से एक क्षण के बाद आने वाले मुपरिणाम को कई वर्ष लग जाते हैं। उचित काल, विचारों की कुण्ठा, शारीरिक आलस्य तथा मानसिक अरुचि पर गहरा प्रभाव डालना है। जैनाचार्यों ने काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं माना, क्योंकि इसमें स्वतः प्राप्त द्रव्यत्व-नहीं है। इसकी द्रव्य संख्या में परिगणना 'उपकारक द्रव्य' इस आधार पर हुई है। निष्कर्ष यह हुआ कि काल हमारा उपकार करता है और अकाल अपकार। कच्ची औषधि, कच्चा पारा और कच्चा फोड़ा स्वयं में कितना भयकर होता है। यह अनुभव प्रसिद्ध है। साधना, चैतन्य जागरण का नाम है, जिसे लम्बी थपथपी के बाद ही जगाया जा सकता है। कच्चे फल और कच्ची साधना में इतना ही अन्तर हो

सकता है कि दोनों समय लेकर पकते हैं किन्तु एक पकने के बाद खत्म होता है और एक बनता है।

शास्त्रीय भाषा में स्थिति पाक ही स्थायी तथा चमत्कारिक निष्पत्तियों का कारण है। क्या समय और संकल्प को संसार की महानता उपलब्धियों का कारण इसी आधार पर नहीं माना गया है? हर सफलता के पीछे समय की शर्त है। शिशु-शरीर का जिस मन्द गति से विकास होता है, उसी सूक्ष्म गति से वाणी और चिन्तन में स्फूर्णा आती है। इसके बिना न नवीनता है न प्राचीनता और न ह्रास के लिए विकास है और न विकासके लिए ह्रास है। मानव जीवन की समग्र सामर्थ्य-क्षक्ति सम्भावनाओं की साधिका काल की कृपा है। सारा चराचर जगत इसी कालचक्र की परिक्रमा किए चलता है।

महावीर साधक थे। उन्होंने बारह वर्ष और तेरह पक्ष तक साधना की। इस लम्बी अवधि के बाद उन्हें आत्म साक्षात्त हुआ जैन आगम आचाराग में श्रमण के लिए समयण्णे और कालण्णे दो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। जिनका अर्थ है समाधि के लिए समय की पाबन्दी काल शब्द समाधि के अर्थ-में प्रयुक्त होता है। जैसे "कालस्स कंखाए विहरेज्ज मेहावी"—मुनि समाधि के लिए विहरण

करे। असमय में घूमने वाले मुनि के चारित्र्य में असमाधि पैदा होती है। एक बार एक मुनि अकाल में भिक्षा लाने गया। वह बहुत घरों में घूमा किन्तु भिक्षा नहीं मिली। वापिस जा रहा था। रास्ते में काल चारी मुनि मिला। उसने पूछा—खाली कैसे? भिक्षा नहीं मिली इधर? उसने घृणा के स्वर में कहा—यहाँ भिक्षा क्या मिले? यह तो भिखारियों का गाव है। इस अकाल चारी मुनि की उक्ति और अमन्तोषभरी वाणी को सुनकर वह बोला मुने! अपनी गलती से औरों को बुरा भला कहना पाप है गलती तुम्हारी है। मुनि ने इस प्रसंग में एक शिक्षा पद भी कहा—

अकाले चरसि भिखूँ काल न पड़िलेहसि ।
अप्याणं च किलोमेसि सन्निवेशे च गरहसि ॥

भिक्षा के समय (गृहस्थ याद करे) तुम घरों में जाया करो। तुम्हारा भी कार्य होगा और गृही वर्ग को भा तुम्हें नहीं मिलने में होने वाला वेश नहीं होगा। प्राचान जैन व्याख्या ग्रन्थों में इस बात पर विशेष बल दिया है कि मुनि ऐसे ग्रामों और नगरों में न रहें जहाँ कि स्वडिन भूमि और भिक्षा के पर अधिक दूर हो। ऐसा होने से— "पडिम पोरिभिज्जाय" इसमें बाधा आती है। तस्सी मुनि के लिए पारणक काल में इतनी दूर जाने और स्थान पर भोजन लाकर खाने में बड़ी कठिनाई होती है^१। अतः काल का निर्णय साधना में सबसे प्रथम करना चाहिए। विक्षिप्त मानस नियन्त्रण नहीं चाहता। इस लिए कभी-कभी मन और इन्द्रियों में अधिक जकड़न हो जानी है किन्तु जिस साधक का लक्ष्य स्वयं को पाना है वहाँ अवश्य इस प्राचीरको तोड़कर अन्दर घुसना चाहेगा। भेद, विज्ञान, आत्मबोध तथा सम्भाव, समय की उरज तो नहीं किन्तु समय के निमित्त को पाकर फलने वाली साधना है। तत्त्वतः सकल्प नहीं फलता, फलती साधना है। लम्बे समय तक अपने कर्म सकल्पों को दोहराने रहना ही साधना है। शास्त्रों में अमुक क्रिया को अमुक समय पर ही करने का विधान है। क्रिया-व्यत्यय में अबोधि

असमाधि तथा आत्म-हनन होता है। वर्तमान मनोविज्ञान का सिद्धान्त यह है कि हम चेतन मन की सहायता से समय के पाबन्द नहीं हो सकते; क्योंकि हमारी अव्यक्त चेतना शक्ति (अवचेतनमन) जैसा कग्वाती है, वैसा हम करते हैं। १६ प्रतिशत कार्य इसी अव्यक्त प्रेरणा से होते हैं। अपेक्षा है—विभिन्न सुझावों तथा स्वतः सूचना विधि बहुत बार जिस समय हम उठना चाहते हैं, उस समय उठ नहीं सकते, क्या इसके पीछे हमारे अन्तर की कोई मजबूरी नहीं बोल रही है? मेरे चिचारों के अनुसार महान् साधना के लिए समय का अनुशासन हमें स्वीकार होता है क्योंकि समय की नियामकता में हम साधना के बन्द द्वारों को खोल सकते हैं। अकाल में ज्ञान दर्शन और चारित्र्य का अभ्यास करना निषिद्ध है किसी जिज्ञासु मुनि ने गुरु से पूछा—भन्ते! यदि ज्ञान मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो तो उसकी आराधना में प्रतिबन्ध क्यों? गुरु—शिष्य! देह धारण के लिए आहार आवश्यक है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए देह-धारण आवश्यक है। किन्तु आहार के लिए अकाल चारी बनना भगवान् ने अप्रशस्त बताया है। विहार चर्या मुनि के लिए विहित है किन्तु वर्षावास में चलना निषिद्ध है। ऋतु बद्ध चर्या-प्रशस्त है, मुनि दिन में चने, किन्तु केवल तीसरे पहर में। प्रथम दो पहर—स्वाध्याय, ध्यान के लिए है, तथा अन्य आत्मिक विशिष्ट क्रियाओं के लिए। प्रथम पहर की उपयोगता तो आज भी प्रतीत होती है। पता नहीं प्रथम पहर में विहार करने की यह परम्परा किम जैन मनीषी ने किस महान् उद्देश्य के लिए प्रारम्भ की जिसके कुछ कटु परिणाम हमें भी भुगतने पड़ रहे हैं। यदि उस समय तक ध्यान परम्परा सुव्यवस्थित ढंग से चालू होती तो ज्ञान नहीं होता। संभव है कि यह विधि जिन कल्पिक मुनियों के लिए ही विहित हो, परन्तु इसका स्पष्ट दूसरी परम्परा में मर्यादा नहीं था, ऐसा नहीं जचता। प्राचीन उग्र विहार की मर्यादा मीलों और कोमो पर नहीं थी। उग्र विहार का अर्थ था—सयम और तप से स्वयं को विशेष भावि करते रहना। विहार चर्या का नाम ही उग्र विहार था वर्तमान मुनियों की सहनन दुर्बलता, भिक्षा सुलभता तथा लम्बे विहारों की परम्परा से इतना महान् परिवर्तन हुआ

१. यह कथन श्वेताम्बर परम्परा से सम्बन्ध रखता है।

है। इस प्रकार कम से कम काले-काले सभा भरे, इस काल समाचारी की पूर्ण आराधना नहीं हो पाती। सूत्र कृतांग में लिखा है—मुनि दैनिक कार्य नियत सभ्य पर करे। समय बदलने से बुभुक्षा के पूर्व खाने से अजीर्ण होता है तथा अधिक विलम्ब करने से बात दोष बढ़ता है। धीरे-धीरे पाचक-अग्नि मन्द पड़ जाती है।

पाणं पाण काले—पानी के समय पानी पीए। बहुत जल्दी पानी पीने से आमाशय की क्रिया (घोल) व्यवस्थित नहीं होती। अधिक समय तक पानी नहीं पीने से मलावरोध तथा पित्त प्रकोप हो जाता है।

वत्थं वत्थ काले—वस्त्र जीर्ण होने पर नये वस्त्रों को धारण करे। अथवा—ऋतु भेद से अचेल और सचेल धर्म को स्वीकार करे। सयणं-सयण काले—जल्दी सोने और जल्दी जागने से ब्रह्मचर्य की साधना में बहुत सहायता मिलती है। भोजन करने के नियमित तीन घण्टा बाद सोने से वीर्य वाहिनी नाड़ियों पर दबाव कम रहता है। और वीर्य के बनने और पचने में सुविधा होती है। यह कम रात्रि को भोजन नहीं करने वालों के लिए व्यवस्थित चल सकता है। प्रातः देरी से उठने से शुक्राशय,

मलाशय तथा मूत्राशय पर भार रहता है। शुद्ध प्राण वायु का पर्याप्त आत्मीकरण फिर दिन भर में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनेक बाह्य कारण हैं, जिनका संयमी जीवन के निर्वाह के लिए पालन करना जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से समय पलटने से दिन भर की क्रियाएँ पहले पीछे हो जाती हैं। आगम ग्रंथों में आवश्यक क्रियाओं के (छह आवश्यक) नियमित करने का महान् पुण्य फल बताया है। तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति बन्धन के बीस कारणों में काल समाचारी एक कारण है। जब तक आत्मानुशासन जागृत नहीं, तब तक परानुशासन (समय का कठोर नियंत्रण) अपेक्षित है। सघीय व्यवस्थाएँ इसी आधार पर जन्म लेती हैं। बढ़ते हुए आत्म जागरण के अभाव में ये ही विधि-विधान, चेतना शील प्राणी के साथ जड़ता का सम्बन्ध स्थापित करते हैं, अतः प्रत्येक साधक का यह परम लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जल्दी—संपि-क्खए अण्णं मण्णएण—आत्मा से आत्मा को पहचानना है। यही सत्य के साक्षात् का पुनीत-प्रशस्त पथ है। इस पथ तक आने के लिए समय का नियंत्रण सर्वथा मान्य होना चाहिए।

मनोनिग्रह

अनेकान्तात्मार्थं प्रसवफलभारातिविनते,

बच्चः पर्याकिर्णं विपुलनयशाखा शतयुते।

समुत्तुङ्गे सम्यक् प्रततमतिमूले प्रतिदिनं,

श्रुतस्कन्धे धीमान्रमयतु मनोमर्कटममुम् ॥१७०॥

—आत्मानुशासनम्

अर्थ—जो श्रुतस्कन्धरूप वृक्ष अनेक धर्मात्मक पदार्थरूप फूल एवं फलों के भार से अतिशय झुका हुआ है, वचनों रूप पत्तों से व्याप्त है, विस्तृत नयों रूप सैकड़ों शाखाओं से युक्त है, उन्नत है, तथा समीचीन एवं विस्तृत मतिज्ञानरूप जड़ से स्थिर है उस श्रुतस्कन्धरूप वृक्ष के ऊपर बुद्धिमान साधु के लिए अपने मनरूपी बन्दर को प्रतिदिन रमाना चाहिए।

श्रमण संस्कृति के उद्भावक ऋषभदेव

परमानन्द शास्त्री

संस्कृति शब्द अनेक अर्थों में रूढ़ है, उनकी यहां विवक्षा न कर मात्र संस्कारों का सुधार, शुद्धि, सम्यक्ता, आचार-विचार और सादा रहन-सहन विवक्षित है। भारत में दो संस्कृतियां बहुत प्राचीन काल से प्रवाहित हो रही हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है ही, फिर भी दोनों हजारों वर्षों से एक साथ रहकर भी महयोग और त्रिरोध को प्राप्त होती हुई भी एक दूसरे पर प्रभाव अवित किये हुए हैं। इनमें एक संस्कृति वैदिक और दूसरी अवैदिक है। वैदिक संस्कृति का नाम ब्राह्मण संस्कृति है। इस संस्कृति के अनुयायी ब्राह्मण जब तक ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करते हुए अपने आचार-विचारों में दृढ़ रहे तब तक उनमें कोई विकार नहीं हुआ; किन्तु जब उनमें भोगेच्छा और लोकेषणा प्रचुर रूप में घट कर गई तब वे ब्रह्मविद्या को छोड़ कर शुष्क यज्ञादि क्रियाकाण्डों में धर्म मानने लगे, तब वैदिक संस्कृति का ह्रास होना नुरू हो गया।

दूसरी संस्कृति अवैदिक है उसका नाम श्रमण संस्कृति है। प्राकृत भाषा में इसे समन कहते हैं और संस्कृत में श्रमण। समन का अर्थ समता, राग-द्वेष से रहित परम शांत अवस्था का नाम समन है। अथवा शत्रु-मित्र पर जिसका समान भाव है ऐसा साधकयोगी समण या श्रमण कहलाता है। 'श्रमण' शब्द के अनेक अर्थ हैं, परन्तु उन सभी अर्थों की यहां विवक्षा नहीं है, किन्तु यहां उनके दो अर्थों पर विचार किया जाता है। श्रम धातु का अर्थ खेद है। जो व्यक्ति परिग्रह-पिशाच का परित्याग कर घर-बार से कोई नाता नहीं रखते, अपने शरीर से भी निर्मोही हो जाते हैं, वन में आत्म-साधना रूप श्रम का आचरण करते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं, काय क्लेशादि होने पर भी खेदित नहीं होते, किन्तु विषय-कषयोंका निग्रह करते हुए इन्द्रियोंका दमन करते हैं। वे श्रमण कहलाते हैं अथवा जो बाह्य आभ्यान्तर ग्रन्थियों का त्याग

कर तपश्चरण करते हैं, आत्म-साधनों में निष्ठ, और ज्ञानी एवं विवेकी बने रहते हैं, (श्रमयन्ति ब्राह्मण्यन्तरं तपश्चरन्तीति श्रमणः) जो शुभ क्रियाओं में, अच्छे बुरे विचारों में, पुण्य-पापरूप परिणतियों में तथा जीवन-मरण, सुख-दुख में और आत्म-साधना से निष्पन्न परिस्थितियों में रागी द्वेषी नहीं होते प्रत्युत समभावी बने रहते हैं, वे श्रमण कहलाते हैं।

जो सुमन हैं—पाप रूप जिनका मन नहीं है, स्वजनों और सामान्यजनों में जिनकी दृष्टि समान रहती है। जिस तरह दुख मुझे प्रिय नहीं है, उसी प्रकार ससार के सभी जीवों को प्रिय नहीं सो सकता। जो न स्वयं मारते हैं और न दूसरों को मारने की प्रेरणा करते हैं किन्तु मान-अपमान में समान बने रहते हैं, वही सच्चे श्रमण हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है कि जो श्रमण शत्रु और बन्धुवर्ग में समान वृत्ति है, सुख-दुख में समान है, निन्दा-प्रशंसा में समान है, लोह और कांच में समान है, जीमन-मरण में समान है, वह श्रमण है। जैसा कि निम्न गाथा से स्पष्ट है—

समस्तुबन्धुवर्गो समसुहृदुषण्यो पसंजिब-समो ।

समलोढ कचणो पुत्र जीविय मरणे समो समणो ॥

(प्रव० ३-४१)

जो पाच समितियों, तीन गुप्तियों तथा पाच इन्द्रियों का निग्रह करने वाला है, कषायों को जीतने वाला है, दर्शन, ज्ञान, चरित्र सहित है, वही श्रमण सयत कहलाता है :—

१—सो समणो जइ सुमणो, भावेण जइ ण होइ पावमणो ।

सयणे अजणे य समो, समो अमाणाऽवमाणेसु ॥

जह मम न पिय दुखं जाणिय एमेव सव्वजीवाणं ।

न हणइ न हणावेइय सममणई तेण सो समणो ॥

—अनुयोगद्वार १५०

पंच समिदो तिगुतो पंचेविय सबुडो जिद कषाम्रो ।
बंसण-णाण-समग्गो समणो सो संजयो भणिहो ॥ (३-४२)

ऊपर जिन श्रमणों का स्वरूप दिया गया है वे ही सच्चे श्रमण हैं । अनुयोगद्वार में श्रमण पांच प्रकारके बतलाये गये हैं । निर्ग्रन्थ, शाक्य, तापस, गेरुथ और आजीवक इनमें अन्तर्बाह्य ग्रन्थियों को दूर करने वाले विषयाशा से रहित, जिन शासन के अनुयायी मुनि निर्ग्रन्थ कहलाते हैं । सुगत (बुद्ध) के शिष्य सुगत या शाक्य कहे जाते हैं । जो जटा धारी हैं, वन में निवास करते हैं, वे तापसी हैं । रक्तादि वस्त्रों के धारक दण्डी लोग कहलाते हैं । जो गोशालक के मत का अनुसरण करते हैं वे आजीवक कहे जाते हैं । इन श्रमणों में निर्ग्रन्थ श्रमणोंका दर्जा सबसे ऊँचा है, उनका त्याग और तपस्या भी कठोर होती है वे ज्ञान और विवेक का अनुसरण करते हैं । ऐसे सच्चे श्रमण ही श्रमण संस्कृति के प्रतीक हैं । इस श्रमण संस्कृति के आद्य प्रतिष्ठापक आदि ब्रह्मा ऋषभदेव हैं जो नाभि और मरुदेवी के पुत्र थे और जिनके शतपुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है २ ।

श्रमण शब्द का उल्लेख जैन साहित्य के प्रतिरिक्त वैदिक और बौद्ध साहित्य में हुआ है । ऋग्वेद में जिस

१—निर्ग्रन्थ सक् तावस गेरु आजीव पंचहा समणा ।
तम्मिय निर्ग्रन्था ते जे जिणसासण भवा मुणिणो ॥
सक्काय सुग्ग सिस्सा जे जडिला तेउ तावसा गीया ।
जे गोसाल गमयमणु जे धाढ रत्तवत्था तिदंकिणो गेरुया तेण ॥

सरंति भद्रति ते उ आजीवा—अनुयोगद्वार अ० १५०

२—नाभेः पुनश्च ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।

तस्य नाम्नः त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते ॥

—विष्णु पुराण अ० १

अग्नीध्रं सूनोनाभेस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः ।

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्र शताद्वरः ॥

३६, मार्कण्डेय पुराण अ० ५०

येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीत् ।

येनैदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥

भागवत ५-६

‘वातरशना’ मुनि का उल्लेख किया गया है, वह उक्त संस्कृति के संस्थापक ऋषभदेव के लिए किया गया है ।

मुनयो वातरशनाः पिशंगा बसते मला ।

वातस्यानुध्राजि याप्ति यद्देवास्तो अविक्षत ॥

उन्मादिता मोनेयेन वातां आतस्थिमा बयम् ।

शरीरेस्माकं यूय भर्तासो अभि पश्यथ ॥

(ऋग्वेद १०, १३६, २-३)

अतीन्द्रियार्थ-दर्शी वातरशना मुनि मल धारण करते हैं, जिससे वे पिगल वर्ण दिखाई देते हैं, जब वे वायु की गति को प्राणोपासना द्वारा धारण कर लेते हैं—रोक लेते हैं—तब वे अपनी तप की महिमा से दोष्यमान होकर देवता रूप को प्राप्त हो जाते हैं । सर्व लौकिक व्यवहार को छोड़कर हम मौनवृत्ति से उन्मत्तवत् (उत्कृष्ट आनन्द सहित) वायु भाव को (अशरीरी ध्यान वृत्ति को) प्राप्त होते हैं, और तुम साधारण मनुष्य हमारे बाह्य शरीरमात्र को देख पाते हो, हमारे सच्चे आभ्यन्तर स्वरूप को नहीं, ऐसा वे वातरशना मुनि प्रकट करते हैं ।

ऋग्वेद की उक्त ऋचाओं के साथ ‘केशी’ की स्तुति की गई है । केशी का अर्थ केश वाला जटाधारी होता, सिंह भी अपनी केशर (आयाल) के कारण केशरी कहलाता है । ऋग्वेद के केशी और वातरशना मुनि और भागवत पुराण के उल्लिखित ‘वातरशना श्रमण’ एवं उनके अधिन्यायक ऋषभ की साधनाओं की तुलना दृष्टव्य है । दोनों एक ही सम्प्रदाय के वाचक हैं जैन कला में ऋषभदेव की अनेक प्राचीन मूर्तियां जटाधारी मिलती हैं । तिलोयपण्णत्ती में लिखा है—‘उम गंगा कूट के ऊपर जटा रूप मुकुट से सुशोभित आदि जिनेन्द्र की प्रतिमाएं हैं । उन प्रतिमाओं का मानो अभिप्रेक करने के लिए ही गंगा उन प्रतिमाओं के ऊपर अवतीर्ण हुई है । जैसा कि निम्न गाथा से प्रकट है :—

आदि जिणपडिमाओ ताओ, जडमउड सेहरिल्लाओ ।

पडिमोवरिस्म गंगा अभिसित्तुमणा व सा पडिदि ॥

रविवेणके पद्यचरित (३-२८८) में “वातोद्धृता जटा-स्तस्य रेजुरा कुलमूर्तयः ।” और ‘हरिवंशपुराण’ (६-२०४)

में—“सप्रलम्ब जटाभार आजिष्णु.” रूप से उल्लेखित किया है। अपभ्रंश भाषा के सुकमाल चरित्र में भी निम्न रूप से उल्लेख पाया जाता है :—

पठमु जिणवस गवि वि भावेण,
जड-मउड विहूंसिउ विसय विणु मयनारिणासणु ।
अमरासुर-गर-धुय-चलणु,
सत्ततच्च गवपयत्थ गव गयहि पयासणु ।
सोयालोयपयासयस जसु उप्पणउ जाणु ।
सो पणवेप्पिणु रिसहजिणु अक्खय-सोक्ख-णिहाणु ।

जटा, केश केसर एक ही अर्थ के वाचक है, “जटा सटा केसरयोः इति मेदिनी।” इस सब कथन पर से उक्त अर्थ की पुष्टि होती है।

केशी और ऋषभ एक ही है। ऋग्वेद की एक ऋचा में दोनों का एक साथ उल्लेख हुआ है और वह इस प्रकार है :—

ककदंवे ऋषभो युक्त आसीद् अवावचीत् सारथिरस्य केशी,
दुषर्मुक्तस्य ब्रवतः सहानस ऋच्छन्ति मा निष्पदो मुद्गलानीम् ॥

(ऋग्वेद १०, १०७, ६)

इस सूत्र की ऋचा की प्रस्तावना में निरुक्त में मुद्गलस्य हुना गाव आदि श्लोक उद्धृत किये गये हैं कि मुद्गल ऋषि की गायों को चोर चुरा ले गये थे, उन्हें लौटाने के लिए ऋषि ने केशी ऋषभ को अपना सारथी बनाया, जिसके वचन मात्र से वे गोए आगे न भाग कर पीछे की ओर लौट पड़ी। इस ऋचा का भाष्य करते हुए मायणाचार्य ने केशी और वृषभ का वाच्यार्थ पृथक् बतलाया है, किन्तु प्रकारान्तर से उसे स्वीकृत भी किया है—“अथवा, अस्य सारथिः सहायभूतः केशी प्रकृष्ट केशी वृषभ अवावचीत् अशमशब्दयत्” इत्यादि।

मुद्गल ऋषि के सारथी (विद्वान् नेता) केशी वृषभ जो शत्रुओं का विनाश करने के लिए नियुक्त थे, उनकी वाणी निकली, जिसके फलस्वरूप जो मुद्गल ऋषि की गाँवें (इन्द्रियाँ) जुते हुए दुर्धर रथ (शरीर) के साथ दीड

रही थी, वे निश्चल होकर मीद्गलानी (मुद्गल की स्वात्मा वृत्ति) की ओर लौट पड़ीं अर्थात् मुद्गल ऋषिकी इन्द्रियाँ जो स्वरूप से पराङ्मुख हो अन्य विषयों का ओर भाग रहीं थी वे उनके योगयुक्त ज्ञानी नेता केशी वृषभ के धर्मोपदेश को सुनकर अन्तर्मुखी हो गईं—अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो गईं।

ऋग्वेद के (४, ५८, ३) सूक्त में—“त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्यान् विवेश” बतलाया गया है, कि दर्शन ज्ञान चरित्र से) अनुबद्ध वृषभ ने घोषणा की और वे एक महान् देव के रूप में मर्त्याँ में प्रविष्ट हुए।

इस तरह वेद और भागवत तथा उपनिषदों में श्रमणों के तपश्चरणकी महत्ताका जो वर्णन उपलब्ध होता है, वह महत्वपूर्ण है। और उसका सम्बन्ध ऋषभदेव की तपश्चर्या से है। श्रमणों ने अपनी आत्म-साधना का जो उत्कृष्टतम आदर्श लोक में उपस्थित किया है तथा अहिंसा की प्रतिष्ठा द्वारा जो आत्म-निर्भयता प्राप्त की, उससे श्रमण संस्कृति का गौरव सुरक्षित है। श्रमण-संस्कृति ने जो भारत को अपूर्व देन दी है वह है अहिंसा, समाना और अपरिग्रह। भारतीय संत-परम्परा ने इनके द्वारा ही अपने को यशस्वी बनाया है। भगवान् ऋषभदेव संत-परम्परा एवं श्रमण-संस्कृति के प्राच्य सस्थापक थे। उनको हुए बहुत काल बीत गया है तो भी उनकी तपश्चर्या का महत्व और उनका लोक कल्याणकारी उपदेश भूमंडल में अभी वर्तमान है। वे श्रमण संस्कृति के केवल सस्थापक ही नहीं थे किन्तु उन्होंने उसे उज्जीविन और पल्लवित भी किया। और उनके अनुयायी तेईस तीर्थंकरों ने भी उसका प्रचार एवं प्रसार किया। उनमें अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। इसी से उनके समक्ष जाति-विरोधी जीवों का वैर-विरोध भी शान्त हो जाता था। ऋषि पतञ्जलि ने योग सूत्र में लिखा है कि—‘अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैर त्यागः।’ यह उक्ति ही नहीं है किन्तु उन्होंने इसे अपने जीवन में चरितार्थ किया था। ऋषभदेव का जीवन कितना महान था और उन्होंने श्रमण संस्कृति के लिए क्या कुछ देन दी इस पर फिर कभी विचार किया जायगा।

अग्रवालों का जैन संस्कृति में योगदान

परमानन्द जैन शास्त्री

अग्रवाल यह शब्द एक क्षत्रिय जाति का सूचक है। जिसका विकास अग्रोहा या अग्रोदक जनपद से हुआ है, यह स्थान हिसार जिले में है। अग्रोदक एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर था। यहाँ एक टीला ६० फुट ऊँचा था, जिसकी खुदाई सन् १९३६ या ४० में हुई थी। उसमें प्राचीन नगर के अवशेष, और प्राचीन सिक्कों आदिका ढेर प्राप्त हुआ था। २६ फुट से नीचे प्राचीन आहत मुद्रा का नमूना, चार यूनानी सिक्के और ५१ चौखूँटे ताँबे के सिक्के भी मिले हैं। ताँबे के सिक्कों में सामने की ओर 'वृषभ' और पीछे की ओर 'सिंह' या चैत्य वृक्ष की मूर्ति अंकित है। सिक्कों के पीछे ब्राह्मी अक्षरों में 'अग्रोद के अग्रच जनपदस' शिलालेख भी अंकित हैं, जिसका अर्थ 'अग्रोदक में अग्रच जनपद का सिक्का' होता है। अग्रोहे का नाम अग्रोदक भी रहा है। उक्त सिक्कों पर अंकित वृषभ, सिंह या चैत्य वृक्ष की मूर्ति जैन मान्यता की ओर संकेत करती है।

कहा जाता है कि अग्रोहा में अग्रसेन नाम के एक क्षत्रिय राजा थे। उन्हीं की सन्तान परम्परा अग्रवाल कहे जाते हैं। अग्रवाल शब्द के अनेक अर्थ हैं, किन्तु यहाँ उन अर्थों की विवक्षा नहीं है। यहाँ अग्र देश के रहनेवाले अर्थ ही विवक्षित है। अग्रवालों के १८ गोत्र बतलाये जाते हैं, जिनमें गर्ग, गोयल, मित्तल, जिन्दल, सिंहल या सिंगल आदि नाम हैं। इनमें दो धर्मों के माननेवाले पाये जाते हैं। एक जैन अग्रवाल, दूसरे वैष्णव अग्रवाल। श्री लोहाचार्य के उपदेश से उस समय जो जैनधर्म में दीक्षित हो गये थे वे जैन अग्रवाल कहलाये और शेष वैष्णव। परन्तु दोनों में रोटी-बेटी-व्यवहार होता है, रीति-रिवाजों में

१. एपिग्राफिका इंडिका जिल्द २ पृ० २४४। इडियन एण्टीक्वेरी भाग १५ के पृष्ठ ३४३ पर अग्रोतक वैश्यों का वर्णन दिया है।

बहुत कुछ समानता होते हुए भी उनमें अपने-अपने धर्म परक प्रवृत्ति पाई जाती है। हां सभी अहिंसा धर्म के माननेवाले हैं। यद्यपि उपजातियों का इतिवृत्त १० वीं शताब्दी से पूर्व का नहीं मिलता, पर लगता है कि कुछ उपजातियाँ पूर्ववर्ती भी रही हों। जैन अग्रवालों में अपने धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा एवं भावना पाई जाती है। उससे उनकी धार्मिक दृढ़ता का समर्थन होता है। अग्रवालों के जैन परम्परा सम्बन्धी उल्लेख १२वीं शताब्दी तक के भेदे अवलोकन में आये हैं। यह जाति खूब सम्पन्न, राजमान्य और धार्मिक रही है। ये लोग धर्मज्ञ, आचारनिष्ठ, दयालु और जन धन से सम्पन्न तथा शासक रहे हैं। अग्रवालों का निवासस्थान अग्रोहा या हिसार के आस-पास का क्षेत्र ही नहीं रहा है, किन्तु उनका उल्लेख उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली और उसके आस-पास का स्थान भी रहा है। क्योंकि अग्रवालों द्वारा निर्मित मन्दिर उदयपुर, जयपुर में भी पाये जाते हैं। पणिपद (पानीपत), इबनिपद (सोनीपत) करनाल, हांसी, हिसार, विजनीर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, जगाधरी, अम्बाला, सरसावा, सहारनपुर, कैराना, इशामली, बडौत, नकुड़, देवबन्द, मुजफ्फरनगर, कलकत्ता, ग्वालियर, खतोली, आगरा, मेरठ, शाहपुर, दिल्ली, हापुड़, बुलन्दशहर, खुर्जा, कानपुर, व्यावर, आरा, जवालापुर, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि अनेक नगरों में इनका निवास पाया जाता है। इससे इस जाति की महत्ता का सहज ही भान हो जाता है। अग्रवाल जैन समाज द्वारा अनेक मन्दिरों, मूर्तियों, विद्यासंस्थानों, औषधालयों, लायब्रेरियों और साहित्यिक संस्थाओं आदि का निर्माण कराया गया है। इनका वैभव राजाओं के सदृश रहा है। ये शाही खजान्ची, मंत्री, सलाहकार आदि अनेक उच्च पदों पर भी नियुक्त रहे हैं। शास्त्रदान में भी रुचि रही है उसीका परिणाम है कि दिल्ली के ग्रन्थमंडारों में ग्रन्थों का अच्छा संग्रह पाया

जाता है। भारा का जैन सिद्धान्तभवन तो प्रसिद्ध ही है, जैनसाहित्य और इतिहास का प्रसिद्ध शोधसंस्थान वीर-सेवा मन्दिर से सभी परिचित हैं। मेरठ, खतौली, मुज-फ्फरनगर और सहारनपुर के शास्त्रभंडार भी उपयोगी हैं। आज इस लेख द्वारा अग्रवाल जैनों की जैनधर्म और समाज एवं साहित्य-सेवा का थोड़ा सा दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है जिससे जनसाधारण अग्रवालों के जैन-धर्म व संस्कृति में योगदान का परिज्ञान कर सकें।

संवत् ११८६ से पूर्व साहू नट्टल के पूर्वज पिता वगैरह योगिनीपुर (दिल्ली) के निवासी थे। इनकी जाति अग्र-वाल थी। नट्टल साहू के पिता साहू जोड़ा श्रावकोचित धर्म कर्म में निष्ठ थे। इनकी माता का नाम 'मिमडिय' था, जो शीलरूपी सत् आभूषणों से अलंकृत थी और बाधव जनों को सुख प्रदान करती थी। साहू नट्टल के दो ज्येष्ठ भाई और भी थे राघव और सोढल। इनमें राघव बड़ा ही सुन्दर और रूपवान् था। उसे देखकर कामनियों का चित्त ब्रबिन हो जाता था। और सोढल विद्वानो को आनन्ददायक, गुरुभक्त तथा अरहंत देव की स्तुति करने वाला था, उसका शरीर विनयरूपी आभूषणों से अलंकृत था, तथा बड़ा बुद्धि-वान और धीर-वीर था। साहू नट्टल इन सब में लघु पुण्यात्मा, सुन्दर और जन वल्लभ था। कुनरूपी कमलो का आकर, पापरूपी पाशु (रज) का नाशक, आदिनाथ तीर्थ-कर का प्रतिष्ठापक, बन्दीबनो को दान देने वाला, पर दोषों के प्रकाशन से विरक्त, रत्नत्रय से विभूषित और चतुर्विध संव को दान देने में सदा तत्पर रहता था। उस समय दिल्ली के जैनियों में वह प्रमुख था, व्यसनादि से रहित हो श्रावक के अंतो का अनुष्ठान करता था। साहू नट्टल केवल धर्मात्मा ही नहीं थे किन्तु उच्चकोटि के व्या-पारी भी थे। उन्होंने व्यापार में अच्छा अर्थ संचय किया था और उसे दान धर्मादि कार्यों में सदा व्यय करते रहते थे। उस समय उनका व्यापार अग, बग, कलिंग, कर्नाटक, नेपाल, भोट पांचाल, चेदि, गोड, ठक्क, (पंजाब) केरल, मरहट्ट, भादानक, मगध, गुर्जर, सोरठ और हरियाना आदि देशों और नगरों में चल रहा था। यह व्यापारी ही नहीं थे, किन्तु राजनीति के चतुर पंडित भी थे। कुटुम्बीजन तो नगर सेठ थे और आप स्वयं तोमरवशी राजा अनगपाल

(तृतीय के ग्रामात्य थे। आपने कवि श्रीधर से, जो हरि-याना देश से यमुना नदी को पार कर उस समय दिल्ली में आये थे। साहू नट्टल ने उनसे ग्रंथ बनाने की प्रेरणा की थी, तब कवि ने उनके अनुरोध से 'पासणाह चरित' नामक सरस-खण्ड काव्य की अग्रभंश भाषा में रचना वि० सं० ११८६ अगहन वदी अष्टमी रविवार के दिन समाप्त की थी।

नट्टल साहू ने उस समय दिल्ली में 'आदिनाथ' का एक प्रसिद्ध जैन मन्दिर भी बनवाया था, जो अत्यन्त सुन्दर था जैसा कि ग्रन्थ के निम्न वाक्यों से प्रकट है —
कारावेवि णाहेय हो णिकेउ, पविइण्णु पंचवण्णं सुकेउ।
पइं पुणु पइट्ठ पविरइयजेम, पासहो चरित्तु पुण वि तेम ॥

आदिनाथ के इस मन्दिर की उन्होंने प्रतिष्ठा विधि भी की थी, उस प्रतिष्ठोत्सव का उल्लेख 'पासणाह चरित्र' की पांचवी संधि के निम्न संस्कृत पद्य से भी प्रकट है —

येनाराध्यविशुद्धधीरमतिना देवाविदेवं जिन,
सत्पुण्यं सम्पाजितं निजगुणैः सन्तोषिता बान्धवाः।
जैनं चैत्यसकारि सुन्दरतर जेनीं प्रतिष्ठां तथा,
स श्रीमान्विवितः सदैव जयतात्पृथ्वीतले नट्टलः ॥

इससे नट्टल साहू की धार्मिक परिणति का सहजही पता चल जाता है। आदिनाथ का उक्त मन्दिर कुतुब-मीनार के पास बना हुआ था, बड़ा ही सुन्दर और कला-पूर्ण था, जहाँ कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है, जिसे २७ हिन्दू मन्दिरों को तोड़कर बनाने को कहा गया है। उसे ठीक रूप से निरीक्षण करने पर जैन संस्कृति के चिन्ह बहुतायत से मिलते हैं। नीचे प्रवेश स्थान के दाहिनी ओर एक स्तम्भ पर तीन दिगम्बर जैन मूर्तिया अंकित हैं। उक्त मस्जिद के ऊपरी भागमें दोनों ओर छतके ऊपर जो गुमटी बनी हुई है। उनमें ऊपर छत के चारों किनारों के पत्थरों पर जैन मूर्तियां अंकित हैं। बीच में पद्मासन और अगल-बगल में दो खड्गासन मूर्तिया उत्कीर्ण हैं। उनके दोनों किनारों पर हाथी घोड़ा आदि परिकर उत्कीर्ण हैं और चारों कोनों पर चार मीन युगल भी बने हुए हैं। जो दाई-

१ सणवासि एयारह सएंह, परिवाडिए बरिसह परिगएंह।
कसणट्टमीहि आगहनमासि, रविवारि समाणिउ तिसिरभासि।

—पासणाह चरित प्रशस्ति सं० पृ० ४८

बाई दोनों तरफ हैं। इससे यह स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है, कि इसमें नट्टल साहू के आदिनाथ मंदिर के अनेक भग्नावशेष होंगे।

दिल्ली में सं० १३२६ चैत्र वदी दशमी के दिन ग्यासु-हीन के राज्य में पंचास्तिकाय की प्रति दिल्ली में लिखी गई १। जो जयपुर में मौजूद है।

सं० १३७० में पौष शुक्ला १० गुरुवार के दिन योगिनीपुर (दिल्ली) में साधु नारायण पुत्र भीम, पुत्र श्रावक देवधर ने अपने पढ़ने के लिये देवनन्दि (पूज्यपाद) की तत्त्वार्थ-वृत्ति (सर्वार्थसिद्धि) लिखवाई थी, जिसे गौडान्वय कायस्थ पंडित गंधर्व के पुत्र बाहड ने लिखा था। (देखो, उदयपुर भंडार की प्रति)

संवत् १३६१ में ज्येष्ठ सुदी ६ गुरुवार के दिन मुहम्मद शाह के राजकाल में योगिनीपुर में अग्रवाल वशी साहू महीपाल के पुत्रों ने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयार्थ और भव्य-जीवों के पठनार्थ महाकवि पुष्पदन्त के उत्तरपुराण की प्रति लिखवाई थी, २ जो आज भी आमेर के शास्त्र भंडार में सुरक्षित है।

संवत् १३६६ की फाल्गुन शुक्ला पंचमी शुक्रवार के दिन योगिनीपुर (दिल्ली) में मुहम्मद शाह के राज्य में काष्ठासंघ के विद्वान भट्टारक जयसेन उनके शिष्य भ०

१ सं० १३२६ चैत्र वदी दशम्यां बुधवासरे अर्धेह योगिनीपुरे समस्त राजाबलिसमालकृत ग्यासदीन राज्ये अत्रस्थित अग्रोतक परम श्रावक जितचरन कमल...

—जैन ग्रन्थ-सूची भा० २ पृ० १४२

२ संवत्सरेऽस्मिन् श्री विक्रमादित्य गताब्दाः संवत् १३६१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ६ गुरुवासरे अर्धेह श्री योगिनीपुरे समस्त राजाबलि शिरोमुकुट भाणिक्य खचित नखरसमी सुरत्राण श्री मुहम्मदसाहि नाम्नि मही विभ्रति सति अस्मिन् राज्ये योगिनीपुरस्थिता अग्रोतकान्वय नभश्चांक सा० महीपाल पुत्रः जिनचरण कमल चंचरीकैः सा० खेतू फेरा साढा महाराजा तृषा एतैः सा० खेतू पुत्र गल्हा आज्ञा एतो सा० फेरा पुत्र बीघा हेमराज एतैः धर्मकर्माणि सदोद्यम परैः ज्ञानावरणीय कर्माध्याय भव्यजनाना पठनाय उत्तरपुराण पुस्तकं लिखापितं। लिखित गौडान्वय कायस्थ पंडित गंधर्व पुत्र बाहड राज देवेन।

—आमेर भंडार

दुर्लभसेन के अध्ययन के लिये प्रतिक्रमण वृत्ति को लिखाकर दरबार चैत्यालय के समीप में स्थित अग्रवालान्वय के परमश्रावक सागिया (जिनके पूर्व पुरुष पाटन के निवासी थे, साहू पाणा भार्या हलो, के पुत्र दिउप और पूना नामके थे। पूना की भार्या बीसो के पुत्रों ने दरबार चैत्यालय में पंचमी व्रत के उद्यापन के लिये सकल संघ को बुलाकर देव-शास्त्र गुरु की बड़ी पूजा (महामह) करके संघ की पूजा वस्त्र आहारादि के साथ शास्त्रदान के प्रस्ताव में पात्र पुस्तक प्रदान की, साहू छाजू और उसकी पत्नी माल्ही तथा पुत्र भीम ने पंचर्मा का उद्यापन किया। पुस्तक पंडित गंधर्व के पुत्र बाहडदेव ने लिखी।

संवत् १४१६ में भगवती आराधना का टिप्पण और द्रव्य सग्रह की टीका की प्रतियां लिखवा कर भेंट की।

विक्रम सं० १४६३ में योगिनीपुर (दिल्ली) के समीप बादशाह फिरोजशाह तुगलक द्वारा बसाये गये फिरोजाबाद नगर में, जो उस समय जन, धन, वापी, कूप, तडाग, उद्यान आदि से विभूषित था, उसमें अग्रवाल वशी गंग गोत्री साहू लाखू निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम प्रेमवती था, जो पातिव्रत्यादि गुणों से अलंकृत थी। उसमें दो पुत्र हुए खेतल और मदन। खेतल की धर्मपत्नी का नाम 'सरो' था, जो सम्पत्ति सयुक्त तथा दानशीला थी। उससे तीन पुत्र हुए फेरू, पान्हू और बीघा। इन तीनों पुत्रों की क्रमशः काकलेही, माल्हाही और हरिचन्दही नाम की तीन पत्नियां थी। लाखू के द्वितीय पुत्र मदन की धर्मपत्नी का नाम 'रतो' था, उसमें 'हरधू' नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसकी धर्मपत्नी का नाम मन्दोदरी था। खेतल के दूसरे पुत्र पान्हू के मडन जाल्हा, धिरीया और हरिचन्द्र नाम के चार पुत्र थे। इस तरह यह परिवार खूब सम्पन्न था। परिवार के सभी लोग जैनधर्म का विधिवत् पालन करते थे और आहार औषध अभय तथा ज्ञानादि चारों दानों में सम्पत्ति का विनिमय करते रहते थे। साहू खेतल ने गिरनार तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर उसका यात्रोत्सव किया था। वह अपनी पत्नी काकलेही के साथ योगिनीपुर (दिल्ली) में आया था। कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत होने पर साहू फेरू की धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामिन् ! श्रुत पञ्चमी

का उद्यापन कराइये। इस बात को सुन कर फेरु अत्यन्त हर्षित हुए। और उन्होंने मूलाचार नाम का आचार ग्रन्थ श्रुत पञ्चमी के निमित्त लिखा कर मुनि धर्मकीर्ति के लिए अर्पित किया। धर्मकीर्ति के दिवंगत होने पर उनके प्रमुख शिष्य मलयकीर्ति को जो यम, नियम में निरत तथा तपस्वी थे सम्मान पूर्वक समर्पित किया। उक्त महत्वपूर्ण प्रशस्ति मलयकीर्ति द्वारा लिखी गई है जो ऐतिहासिक विद्वानों के लिए उपयोगी है। क्योंकि इसके आरम्भ में जो गुरु परम्परा दी गई है वह विचारणीय है।

अप्रवाल वशी साहू वील्हा और घेनाही के पुत्र हेमराज, जिसे बादशाह मुमारख (सैयद मुबारक शाह) ने मन्त्री पर प्रतिष्ठित किया था। उमने योगिनीपुर (दिल्ली) में अरहत देव का जिन चैत्यालय बनवाया था और भट्टारक यशःकीर्ति में 'पाण्डव पुराण' वि० सं० १४६७ सन् १४४० में बनवाया था। भट्टारक यशःकीर्ति काष्ठामंघ माथुरगच्छ और पुष्करगण के भट्टारक गुणकीर्ति (तपस्वरण से जिनका सरीर क्षीण हो गया था) के लघु आता और पट्टधर थे। यह उस समय के सुयोग्य विद्वान और कवि थे, तथा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के अच्छे विद्वान् थे। इन्होंने स० १४८६ में विबुध श्रीधर के संस्कृत 'भविष्यदत्त चरित्र' और अपभ्रंश भाषा का 'सुकमालचरित' ये दोनों ग्रन्थ लिखाये थे। इन्होंने अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी। यह खालियर के तोमरवशी शासक राजा डूंगरसिंह के समय

हुए है जिनका राज्यकाल स० १४८१ से १५१० तक रहा है।

उक्त भट्टारक यशःकीर्ति ने हिसार निवासी अप्रवाल वशी गंग गोत्री साहुदिबड्डा के अनुगोष से, जो इन्द्रिय विषय-विरक्त, सप्त व्यसन रहित, अष्ट मूलगुण धारक तत्त्वार्थ श्रद्धानी अष्ट अंग परिपालक, ग्यारह प्रतिमा आराधक और बारह व्रतों का अनुष्ठापक था, वि० सं० १५०० में भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन ४ 'इंदउरि' (इंद्रपुर) परगना तिजारा में जलालखा (शय्यद मुबारिकशाह) के राज्य में समाप्त किया था।

योगिनीपुर के निवासी अप्रवाल कुल भूषण गंग गोत्रीय साहू भोजराज के ५ पुत्रों में से ज्ञानचन्द्र के विद्वान पुत्र साधारण धावक की प्रेरणा से इल्लराज सुत महिंदु या महाचन्द ने स० १५८७ की कार्तिक कृष्णा पञ्चमी के दिन ७ मुगल बादशाह बाबर के राज्य काल में समाप्त किया था। ज्ञानचन्द्र के तीन पुत्र थे, उनमें ज्येष्ठ पुत्र सांगसाहू ने सम्मंदशिखर की यात्रा की थी।

४. विष्कमरायहो ववगय कालइं,

महिइंदिय दुमुण्ण अकालइं।

भादवि सिय एयागसि गुरुदिणे,

हुउ परिपुण्णउ उगगतइं इणि ॥ —हरिवंश पुराण

५. Tarikhi Mubarakh Shah P. 211

६. इंदउ रहिएउ हुउ मंपुण्णउ,

रउजे जलालखान कय उण्णउ ॥ —हरिवंश पुराण

७. विष्कम रायहु ववगयकालइं,

रिस-वसुमर-भुवि-अकालइं।

कत्तिय-पडम-पक्खि पंचमिदिण,

हुउ परिपुण्ण वि उगगतइं इणि।

—जैनग्रन्थ प्रशस्ति सं० पृ० ११४

८. बाबर ने सन् १५२६ ई० में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के बादशाह इब्राहीम लोदी को पराजित और दिवंगत कर दिल्ली का राज्यशासन प्राप्त किया था, उसके बाद उसने आगरा पर अधिकार कर लिया था और सन् १५३० (वि० सं० १५८७) में आगरा में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसने केवल पांच वर्ष ही राज्य किया है।

१. देखो, अनेकान्त वर्ष १३ किरण ४ में प्रकाशित मलयकीर्ति और मूलाचार प्रशस्ति।

२. तहो नदणु नदणु हेमराउ,
जिणधम्मोवरि जसु णिच्च भाउ।
सुरताण मुमारख तणइं रउजे,
मत्तिणणे थिउ पिय भार कउजे ॥

—जैनग्रन्थ प्रशस्ति सं० पृ० २६

३. विष्कमरायहो ववगय कालए,
महि-सायर-गह-रिसि अकालए।
कत्तिय-सिय अट्ठमि बुह वासर,
हुउ परिपुण्ण पडम नदीसर ॥

और द्वितीय पुत्र साधारण ने जो गुणी और विद्वान था, जिसका वैभव बड़ा चढ़ा था, उसने शत्रुजय की यात्रा की थी, जिनमन्दिर का निर्माण कराकर हस्तिनापुर की यात्रार्थ संघ चलाया था।

राजा हरमुखराय लाला हुकूममतराय जी हिसार के पांच पुत्रों में से एक थे। दिल्ली के बादशाह ने उन्हें हिसार से बुलाया था, वे दिल्ली के प्रतिष्ठित नागरिक और शाही श्रेष्ठी थे, और उन्हें रहने के लिए शाही मकान प्रदान किया गया था। हरमुखराय स्वभावतः गंभीर और बात बनाने की कला में अत्यन्त प्रवीण एवं मिठबोला थे। वे शाही खजांची थे, सरकारी सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें तीन जागीरे, सनदे तथा सर्टीफिकेट आदि प्राप्त हुए थे। आप भरतपुर राज्य के कौंसलर (Councilor) भी थे। उन्हीं के द्वारा धर्मपुरा का नया मन्दिर जो पच्चीकारी में अनूठा है, बनवाया था। और विशाल शास्त्र भंडार का भी संग्रह किया था मुसलमानी शासन काल में सरे बाजार जैन रथोत्सव निकलवाना साधारण काम नहीं है। इनके पुत्र सेठ सुगनचन्द जी थे, जो भाग्य-शाली होने के साथ साथ अत्यन्त उदार और प्रभावशाली थे, वे अपने पिता के कार्यों में भी सहयोग देते थे। समाज में तो उनकी प्रतिष्ठा थी ही, किन्तु सरकार में भी उनकी मान्यता कम नहीं थी। इनके समय दिल्ली पर अंग्रेजी सरकार का प्रभुत्व हो गया था। इन्होंने चूँकि अंग्रेजों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था, इस कारण भी इनकी प्रतिष्ठा में चार चाद लग गये थे। लाला हरमुखराय जी ने जब हस्तिनापुर के मन्दिर का निर्माण कराया तब उसमें आपका पूरा सहयोग रहा। और मन्दिर बन जाने के बाद उसका बड़ा दरवाजा उन्हीं की सूझबूझ का ही परिणाम है। उसे अपने ही निर्माण कराया था। नई दिल्ली जयसिंहपुरा का मन्दिर स्वयं आपने बनवाया था, उसके लिये जयपुर राज्य की ओर से आपको जयसिंह के दीवान मंत्री भूथाराम की माफ़त १० बीघा जमीन प्रदान करने का पर्वाना मिला था। शहादरा और पटपड़गज के

मन्दिर भी आपके द्वारा बनवाये गये थे। आपकी उदारवृत्ति प्रसिद्ध है। यद्यपि उनके जीवनकाल में मन्दिरों के सिवाय कोई महत्व के सांस्कृतिक कार्य सम्पन्न नहीं हुए, किन्तु उस समय के अनुकूल सामाजिक और धार्मिक कार्य तो सम्पन्न हुए ही हैं। साधर्मी भाइयों की सेवा के अतिरिक्त दीन-ग्रन्थों की सेवा वे करना अपना कर्तव्य मानते थे। धार्मिक कार्यों में उनकी अधिक रुचि थी। वे तेरह पंथ की शैली का पूरा अनुकरण करते थे। नये मन्दिर की शास्त्र-सभा में प्रति दिन आते थे। आपकी यह शैली प्रसिद्ध थी, उसका अनुकरण अन्यत्र भी हुआ। सहारनपुर की शैली सुगनचन्द के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने जयपुर के विद्वान पं० मन्नालालजी से चारित्रसार की हिन्दी टीका का सं० १८७१ में निर्माण कराया था। आपके पुत्र पंडित गिरधारीलाल थे, जो प्राकृत संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। नये मन्दिर की शास्त्र-सभा में वे स्वयं शास्त्र पढ़ते थे और जनता को उसका अर्थ बतलाते थे। उनकी शैली और वक्तृत्व कला उच्च दर्जे की थी। वे अच्छे वक्ता और समाजमुधारक थे। उन्होंने दिल्ली में अग्रवाल दिगम्बर जैन पचायत की स्थापना की थी। इनके अतिरिक्त दिल्ली में और भी अनेक सज्जन हुए हैं, जिन्होंने जैनधर्म, जैन संस्कृति के विकास तथा म्युनिसिपल कमिटी शिक्षण संस्थाओं आदि में योगदान दिया है और दे रहे हैं। उनमें से कुछ के नाम निम्न प्रकार हैं :—

लाला बलदेवमिह, लाला हजारीमल जोहरी, लाला पारमदाम रायबहादुर मुन्तानसिंह रायसा० वजीरा सिंह गसाहाब बा० प्यारेलाल एडवोकेट, लाला मेहरमिह, ला० डिप्टीमल, ला० उत्फनराय, डा० चम्पतराय जैना, आदीश्वर लाल, ला० भोकराम आदि सज्जनों ने अपनी शक्त्यनुसार जनतोपयोगी कार्य किये हैं। साथ ही सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सहयोग दिया है। इस समय

३ ता कार्य धिरता तिहिपाय, सुगुनचन्द के कहे सुभाय ।
चरितसार ग्रन्थ की भाष, बचनरूप यह करी सुभाय ॥

× × × ×

सवत् एक सात अठ एक, माघ मास सित पंचमी येक ।
मंगल दिन यह पूरण करी, नन्दो विरधो गुणगण भरी ॥

—चारित्रसार

१. इनके विशेष परिचयके लिए देखें अने. वर्ष १५ कि० १
२ देखो, अनेकान्त वर्ष १२ कि० ८ में प्रकाशित हस्तिनापुर का बड़ा जैन मन्दिर लेख ।

दिल्ली में जैन समाज की ओर से विविध धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं, उनमें पक्षियों का हस्पताल भी शामिल है। यदि उन सबके सम्बन्ध में प्रकाश डाला जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ बन सकता है।

काष्ठाग्राम के भट्टारक कुमारसेन की ग्राम्नाय में भटानिया कोल (अलीगढ़) के निवासी साहू रूपचन्द थे। उनके पुत्र साहू 'पासा' थे, जो धर्मनिष्ठ और उदारचरित थे। इनकी जाति अग्रवाल और गोत्र गर्ग था। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। साहू पासा की धर्मपत्नी का नाम 'घोषा' था जो साध्वी, जिनचरणों में रत द्वितीय लक्ष्मी तथा सरस्वती के समान थी। घोषा से टोडर नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। उनकी दो स्त्रियां थीं। उनमें ज्येष्ठा का नाम 'हरो' था और उसके गर्भ में ऋषि (ऋषभ) दास नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। जो राज्यसभा में मान्य था, उसकी रूपवती साध्वी पत्नी का नाम लालमती था। साहू टोडरमल को लघु पत्नी का नाम कुसुम्भमती था, उसमें दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़ा पुत्र मोहनदास जिसकी मंत्री का नाम माधुरी था और दूसरा पुत्र रूप-मागद था, जिसकी भार्या का नाम भाग्यवती था।

१ ग्राम्नाये तस्य ख्यातो भुवि भरतममः पावनो

भूतलऽस्मिन् ।

पासा सधाधिपोऽसौ कुलबलसत्त्वस्तस्य भार्यास्ति घोषा ।
साध्वीश्चैव द्वितीया जिनचरणरता वाचिवागीश्वरी च ।

गर्भतस्या बभूव गुणगणसहितो टोडराख्यस्तु पुत्र ॥१४
भार्येतस्य गुणाकरस्य विमले द्वे दान पूजारते ।

या ज्येष्ठा गुणपावना क्षिप्रमुखी नाम्ना हरो विश्रुता ।

तस्या गर्भसमुद्भवोऽस्ति नितरां योनन्दनः शान्तिधी ।

मान्यो राजसभा-सुसज्जनसभा दासो ऋषीणा महान् ॥१५
बल्लभा तस्य संजाता रूपरम्भा विशेषतः ।

भर्तनुगामिनी साध्वी नाम्ना लालमती शुभा ॥१६

टोडरस्य नृपस्यवरागना लघुतरा-गुण-दान-विराजिता ।

विमलभाषि कुसुम्भमती परा अर्जुन पुत्रद्वयो वरनायकी ॥१७

तेषां ज्येष्ठ सुकृत-निरतो, मोहनारूपो विवेकी ।

भार्या[तस्य] सुकृत निरता, नामतो माधुरी या ।

कान्त्या कामो वचन-सरसो रूप रुमांगदोऽपि ।

साहू टोडर अलीगढ़ से किसी समय आकर आगरा में बस गये थे। वे भाग्यशाली, कुलदीपक और अत्यन्त उदार थे। वे गुणी, कर्तव्यपरायण और टकसाल के कार्य में अत्यन्त दक्ष थे। और सम्भवत वे अकबर की टकसाल का कार्यभार भी सम्पन्न करते थे। साहू टोडर देव-शास्त्र-गुरु के भवन थे। धर्मवत्सल, विनयी, परदारविमुख, दानी, कर्तव्यपरायण, परदोषभाषण में मौन रखनेवाले, दयालु और धर्मफलानुरागी थे। काष्ठाग्राम के विद्वान पांडे राजमल को आगरामें इनके समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे इनका बहुत आदर करते थे। राजमल को वहां रह कर साहू टोडर और अकबर बादशाह को नजदीक से देखने का अवसर मिला था। इसीसे उन्होंने अपने जम्बूस्वामिचरित में, जो साहू टोडरमल की प्रेरणा से स० १६३२ में रचा गया था, अकबर की खूब प्रशंसा की गई है और शराबबन्दी तथा 'जजिया' कर छोड़ देने वाला लिखा है।

साहू टोडर अकबर के प्रिय पात्र तथा राज्य संचालन में सहयोग देने वाले अरजानी पुत्र साहू गढमल और कृष्णामगल चौधरी दोनों के प्रीतिपात्र तथा कृष्णामगल चौधरी के सुयोग्य मंत्री थे। पांडे राजमल ने उनकी केवल प्रशंसा ही नहीं की; किन्तु उनके धार्मिक कार्यों का भी उल्लेख किया है, और आशीर्वाद द्वारा उनकी मंगल कामना भी प्रकट की है। (क्रमशः)

भार्या गेहे कमलवदना भागमती-भाग्यपूरा ॥१८

—जम्बूस्वामिपूजाप्रशस्ति, अजमेर, भंडार

२ जंबू स्वामी चरित १-५६-५६, २७, २६ पृ० ४-५ ।

३ शाश्वत साहि जलालदीन पुरतः प्राप्त प्रतिष्ठोदयः ।

श्रीमान् भुगलवंश शारद शवणि विश्वोपकारोद्यतः ।

नाम्ना कृष्ण इति प्रसिद्धिरभवत् स-क्षात्र धर्मानन्तेः ।

तन्मन्त्रीश्वर टोडरोगुणयुतः सर्वाधिकारोद्यतः ।

—ज्ञानार्णव संस्कृत टीका प्रशस्ति

४ उपग्राह्योक्त वशीत्यः श्रीपामा तनय कृती ।

वर्धतां टोडरः साधू रसिकोऽत्र कथामृते ॥

—जंबूस्वामि चरित

शान्तिनाथ फागु

कुन्दनलाल जैन एम. ए.

भट्टारक सकलकीर्ति १५ वीं शताब्दी के सुयोग्य विद्वान और धर्म प्रचारक सन्त थे। उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अतः उस पर विराम करते हुए अनेकान्त के पाठकों के लिये उनकी हिन्दी भाषा की एक रचना 'शान्तिनाथफागु' जिसका सम्बन्ध जैनियों के १६वें तीर्थंकर भगवान शान्तिनाथ के जीवन-परिचय से है। नीचे दी जा रही है, आशा है पाठक उसका मनन करेंगे और शोध-संशोध करनेवाले विद्वानों को उससे सहायता मिलेगी।

भ० सकलकीर्ति जी अपने समय के प्रकांड पण्डित तो थे ही साथ ही लोक-प्रवृत्तियों के श्रेष्ठ अध्ययता एवं अनु-भवी थे, जो जानते थे कि संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य जन-साधारण के मानस-पटल पर सरलता से अंकित नहीं किया जा सकता है, अतः जनसाधारण को धार्मिक कार्यों की ओर प्रबुद्ध एवं अग्रसर करने के लिए लोकभाषा में ही लोकसाहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य सर्जन करने से जनसाधारण को विशेषतया प्रभा-वित किया जा सकता है इसीलिए उन्होंने बेली, धूलि, फाग, रास आदि लोकसाहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य सर्जन किया।

वे प्रबुद्ध पाठक जो नगरी की औद्योगिकता, व्यस्तता, कोलाहल एवं भडभडाहट से ऊब कर जब ग्रामों के नीरव, शांत एवं निश्छल वातावरण में पहुँच कर लोकजीवन को प्रेरित करनेवाले लोकसाहित्य तथा लोक नृत्यादि में तनिक भी रुचि लेते हैं तथा लोकसाहित्य की विभिन्न विधाओं का रसास्वदन कर आनंद विमोह हो उठते हैं।

मदमाते बसत की बहार आते ही ग्रामीण जीवन में एक अद्भुत ही आनंद की हिलोर लहराने लगती है, जिसकी आनंदानुभूति कोई अनुभवी रक्षक ही कर पाते हैं। दिन-भर का हारा-थका किसान जब कुछ विश्रान्ति या मनोरंजन की आवश्यकता अनुभव करता है ढोल-मञ्जीरे, पखावज और झाँक की मनोमुग्धकारी थाप पर फाग, रसिया, बेली, धूलि आदि विभिन्न लोकसाहित्य की विधाओं को गा-गा कर आनंदतिरेक से पुलकित हो उठता है। बुन्देलखंड में तो ईशुरिया की फागें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। पर ऐसे गीतों या फागों में शृंगारिकता, अश्लीलता अथवा व्यावहारिक जीवन की बाह्य दुर्बलताओं का समावेश प्रचुर मात्रा में हो ही जाता है, अतः इन्हीं बुराइयों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए धार्मिक नेताओं, आचार्यों एवं विद्वानों ने धार्मिक कथाओं अथवा तत्त्वों को लोकसाहित्य की विभिन्न विधाओं में लोकगीतों की धुन के रूप में सुनिश्चित कर लोकसाहित्य के रूप में सत्साहित्य की सर्जना की।

प्रस्तुत रचना इसी आदर्श की परिचायक है। इस रचना में १६वें तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती भ० शान्तिनाथ स्वामी का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप से लोकगीत की धुन में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इसकी भाषा ग्रामीण है फिर भी सरस एवं मनोहारी है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत के श्लोक तथा प्राकृत की गाथाएँ पाई जाती हैं, वैसे सारी रचना मुख्यतया अठौथी और रासछंद में रची गई है। संपूर्ण रचना चार ढालों में विभाजित है, इसकी भाषा में गुजराती और राजस्थान की पुष्ट स्पष्ट रूप से संमिश्रित है।

शान्तिनाथ फागु

विख्यात नृशुराधिपचित्त पद्मो विश्वेक चूड़ामणि रंतातीत गुणार्णवोति सुभगः श्री शान्ति तीर्थंकरः ।

चक्री सर्व सुखाकरोति विमला कामारि विध्वंसक, कामः कामद एव यस्तमसमं नत्वा भुवे बहुगुणान् ॥१॥

अहे आवीय मास वसंत रमंतहु आबहु रंग, अहे जिणहरि पूज चडंत करत सुखेला चंग ॥१॥
 अहे मिलिए सुतेवड तेवडी जेवडी साविय रंगि । अहे जाईय जिणहरि मनहरि पूजकरी जिन अंगि ॥२॥
 अहे वइसिय रंगिहि भंगिहि शांति जिणेसर काग । अहे गाइहि मिलिय आनंदिहि नादिहि मन अनुराग ॥३॥
 अहे रत्नसचय नाम पुर वर शुभ घर जिम सोहंत । अहे श्रीषेण नाम महीपति नरपति राज करत ॥४॥
 अहे चारण पात्रह देईय लेईय गुण दातार । अहे आहार दान मनोहर शुभवर संचिय सार ॥५॥
 गाथा—तत्तो छंडिय पाणा उत्तर कुरु भोगभूमिसु सुरुवे । जाउ अज्जो सुहणिहि सुपत्तदाणस्य पुण्णेण ॥
 अहे दसविधि भुगतुरु अपना नीपना भोग विसाल । अहे भोग वि दान फलेण सुहेण गमिय धणु कालु ॥१॥
 अहे वस्त्राभरण विमडिय खडिय पल्ल त्रि आयु । अहे रोग किलेस विवज्जिअ सज्जीय छडिय काय ॥२॥
 गाथा—सोहम्मे सिरिणिन्धे दिव्वविमाण सुहाय रे तत्तो । सिरिपहदेऊ जाऊ महट्ठिउ दिव्वरुववरा ॥
 मठीयु—भोगवइ भोग महत्त अपछर स्युकीडंत । नंदीसर वर ए पूजइ जिणवर ए ॥१॥
 अतं छडिय काय अमित तेज खगराय । विजयारिधि गिरिए ऊपनउ मणहरिए ॥२॥
 बहु विद्या साधेइ जिति रिपुराज करेइ । जिन गुरु पय पणमेए निशिदिन धरम रमेइ ॥३॥
 पछइ मज्जम लेवि दुहिलउ तप साधे वि । राग विणासियए सुमरण साधीयए ॥४॥
 तस्मादानंत संज्ञके सुखनिधौ स्वर्गे महानिर्जरे, नाम्नाभूत्रविचूलएव सुभगो ज्ञानत्रयालंकृतः ।
 दिव्यांगो जिनच्छेत्तपूजनपरः स्ववस्त्रभूषाकितो, नंद्यावर्त विमान सरपतिरसौ धर्मेक निष्ठः शुभात् ॥
 अहे वीस सागर पर जीवित क्रीडित देवि मरुगारि । अहे समकित ज्ञान अलंकित संकित धर्म विचारि ॥१॥
 अहे सरग विच वि अपराजित भूति हुयउ बलभद्र । अहे जय-तप दान सुपूजन रजन गुणह समुद्र ॥२॥
 छडिय राज विभूतीय दूतीय मुगतिहि दीख । अहे लेवि विरागइ आचरइ सचरइ तप गुरु सीख ॥३॥
 अहे मन्थासे तनु छंडिय खडिय पायनु जाल । अहे अच्युत नायक उपनऊ नीपनु भोग विसाल ॥४॥
 अहे अमर निकाय नमसीय ससीय गुण सुरराज । अहे जिन कल्याण भजत करत सदा सुभ काज ॥५॥
 गाथा—तत्तो जविय सुरिवो बज्जायुषणाम चक्रवर्तीय । जातु जवणिहि सामिय छडंड रयणाइ सिरिणाहो ॥
 रामु—नृप सुत रमणी गजगति रमणी तरुणी सम क्रीडंत रे ॥१॥
 बहु गुण सागर अवधि दिवाकर सुभकर निसि दिन पुण्य रे ॥२॥
 छंडिय सब सुख पालिय जिन दिव्व सनमुख आतमछ्यान रे ॥३॥
 अणमणविधना मूकीअ असुना आजा जिनवर लेवि रे ॥४॥
 गाथा—तत्तो पुण्य पहावे सत्ताम धेवेयकत्त सौमणसे । जातुदिव्व विमाणे अहमिदो रिद्धिगुण जुत्तो ॥
 अहे बहुविह गुणगण आयर सायर घायण तीस । अहे जिणपय कमल नमंत रमंत गयासविदीस ॥१॥
 अहे तो ईहा आवीय ऊनउ नीपनउ राजकुमार । अहे मेघरथो अति सुंदर मंदिर गुणगण सार ॥२॥
 अहे भोग वि राज सुखेन सुभेन करत सुपुण्य । अहे सीलु पवास सुभूषीय सोखीय पाप ए धन्य ॥३॥
 अहे काले राग विखडिय छडिय तृण जिम राज । अहे मन सुदइ चारित्र घरीय कारीय आपणू काज ॥४॥
 अहे भावीय पोडण कारण सावन जिणवर नाम । अहे पयडि तीर्थकर वावीय शुभ परिणाम ॥५॥
 तस्मत्सविधना विमुच्य सुमनिः प्राणान् स्वपुण्योदयात्, सजातोप्यहमिन्द्र एव सुभगः सर्वार्थसिद्धौ महान् ।
 दिव्यांगोति शुभाशयोति त्रिमलाः श्रीधर्मं पूजादिभाक्, स्वभूषावर भूषितोति सुकृती ज्ञानत्रयालंकृतः ॥
 ढालवीजी—वरदेश कुरुत्रागल भरतक्षेत्र हस्तिनापुर नग घरमिइ पवित्र ।
 तहि स्वामीय विश्वसेनो नरेश त्रिह-ज्ञान-विज्ञान-वहुगुणगणेश ॥१॥
 तसु ऐरादेवीय घरणि जाया महारूपलावण्य सौभाग्य काया ।

मुदा मास छ पहिलऊं घनइ देव तिह मंदिर आवीय नितु तहेव ॥२॥
 करइ रतननी वृष्टि आकास रही जन देखवइ पुण्यनऊ सुफल सही ।
 एकहि दिन सूतीय सौधबाला निशि पाछिली दीठां हां सुपन सोला ॥३॥
 पहिलऊ गजदीठउ तंग काय बली वृषभ पेखिउ महाश्वेत भाय ।
 सिंह लक्ष्मी वि अ फूल माल पूरउ चन्द्रमा सूरिज मछसार ॥४॥
 काल सविइ सरोवर समुद्र देखिउ सिंहासन देव विमान ।
 सुपेखिउ बली नाग घर रतन नी राशि सखि घगघगात घण घगनि जाल निवारी ॥५॥
 हवइं सांमली प्रात भेरी निनाद देवी उठीय तिहा फल भरी आनद ।
 ततो बहिलीय भरतार पासि जाई राजा पूछिऊ सुपननां फल जकाई ॥६॥
 भणई भूपति देवि तह्य घरमराज सुत होइ सइ भविजन करण काज ।
 इहे बचने हेहिय डलइ हरवि जाया तिहां आनंदिइ पूरीय सयलकाया ॥७॥
 छह देवि आवी तमुगरभ साध्यउ सविकलमस शुचिद्रव्यें दूरि कीधउ ।
 तदा देवीय सोभीय दिव्य काया जिसी पूतली कनक कनक रहित माया ॥८॥
 गाहा—भद्रवकिण्हे पबले सतमि दिशि रोहिणी सुगवखसे । तगगभे उप्पण्णो देवो सम्बट्टसिद्धीदो ॥
 तिहां आवीइ सुरपति सुर समेत जिन करियउ गर्भ कल्याण पवित्र ।
 अहे दिग कुमारी सवि सेव करइ जिन मायन्हइ हिय डलइ देव घरइ ॥९॥
 बली मास नव रतन नी वृष्टि कीधी राणी मंदिर गगन मणि धारु रुंधी ।
 ज्येष्ठ वदी चउदशि याम्य योग निशि पाछिली जाइउ जिन सुयोग ॥१०॥

काव्यं—ज्ञात्वा जन्म जिनैशिनः सुरवरा घंटादि नादात्ततः, सत्सिंहासनकंपन्नाच्च सकला स्व-स्वभियालंकृताः ॥

तज्जन्मोत्सवकारिणः सुकृतनो हस्त्यादि यानाभिताः । सानंदा महतोत्सवेन सुविदस्तत्राययुः सांगनाः ॥

अठिऊ—पइसीय प्रमवागार लईय शचीय कुमार । भरतार करतले ए मू किउ नद भरिए ॥१॥

सुरपति नमसकरेवि बांह ऊपरि यापेवि परम महोत्सविए मेरु शिखरि धरिए ॥२॥

जोयण आठ गंभीर मुखि जोयण विस्तीर सहस्र अठोत्तरए क्षीर समुद्र भरिए ॥३॥

पाडुकशिलसिरि लेवि कांचन कलस सवेवि जिनसिरि ठालीयए निजरीति पालीयए ॥४॥

इन्द्राणी कौतुकी भरीतु भमा रुली जिनवर मंडन करंत ।

भूहरि अगि भली करीतु भमारुली तिलकनि लाडि भरत ॥१॥

आंजीय अजनि वे नयणं तु भमारुली गलि फूल माल बालति ।

माथइ मणिमइ मुकुट धर्यतु भमारुली कानि कुंडल भलकति ॥२॥

हियडइ हार उद्योत काइतु भमारुली कटि मेखला सोहति ।

करि बीटी ककण सोहइतु भमारुली पणि नेउर खलकति ॥३॥

पछुला पहिरावि करीतउ भमारुली कीधीय शोभ महंत ।

दस अतिसय सह ऊपना तउ भमारुली स्वेद मलादि रहत ॥४॥

सहजिइं जिनवर सुदर तउ भमारुली मडन करिउ अपार ।

तेज पुज जिमि दीपीउ तउ भमारुली योवन न लहइ पार ॥५॥

रूप निरीक्षण जिण तणूं तु भमारुली नृपति अपामीय इन्द्र ।

सहस्रनेत्रनी पाइ करो तु भमारुली जिन शोभा जोइ इन्द्र ॥६॥

पद्मवती जिन बालकं निरुपमं श्रुत्वा प्रणम्योत्थिति, कृत्वा जन्म महोत्सव च परया भूत्वा समादाय ते ।
क्षको प्राप्य पुरीं प्रवेश सुमुदा रातां गणं पूजनं, पित्रोः संप्रविधाय भूषणवरः प्राहु प्रभाभास्वरम् ॥

पुत्र शोभा अवलोकता ए सुणि सुन्दरे माय मनि हरिष ने माइ ।

मालहंतडे माइ मनि हरिख न माइ जात महोछत्र तव करणउ ए सुणि सुन्दरे सजन राणी अनइ राय ॥१॥

बली हरिषि अनंदिनाटक करीए सुणि सुन्दरे सुर गया आपणइ ठामि ।

देवीय जिन सेवा करइ ए सुणि सुन्दरे भगति रमाइइ कामि ॥२॥

जिम जिम मरुक्ले सुत हसइ ए सुणि सुन्दरे तिमतिम माय सतोष ।

अनुकमिइं शाति जिन बावीया ए सुणि सुन्दरे कू भरहुउ हमा निरदोष ॥३॥

शीखामण विण अवतरी ए सुणि सुन्दरे जिन मुख विद्यावाणि ।

ता योवनि प्रलंकरया ए सुणि सुन्दरे रूप शोभा गनी लाणि ॥४॥

ऊचीय चालीस अनुप काया सुणि सुन्दरे हेम वरण दीपत ।

पूरउ जीवीय लाख बरिष सुणि सुन्दरे धरम मूरति जिम भत ॥५॥

आयु चउथउ भाग सुखि गयउ ए सुणि सुन्दरे कुमार पद भजत ।

बापइ राजपट बाधोयउए सुणि सुन्दरे सुरवर सहित सोहत ॥६॥

मंडलेसर पद भोगवइ ए सुणि सुन्दरे तेतला बरिष महत ।

चक्र रतन पछइ उपनउं ए सुणि सुन्दरे नवनिधि चउदह रत्न ॥७॥

महीय छ खड साधीहुउ ए सुणि सुन्दरे राज करंत महंत ।

चक्रवर्ति पद भोगवइ ए सुणि सुन्दरे आयु नउ चउथनु भाग ॥८॥

गाहा—एतो पंचम चक्की जर सुर लग णाह णमिय पयकमलो । भुंजइ भोग महतो सावयवन्मंसि पर लीणो ।

अठीऊ—अंतेउर सविचरि छणऊ सहससुनारि भूचर खेचर ए भोगवइ मन हरीए ॥१॥

गज चुरासी लाख तुगा करइ सुभाप तेतला रथ वरए जू ताहा असवरए ॥२॥

ढालबीजी—कोडि अठार तुरग माए पायदल चुरासीय कोडितु । तसुपय मणमइ भुकुट बद्ध राजा सहस बन्नीसतउ ॥१॥

तिह समदेस विभासीय ए बहुतरि सहस पुराणि तउ । पाटण च्यालीस सहस आठ ग्राम छइछणउ कोडि तु ॥२॥

सहस नवाणउ द्रोणमुख सोल सहस खेडा जाणि तु । छपन्न अन्तरदीप हुइ चउदस सहस संवाह तु ॥३॥

सहस अठार संख्या म्लेच्छ राजा चक्रवर्ति पाय पडति तउ । सोल महस गण बद्ध मुर राखइ निधि अंगरत्न तउ ॥४॥

अनुपम चामर ढालीइं ए सूरिज प्रभसिरि छत्र तउ । वीजनी प्रभमणि कुण्डल विए कवच अभेदी बाणितउ ॥५॥

अजितं जय धर हेममय अनु वज्र काड हवेइ तु । अपर अनेरी रिद्धि घणी आगमि कहीय अपार तउ ॥६॥

पुण्य फलिइं सवि भोगवइ ए सरगह करज भोग तु । इम जाणि करु धरम एक जाणिय चंचल आयु तु ॥७॥

जीणंपर भवि जीव लहइ मन बाछित फन सार तु । जेह न कीयउ धरम पर पमु सम तेह नऊ आयु तु ॥८॥

ढालबीजी—एकहं दिन ऐ जिनवर राज काजि दर्पण मुख जोशना । तव देखिय रे छिन्निए छाह तां हंसइं बैराग उरनुए ॥१॥

धनु संसार रे एह असार सार न दीसइ दुखिन भरयु । निनु एकलु रे आवइ जाह माय करमे जीव बाधीउ ॥२॥

सही विषय नू ए विष सम सौख्य दुक्ख भोग अति चबला ए । सवि इन्द्रीरे विषम ए चोर चोर नरहबिल देहडी ॥३॥

इम चितता रे जिनवर पासि आसि अवसरि सुर आवीया ।

जिन छडीय ए तूण जिम राज आज पालि खिचडी नीकल्या ॥४॥

अन्ते उरी रे स्वाभीय पूठि मूठिहार करती नीक ली । केए फोडइ रे कंकण भार सार बिलूरइ देहडी । ५।
 एक ऋडइ रे नव सर हार पार न पामइ रोषती । ए केई कूटइ ए पेट अपार सार पाखइ धरणिइ पडइ । ६।
 एके बोलइ रे मधुरी बाच साच बहिन सुणि रडि मन हनइ । लेसिउ रे आपना दीख सीखए सरग मुगतहि तणी । ७।
 तेह संभली ए बचन अशोकशोक मूकी धरि तउ गई । ततो आवी आए शाति जिनेसर दिशि आवां वनि सुरसम । ८।
 सई लेई अरे बि उपवास पारि उत्तरदिशि बइ सीया । भरी पाचे हे रे मुठि उपाडि वाडिनी माला के रेडी । ९।
 सब भूपति रे महस समेत हेत जेस विदूषणतणा । तअ छडी रे भूषणवस्त्र शस्त्र कषाय मन शुद्धि करी । १०।

गाहा—जिट्ठे किण्हे पक्खे अवरण्हे भरणिणाम णक्खत्ते ।

उड्डीय सयस परिग्गह जिण विक्खा सह य मुक्ख बत्सहिय ।

गसु—उपधि विच्छंडीय चरण सुमडिय खडिय मोहनउ जाल रे । १।

परम समाधिइ रहिय अबाधिइ साधीय आतम ध्यान रे । २।

ध्यान अम्यासीय धाति कर्म नासीय आसीय वनहं मभारि रे । ३।

पामीय ज्ञान पर केवल नुत सुर ईसर हऊ उजग देव रे । ४।

“पुण्ये मास चतुर्दशीवरदिने पक्षे सुशुक्ले सुधीः, सम्भ्यायां विनहत्य धाति प्रकृतीन् संप्राप सत्केवलं ।

लोकालोकपदार्थदीपकमहो मुक्त्यगता दर्पण, छात्रस्थो न विनीय शांति जिनप. सवत्सरान् षोडश ॥”

अठीऊ—समोशरण वर सार रचिउ धनइ अपार कनक रयण करि ए वार सभा भरिए । १।

अहे मोह मिथ्यात विव्खडिय दंडिय पाखंडिय ज्ञान । अहे महि मंडलि विहरत करन मुक्कम विसाल । २।

अहे समेदाचलि लोधउ कीधउ योग निरोध । अहे काय करम सवि छेदीय भंजीय जिनवर योध । ३।

गाहा—जिट्ठे णिट्ठीय कम्मो किण्हे पक्खे चउद्दमी दिवसे । संपत्ते परम सुह तच्छं सो भरणी णक्खत्ते ॥

अठीऊ—काल अनत अपार भोग बई शिव सुख सार । पामीय वसु गुण ए रहित सविधि गण । १।

देव मवि आवेवि शिव कल्याण करेवि । परम भगति भरी ए तो गय निज घरी ए । २।

जे गाइ फागि मनि आणी अनुराग । तेह धरि निब निधिऐ संपडइ सिद्धिए । ३।

यो देवेन्द्र नरेन्द्र नागपतिभिर्नित्य स्तुतो वंदितो, ह्यंततीत गुणानंबो गुणहरः कामः सुचक्रो जिनः ।

भुक्त्या दिव्य सुखं नृदेव जनितं प्राप्तः सुभूक्त्यंगनां, क्रोत्यां सविक्रयास्तुतः सच मया येनेन दृष्टान्छिबं ॥

इति भट्टारक श्री सकलक्रीति विरचिते श्री नातिनाथ फाग समाप्ता ।

आत्म-निरीक्षण

आत्म-निरीक्षण का सकल्प जीवन को समुज्ज्वल और समुन्नत बनाने में प्रबल सहायक है । यह आत्मोन्नति का एक अमोघ साधन है । जब अपना दोष स्वयं अपने ध्यान में आ जाता है तब उसे त्यागने में विलम्ब नहीं होता, किन्तु जब आत्म-दोष निरीक्षण की दृष्टि परिपक्व हो जाती है तब राग द्वेषादि विकार भावों का परिकर स्वयं दूर होने लगता है । आत्मनिरीक्षण के अभाव में दूसरों का दोष देखना सुगम है । पर अपनी स्खलित दृष्टि पर नियन्त्रण करना कठिन है । निर्मल दर्पण में चेहरा देखने पर सुन्दरता और असुन्दरता का सहज बोध हो जाता है उसी तरह आत्म निरीक्षण करने से भी पवित्रता-अपवित्रता का सहज ही भान हो जाता है । अतः आत्म-निरीक्षण आत्म-शुद्धि का सुगम उपाय है ।

एक लाख रुपये का साहित्यिक पुरस्कार

महाकवि जी० शंकर कुरूप को

भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रवर्तित देश की सर्वोत्कृष्ट मंत्रानामक साहित्यिक कृति के लिए एक लाख रुपये राशि का पुरस्कार १६ नवम्बर को मलयालम के महाकवि श्री जी० शंकर कुरूप को उनके काव्यग्रन्थ 'ओटक्कुपल' पर समर्पित किया गया। समर्पण समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ और देश की विभिन्न भाषाओं के प्रमुख साहित्यकार, समीक्षक तथा सुधी नागरिक सम्मिलित हुए।

मविधान-विहित देश की चौदह भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ कृति पर दिया जानेवाला यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस प्रकार का पुरस्कार समर्पण समारोह भारत में पहली बार सम्पन्न हुआ है। सम्मानित काव्य-कृति 'ओटक्कुपल' मन् १९२० में १९५८ के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ निर्णीत हुई है, यह निर्णय प्रवर परिषद् ने सर्वसम्मति से किया था। प्रवर परिषद् के सदस्य हैं — डा० सम्पूर्णानन्द (अध्यक्ष), आचार्य काकासाहब कालेलकर, डा० नीहार रजन रे, डा० बी० गोपाल रेड्डी, डा० कर्णसिंह, डा० हरेकृष्ण महताब, डा० बी० राघवन, डा० रगनाथ रामचन्द्र दिवाकर, श्रीमती रमा जैन, श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन।

श्रीमती रमा जैन और श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन पुरस्कार प्रदायिनी संस्था भारतीय ज्ञानपीठ के प्रतिनिधि हैं, जिसकी सस्थापना ज्ञान की विस्तृता, अनुपम और अप्रकाशित सामग्री के अनुपन्धान एवं प्रकाशन तथा लोकहितकारी मौलिक साहित्य के निर्माण के उद्देश्य में सन् १९४४ में प्रसिद्ध उद्योगपति श्री शान्तिप्रसाद जैन के द्वारा हुई थी। श्रीमती रमा जैन भारतीय ज्ञानपीठ की अध्यक्ष हैं और श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन उसके मन्त्री।

पुरस्कार समर्पण समारोह में महाकवि कुरूप को एक

लाख रुपये के चेक के अतिरिक्त रजत-मजूषा में एक प्रशस्ति-पत्र और पुरस्कार-प्रतीक स्वरूप 'वाग्देवी' की काश्य-प्रतिमा शंखध्वनि तथा भगल-तिलक के साथ समर्पित की गयी। डेढ़ फुट आकार की यह प्रतिमा उस प्राचीन प्रतिमा की मूर्ति है जो ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहीत है और सन् १०३५ में धाराधिपति भोज की राजधानी उज्जयिनी में उनके सभामण्डप की शोभा-विशिष्टता थी जहाँ देश-भर के कवियों-विद्वानों तथा चिन्तकों के सम्मेलन हुआ करते थे।

१६ नवम्बर, १९६६ को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्पन्न हुए इस समारोह का सभापतिश्व राजस्थान के मनीषी राज्यपाल तथा प्रवर परिषद् के अध्यक्ष डा० सम्पूर्णानन्द ने किया। स्वागत भाषण में श्रीमती रमा जैन ने प्रवर परिषद् के प्रथम अध्यक्ष तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद की स्मृति में भद्राजलि अर्पित की, जिनके प्रेरणापूर्ण सुभाव पुरस्कार योजना के रूप-ग्रहण में बड़े महायक हुए। श्रीमती जैन ने कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए कहा कि ज्ञानपीठ द्वारा उठाये गये इस कठिन कार्य को सुखद परिणाम तक पहुँचाने का श्रेय डा० सम्पूर्णानन्द के नेतृत्व, प्रवर परिषद् के सदस्यों तथा देश के साहित्यकारों को ही है। उन्होंने बताया कि देश की सांस्कृतिक एकता और विचार-सामंजस्य, जो जीवन के यथार्थ थे, उन्हें राजनीति तथा अन्य दुराग्रहों ने धमिल कर दिया है; इस सन्दर्भ में प्रस्तुत पुरस्कार-निर्णय और यह समारोह विशेष महत्व ग्रहण कर लेते हैं।

समारोह की महत्वपूर्णता को डा० बी० के० नारायण मेनसन, अहानिदेशक आकाशवाणी ने विशेष रूप से रेखांकित किया। महाकवि जी के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जिस मलयालम

भाषा को दूर दक्षिण की भाषा समझकर निरपेक्ष भाव से लिया जाता था और जिस केरल प्रान्त को केवल उसी रूप में समझा जाता था कि वहाँ राष्ट्रपति का शासन है, यहाँ तक कि जिसका उच्चारण कहीं-कहीं 'करेला' तक मान लिया जाता है, वहाँ भाषा और देश का वही आंचल भाज देशवासियों के हृदय के इतने निकट आ गये हैं कि महाकवि कुरुप के अभिनन्दन में सब कहीं हादिकता ही हादिकता दृष्टिगोचर हो रही है।

अध्यक्ष डा० सम्पूर्णानन्द ने अपने भाषण में बताया कि कवियों और विद्वानों का समन्दर करने की परम्परा भारत में प्राचीन काल से चली आती है; परन्तु आज तक कोई योजना ऐसी नहीं रही जिसमें समूचे भारत को एक इकाई मानकर किसी भारतीय साहित्य-लज्जेता को अखिल भारतीय स्तर पर सम्मान दिया जा सकता। इस अभाव की पूर्ति अब भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा की गयी है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं उन लोगों में से हूँ जिन पर पुरस्कार-योग्य सर्वोत्कृष्ट कृति के चयन का अन्तिम दायित्व था। सम्भव है किन्हीं दूसरे सुयोग्य निर्णायकों द्वारा किसी दूसरी पुस्तक का चयन होता, पर सम्बन्धित सारी कठिनाइयों और सीमाओं को देखते हुए हमें विश्वास है कि हमने अपने कर्तव्य-पालन में पूरी निष्ठा से काम लिया है और अपने प्रयास में हमें सफलता भी मिली है।

डा० सम्पूर्णानन्द के हाथों पुरस्कार ग्रहण करने के बाद महाकवि कुरुप ने साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि जिस प्रकार एक रत्न की अनेक मुखिकाएँ होती हैं उसी प्रकार ये विभिन्न भाषाएँ एक ही भारतीय हृदय की अनेक मुखिकाएँ हैं। राजनैतिक अविवेक के कारण भाषाओं की विविधता भले ही बाधा बन रही हो, मगर आत्माभि-

व्यक्ति को विविधता और भाव-समग्रता प्रदान करनेवाली उपाधि के रूप में भाषा को देखनेवालों के लिए यह वैविध्य अवश्य ही एक अनुग्रह प्रतीत होगा। उन्होंने सस्वर कहा कि सुमित्रानन्दन पन्त, उमाशंकर जोशी, नजरुल इस्लाम, और जी० शंकर कुरुप एक ही भारतीय साहित्यिक परम्परा के विभिन्न नाद हैं जो समग्र रूप से देश के विशाल एवं अगाध अन्तस्तल के भावों को अभिव्यक्त करते हैं।

इसके अनन्तर ही कुरुप ने अपनी 'निमिषम्' शीर्षक रचना का मूल मलयालम में पाठ किया और श्री बच्चन ने उसका हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया। महाकवि की एक और रचना 'वन्दनम् परयुक्' का हिन्दी रूपान्तर 'शतश. धन्यवाद' श्री दिनकर ने सुनाया। इसी प्रकार उनकी रचना 'बूझ शिल्पी' का अंग्रेजी अनुवाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक श्री अन्नाहम अलकाजी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी अनुक्रम में महाकवि की 'शिवाण्डव' शीर्षक कविता को यामिनी कृष्णमूर्ति ने भावनृत्य के रूप में प्रस्तुत किया।

भारतीय ज्ञानपीठ के मन्त्री श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन ने अत्यन्त संक्षेप में संस्था का परिचय दिया और पुरस्कार विधान की झरझरा स्पष्ट की। ज्ञानपीठ की विभिन्न प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि एक प्रकार से यह साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ की प्रवृत्तियों की ही स्वाभाविक परिणति है।

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो आपके पत्र पाने पर स्मारिका की एक प्रति भी सेवा में भेजी जायेगी।

दिल्ली, सोमवार

२१-११-१९६६

आशाया ये दासाः ते दासाः सर्व लोकास्य । आशा द.सी णेषां तेषां दासायते लोकाः ॥

आशा के जो दास हैं वे सारे लोक के दास हैं। जिन्होंने अपनी आशा को दास बना लिया, उनके लिए सारा लोक दास है। हे आत्मन् ! यदि तू विश्व विजयी बनना चाहता है तो तुम्हारा दास कभी मत बन।

साहित्य-समीक्षा

१. पद्मावती पुरवाले जैन डायरेक्टरी खंड १) — सम्पादक जुगमन्दिरदास जैन, प्रकाशक, अशोककुमार जैन कलकत्ता । पृष्ठ संख्या ६५६, छपाई सफाई गेटप सुन्दर, मूल्य सजित्द प्रति का १०) रुपया ।

किसी भी उपजाति की समृद्धि और अस्तित्व का परिज्ञान करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका इतिवृत्त सकलित किया जाय । चूँकि भारतवर्ष में विविध उपजातियाँ हैं और विविध सम्प्रदाय हैं । यद्यपि मानव जाति एक ही है जो मनुष्य जाति नामकर्म के उदय से समुत्पन्न हैं । किन्तु वह मानवजाति छोटे-छोटे अनेक हिस्सों में विभाजित है । जैन समाज भी अनेक उपजातियों में विभाजित है । ये विभाग किसी समूची जैन जाति की समृद्धि के लिए किए गये होंगे । किन्तु वर्तमान में उनकी उतनी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अस्तु, जैन समाज में ८४ उपजातियों का उल्लेख मिलता है किन्तु उनमें अधिकांश का इतिवृत्त अज्ञात है । उन चौरासी उपजातियों में पद्मावती पुरवाल भी एक उपजाति है, जो जैनधर्म का अनुष्ठान करती है । पद्मावती पुरवालों का विकास पद्मावती नगरी वर्तमान पवाया से हुआ है जो नागराजाओं की राजधानी थी । पद्मावती पुरवाल वाक्य भी इसी अर्थ की ओर संकेत करता है । मैंने सन् १९५० में इस जाति के कवि रङ्गू का परिचय देते हुए उसके इतिवृत्त पर भी कुछ प्रकाश डाला था (अनेकान्त वर्ष १० कि० १०) । जिसे बाद में पण्डित वनवारीनाल स्याद्वादी ने ब्रह्मगुप्ताल चरित की प्रस्तावना में लिया था, परन्तु उसका कोई उल्लेख नहीं किया ।

प्रस्तुत डायरेक्टरी में पद्मावती पुरवाल समाज की संख्या १० प्रान्तों में सैंतीस हजार एकसौ पचहत्तर बतलाई गई है । डायरेक्टरी में प्रमुख व्यक्तियों के चित्र भी दिये गये हैं । विद्वानों और प्रमुख व्यक्तियों का परिचय भी साथ में दिया गया है । मन्दिरों आदि की संख्या भी अलग दी गई

है । मन्दिरों की संख्या के साथ उनमें प्रतिष्ठित भूतिलेख भी दिये जाते तो और भी अधिक अच्छा होता । साथ ही पद्मावती पुरवाल जाति के शिलालेख या दान पत्रादि हों तो उन्हें दे दिया जाय, तो उससे उक्त जाति के इतिवृत्त पर विशेष प्रकाश पड़ सकेगा । संभव है यह प्रागे के खण्ड में दिया जाय ।

डायरेक्टरी के सम्पादक भूक सेवी बाबू जुगमन्दिर दास जी हैं । जिन्होंने डायरेक्टरी के इस महान् कार्य को उत्साह और लगन के साथ सम्पन्न किया है । मालूम होता है उन्होंने धर्म और जातीय प्रेम से आपूरित हो इस महान् कार्य को अपने अकेले बल पर सम्पन्न किया है । इसमें उन्होंने जाति की महत्ता पर चार चाद लगा दिये हैं । डायरेक्टरी की महत्ता भी बढ़ गई है । बाबू जुगमन्दिरदास जी जैसे धर्म-समाज-सेवी व्यक्तियों से बढ़ी आशाएँ हैं । उन्होंने स्वयं ही इसका व्यय भार उठाया है । और समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित किया है ।

२. ब्रह्मचर्य दर्शन — प्रवचनकार उपाध्याय अमर मुनि । सम्पादक विजयमुनि । प्रकाशक सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, पृष्ठ सं० २४० मूल्य ३-५० ।

प्रस्तुत पुस्तक तीन खण्डों में विभाजित है, प्रवचन खण्ड, सिद्धान्त खण्ड और साधन खण्ड । उक्त खण्डों की विषय सामग्री की संयोजना सुन्दर है । जहाँ प्रथम खण्ड में आधुनिक युगीन विचार-धारा उपलब्ध है, वहाँ दूसरे खण्ड में ब्रह्मचर्य की शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान धर्म और नीतिशास्त्र एवं दर्शन से परखने का, या कहने का प्रयत्न किया गया है । और साधना खण्ड में ब्रह्मचर्य की साधना जीवन में उतारने के प्रयोगात्मक और रचनात्मक उपायों का दिग्दर्शन कराया गया है । उपाध्याय मुनि श्री अमर जी स्थावकवासी समाज के एक विचारक सन्त हैं, जो कवि हैं, साहित्यकार हैं और आलोचक भी हैं । उन्होंने

जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया उसे उन्होंने साहित्यिक रचना द्वारा मानस धरातल तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है। मुनि जी अनेक ग्रंथों के लेखक हैं, जहाँ वे सुधारक हैं वहाँ वे क्रान्तिकारी विचारक भी हैं। पुस्तक सुन्दर और उपयोगी है। प्रकाशन भी सुन्दर हुआ है।

४. आगम युग का जैन दर्शन—लेखक पण्डित दल-सुख मालवणिया सम्पादक विजयमुनि, प्रकाशक सम्मति ज्ञानपीठ आगरा, पृष्ठ सख्या ३५३ मूल्य ५) रुपया।

प्रस्तुत ग्रंथ में आगम-ग्रन्थ की रूप-रेखा का विवेचन करते हुए प्रमेय खण्ड में श्वेताम्बरीय जैन आगम के आधार से प्रमेय पदार्थ का विचार किया गया है। प्रमाण खण्ड में ज्ञानों की प्रामाणिकता का परिचय कराया गया है। साथ ही उनकी सम्यक् असम्यक् दशा पर भी प्रकाश डाला गया है। और आगम में निर्दिष्ट प्रामाण्य अप्रामाण्य की दृष्टि का भी उल्लेख किया है। वाद-विद्या-खण्ड में आगमों में वाद-विद्या का महत्व स्थापित करते हुए कथा के अर्थकहा, धम्मकहा और कम्मकहा और स्थानांगमे वर्णित धर्म कथा के भेद-प्रभेदों की चर्चा की गई है। अनन्तर आगमोत्तर जैनदर्शन का विशद विवेचन किया गया है। अन्त के दो परिशिष्टों में दार्शनिक साहित्य का विकास-क्रम और मलयवादि का नयवक्र इन दो विषयों के विवेचन भी शामिल कर दिये गये हैं।

प० दलसुख जी से प्रायः सभी जैन विद्वान परिचित हैं, उन्होंने प० सुखलाल जी के सानिध्य में रह कर जो साहित्य का सम्पादनादि कार्य किया है। वह सर्व विदित ही है। आपकी यह कृति आगम अभ्यासियों के लिए विशेष उपयोगी होगी। इसके लिए लेखक और सम्पादक दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं।

४. जैन दर्शन और सस्कृति परिषद्—के प्रथम अधिवेशन १९६४ में पठित शोध-पत्र, सयोजक मोहनलाल

वांठिया। व्यवस्थापक श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महा-सभा ३ पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-१।

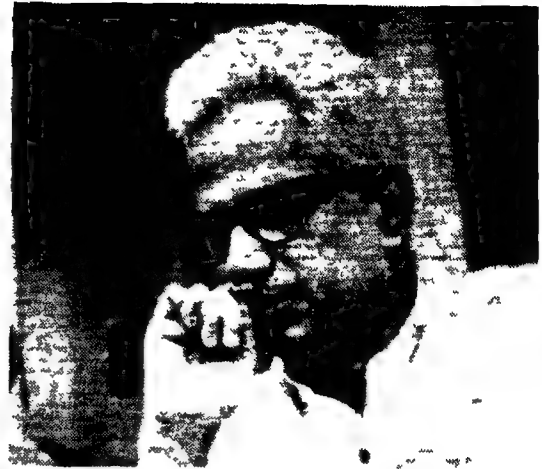
प्रस्तुत शोध-पत्र में हिन्दी अंग्रेजी और बंगला तीन भाषाओं में अन्वेषणात्मक निबन्ध प्रकाशित किये गये हैं, जो नव १९६४ के २५ अक्टूबर को बीकानेर में आचार्य तुलसी के सानिध्य में पढ़े गये थे। उनमें हिन्दी भाषा के १४ निबन्ध उक्त पुस्तक में प्रकाशित हैं। यों तो सभी निबन्ध शोध-परक हैं। किन्तु ३-४ निबन्ध बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और वस्तु तत्त्व पर ठीक प्रकाश डालते हैं। मुनि नयमल और नागराज आदि के निबन्ध जहाँ शोध परक हैं, वहाँ सांस्कृतिक वस्तुतत्त्व के भी निदर्शक हैं। मुनि नयमल जी के निबन्ध में उपनिषदों में श्रमण सस्कृति का प्रभाव परिलक्षित है। लेख सामयिक और उपनिषदों के अध्ययन को प्रेरित करता है। मुनि नगराज जी ने तिरु-कुल की रचना के सम्बन्ध में प्रो० चक्रवर्ती के विचारों को पुष्ट किया है, उससे कुन्दकुन्द के समय की पुष्टि होती है। पाधवी सघ मित्रा जी का ध्वनि विज्ञान नाम का लेख भी खोजपूर्ण है। अंग्रेजी में मुनि महेंद्रकुमार जी को Reality of Soul and Matter नाम का लेख भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से सभी लेख मननीय हैं। डा० सत्यरजन वनर्जी का प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में जो शोध पत्र पढ़ा गया था, वह प्राकृत भाषा साहित्य पर अच्छा प्रकाश डालता है। वह इसमें नहीं है। संभव है वह अलग से प्रकाशित हुआ हो। उस लेख के सम्बन्ध डा० वनर्जी ने परिपद से लौटने पर मुझे बतलाया था अन्त में जैन समाज के पत्रों की सूची भी दी गई है। आचार्य तुलसी द्वारा प्रस्थापित यह परिपद सांस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययन की ओर प्रेरणाप्रद होगी और भारतीय साहित्य के साथ जैन साहित्य की महत्ता का मूल्यांकन करने में भी सहयोग प्रदान कर सकेगी।

परमानन्द शास्त्री

अनेकान्त—

साहस्रान्तिप्रसाद जी जैन संस्थापक भारतीय ज्ञानपीठ

पुरस्कार विजेता महाकवि जी० शंकर कुरूप

श्रीमती रमाजैन अध्यक्ष—भारतीय ज्ञानपीठ

वाग्देवी की प्रतिमा की प्रति छवि

सभी ग्रन्थ यौने मूल्य में

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थों की पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थों में उद्धृत दूसरे पद्यों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यों की सूची। संपादक मुस्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलंकृत, डा० कालीदास नाग, एम. ए. डी. लिट् के प्राक्कथन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-स्वोज के विद्वानों के लिए अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, मजिन्द १५)
- (२) आप्त परीक्षा—श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति, आप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक सुन्दर, विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य पं. दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिन्द ८)
- (३) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारती का अपूर्व ग्रन्थ, मुस्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्व की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित। ... २)
- (४) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्र की अनोखी वृत्ति, पापों के जीतने की कला, सटीक, मानुवाद और श्री जुगल-किशोर मुस्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से अलंकृत सुन्दर जिल्द-महित। १॥)
- (५) अध्यात्मकमलमातण्ड—पद्याध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिकरचना, हिन्दी-अनुवाद-सहित १॥)
- (६) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण समन्तभद्र की असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अलंकृत, सजिन्द। ... ॥)
- (७) श्रीपुरपादर्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ॥)
- (८) शासनचतुस्त्रिशिका—(तीर्थपरिचय) मुनि मदनकीर्ति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-अनुवाद सहित ॥)
- (९) समीचीन धर्मशास्त्र—स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुस्तार श्री जुगलकिशोर जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिन्द। ... ३)
- (१०) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति सग्रह भा० १ संस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का भगलाचरण सहित अपूर्व सग्रह उपयोगी ११ परिशिष्टों की और पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य परिचयात्मक प्रस्तावना से अलंकृत, सजिन्द। ... ४)
- (११) ममाधितन्त्र और इष्टोपदेश—अध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित मूल्य ४)
- (१२) अनित्यभावना—भा० पद्मनन्दी की महत्व की रचना, मुस्तार श्री के हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित।)
- (१३) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाकराचार्य)—मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद तथा भाष्या से युक्त। ... १)
- (१४) श्रवणबेलगोल और दक्षिण के ग्रन्थ जैनतीर्थ। १॥)
- (१५) महावीर का सर्वोदय तीर्थ (३), (५) समन्तभद्र विचार-दीपिका ॥), (६) महावीर पूजा १)
- (१६) बाहुबली पूजा—जुगलकिशोर मुस्तार कृत १)
- (१७) अध्यात्म रहस्य—प. आशाधर की सुन्दर कृति मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद सहित। १)
- (१८) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति सग्रह भा० २ अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्वपूर्ण सग्रह। ५५ ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रन्थ-परिचय और परिशिष्टों सहित। स. पं० परमानन्द शास्त्री। सजिन्द १२)
- (१९) जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ मख्या ७४० सजिन्द (वीर-शासन-सप्त प्रकाशन ५)
- (२०) कसायपाहुड सुत—मूलग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचार्य ने की, जिस पर श्री यतिवृषभाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूर्णिसूत्र, नखे १ संपादक पं. हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों और हिन्दी अनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी अधिक पृष्ठों में। पृष्ठ कागज और कपड़ की पक्की जिल्द। ... २०)
- (२१) Reality भा० पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि का अंग्रजी में अनुवाद बड़े आकार के ३०० पृष्ठ पक्की जिल्द मू० ६)

प्रकाशक—प्रेमचन्द जैन, वीरसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिंटिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली से मुद्रित।

अनेकान्त

फणावलि और कुण्डली सहित पद्मासन
पारसनाथ की आकर्षक मूर्ति
शान्तिनाथ मंदिर लज्जराहो (११वीं शती)

छायाकार—नीरज जैन

समन्तभद्राश्रम (वीर-सेवा-मन्दिर) का मुखपत्र

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१.	सिद्ध-स्तुति—मुनि पद्मनन्द	२६१
२.	बुद्धपौष और स्याद्वाद—डा० भागचन्द जी एम. ए. पी-एच. डी.	२६२
३.	सूत्रधार मण्डन विरचित रूपमण्डन मे जैन मूर्ति लक्षण—अगरचन्द नाहटा	२६४
४.	क्या द्रव्य सप्रह के कर्ता व टीकाकार सम-कालीन नहीं है ?—परमानन्द जैन शास्त्री	२६६
५.	श्री शिरपुर पार्श्वनाथ स्वामी विनति—नेमचन्द्र धन्नुसा जैन	३०१
६.	मेवाड़ के पुरग्राम की एक प्रशस्ति—रामवल्लभ सोमानी	३०३
७.	शिक्षा का उद्देश्य—आचार्य तुलसी	३०७
८.	जैन और वैदिक अनुश्रुतियों में ऋषभ तथा भरत की भवादलि—डा० नरेन्द्र विद्यार्थी एम. ए., पी-एच. डी.	३०९
९.	एक उपदेशी पद—कविवर आनतराय	
१०.	रामचरित का एक तुलनात्मक अध्ययन—मुनि श्री विद्यानन्द जी	३१५
११.	सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवातिक पर षट् खण्डागम का प्रभाव—बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री	३२०
१२.	अग्रवालों का जैन संस्कृति में योगदान—परमानन्द शास्त्री	३२६
१३.	कुछ पुरानी पहेलिया—डा० विद्याधर जोहुरा पुरकर	३३१
१४.	मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी का ६०वां जन्म-जयन्ती उत्सव—परमानन्द शास्त्री	३३३
१५.	बोधकण-चपावती नगरी—नेमचन्द्र धन्नुसा	३३४
१६.	अभयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीकृत संस्कृत कर्मप्रकृति—डा० गोकुलचन्द्र जैन आचार्य एम. ए. पी-एच. डी.	३३५
१७.	साहित्य-समीक्षा—परमानन्द शास्त्री	३३७

सम्पादक-मण्डल

डा० आ० ने० उपाध्ये

डा० प्रेमसागर जैन

श्री यशपाल जैन

अनेकान्त को सहायता

११) बाबू जयप्रकाश जी जैनीलाल जी जैन स्वस्तिक मेटल वर्क जगाधरी (अम्बाला) द्वारा विवाहोप-लक्ष में निकाले हुए दान में से ग्यारह रुपये अनेकान्त को भी सधन्यवाद प्राप्त हुए हैं।

१०) मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी ने अपनी ६०वें जन्म-जयन्ती के अवसर पर निकाले हुए दान में से दस रुपये अनेकान्त को सधन्यवाद भेंट किये हैं।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

वीरसेवा मन्दिर, २१ दरियागंज दिल्ली

जिनवाणी के भक्तों से

वीरसेवामन्दिर का पुस्तकालय अनुसन्धान से सम्बन्ध रखता है। अनेक शोधक विद्वान अपनी थीसिस के लिये उपयुक्त मेटर यहां से संगृहीत करके ले जाते हैं। सचालक गण चाहते हैं कि वीरसेवामन्दिर की लायब्रेरी को और भी उपयोगी बनाया जाय तथा मुद्रित और अमुद्रित शास्त्रों का अच्छा संग्रह किया जाय। अतः जिनवाणी के प्रेमियों से हमारा नम्र निवेदन है कि वे वीरसेवामन्दिर लायब्रेरी को उच्चकोटि के महत्वपूर्ण प्रकाशित एवं हस्त-लिखित ग्रन्थ भेंट भेज कर तथा भिजवा कर अनुगृहीत करें। यह सस्था पुरातत्त्व और अनुसन्धान के लिए प्रसिद्ध है।

—व्यवस्थापक अनेकान्त

वीर सेवा मन्दिर २१ दरियागंज, दिल्ली।

अनेकान्त का वार्षिक मूल्य ६) रुपये
एक किरण का मूल्य १ रुपया २५ पैसे

अनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक मण्डल उत्तरवायी नहीं हैं।

व्यवस्थापक अनेकान्त

ओम् अहम्

अनेकान्त

परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।

सकलनयविलसितानां विरोधमचनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष १६
किरण ५

}

बीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली-६
बीर निर्वाण संवत् २४६३, वि० सं० २०२३

{ विसम्बर
सन् १९५६

सिद्ध-स्तुतिः

सिद्धात्मा परमः परं प्रविलसद्बोधः प्रबुद्धात्मना,
येनाज्ञायि स किं करोति बहुभिः शास्त्रैर्वहिर्वाचकैः ।
यस्य प्रोद्गतरोचिज्ज्वलतनुर्भानुः करस्थो भवेत्,
ध्वान्तध्वंसं विधौ स किं मृगयते रत्नप्रदीपादिकान् ॥२५॥
सर्वत्र क्षुत्कर्मबन्धनतया सर्वत्र सदृशनाः ,
सर्वत्राखिल वस्तुजातविषयव्यासक्तबोधत्वेषः ।
सर्वत्र स्फुरदुन्नतोन्नत सदा नन्दात्मका निश्चलाः,
सर्वत्रैव निराकुलाः शिवसुखं सिद्धाः प्रयच्छन्तु नः ॥२६॥

—मुनि श्री पद्मनन्दि

अर्थ— जिस विवेकी पुरुष ने सम्यग्ज्ञान से विभूषित केवल उत्कृष्ट सिद्ध आत्मा का परिज्ञान प्राप्त कर लिया है वह बाह्य पदार्थों का विवेचन करने वाले बहुत शास्त्रों से क्या करता है—उन्से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता । ठीक ही है—जिसके हाथ में किरणों के उदय से संयुक्त उज्ज्वल शरीर वाला सूर्य स्थित होता है वह क्या अन्धकार को नष्ट करने के लिए रत्न के दीपक आदि को खोजता है—नहीं खोजता ॥ जो सिद्ध जीव समस्त आत्म प्रदेशों में कर्म बन्धन से रहित हो जाने के कारण सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त समीचीन दर्शन से रहित हैं, जिनकी समस्त वस्तु समूह को विषय करने वाली ज्ञान ज्योति का प्रसार सर्वत्र हो रहा है—जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, जो सर्वत्र ही निश्चल एवं निराकुल हैं; ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्ष सुख प्रदान करें ॥२५, २६॥

बुद्धघोष और स्याद्वाद

डा० भागचन्द्र जैन आचार्य एम. ए. पी-एच. डी.

आचार्य बुद्धघोष पालि साहित्य के युगविधायक आचार्य कहे जाते हैं। चौथी-पाचवीं शताब्दी ईसवी में इस व्यक्तित्व ने प्राचीन परम्परा के अनुसार स्वयं के विषय में विशेष कुछ नहीं लिखा। उनकी अट्ट-कथाओं के अतिरिक्त उनके विषय में सूचनाये देने वाले कुछ और साधन हैं—(१) महावंश की २१५-२४६ गाथाये, (२) बुद्धघोसुत्पत्ति, (३) गन्धवस, (४) सासनवंश और (५) सद्धम्म संग्रह। इनमें महावंश का भाग, जो तेरहवीं शताब्दी के भिक्षु धम्मकिन्ति की रचना है, इस विषय में अधिक प्रामाणिक कहा जा सकता है। तदनुसार बुद्धघोष का जन्म बोधि गया के समीप ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे कुशल वेदज्ञ थे। पातञ्जलि मत पर उनका अधिकार था। बाद-विवाद करने में भी अत्यन्त प्रवीण थे। एक बार जैसे ही वे बौद्ध भिक्षु रेवत द्वारा पराजित हुए कि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसका अध्ययन कर उसमें पारङ्गत हो गये। श्री लंका पहुँच कर उन्होंने त्रिपिटक पर अट्टकथाये लिखीं जिनकी संख्या लगभग बीस है।

पचम शताब्दी के युग में उत्तर भारत में रहने वाला ब्राह्मण अथवा बौद्ध विद्वान् जैनधर्म एवं दर्शन के ज्ञान से अछूता रहे यह कैसे संभव था। बुद्धघोष ने भी त्रिपिटक की अट्टकथाओं में जहाँ तहाँ जैनधर्म के विषय में लिखा है भले ही वह निष्पक्ष न हो। यह स्वाभाविक भी है। फिर भी त्रिपिटक में आते हुए जैन विषय अट्टकथाओं में कुछ और स्पष्ट हो जाते हैं।

दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त में वासठ मिथ्या दृष्टियों का उल्लेख आता है। इनमें १८ मिथ्या दृष्टियाँ जीवन और जगत के आदि सम्बन्धी हैं और ४४ अन्त सम्बन्धी। आदि सम्बन्धी मिथ्या दृष्टियाँ पाँच भागों में विभाजित हैं—१. शाश्वतवाद, २. नित्यता-अनित्यतावाद, ३. शान्त-अनन्तवाद, ४. अमराविक्षेपवाद और ५. अकारणवाद।

अन्त सम्बन्धी मिथ्यादृष्टियाँ भी पाँच भागों में विभक्त हैं—१. ऊर्ध्वमाघातनिक संजीवाद, २. ऊर्ध्वमाघातनिक असंजीवाद, ३. ऊर्ध्वमाघातनिक नैव संजीवाद नैव असंजीवाद, ४. उच्छेदवाद, और ५. दुष्टधर्म निर्वाणवाद। इनमें बुद्धघोष के अनुसार भगवान् महावीर (निगण्ठ नातपुत्त) ने अपने परिनिर्वाण के अन्तिम समयमें अपने दो शिष्यों को शाश्वतवाद और उच्छेदवादका उपदेश दिया।

आबुसो त्वं मम अच्चयेन सस्सत इति, गण्हयेसि। एव द्वे पि जने एके लद्धिके अकत्वा बहु-नाना-नीहारेण उगण्हयेत्वा कालं अकासि। ते तस्स सरीरकिञ्च कत्वा सन्निपतिता अञ्चं अञ्च पुच्छिसु—“कस्स” आबुसो अचरियो सारं अचिक्खि ? ति “सस्मत” ति। अपरो तं पटिवाहेत्वा” मह्यं सार आचिक्खी……“उच्छेदवाद” ति२।

इस उद्धरण में जहाँ यह पता लगता है कि बुद्धघोष जैसे महाविद्वान् ने स्याद्वाद को ठीक तरह से समझा नहीं, वहाँ यह भी समझ में आता है कि बुद्धघोष ने त्रिपिटक पर टीकायें लिखी हैं और इसीलिए उनमें परम्परागत विचारधारा का आलेखन अवश्य होगा। ये दोनों अनुमान त्रिपिटक के देखने से सही हो जाते हैं। स्याद्वाद को समझने में जो भूल भगवान् बुद्ध और उनके सम-सामयिक आचार्यों व शिष्यों ने की है वही भूल उत्तरकालीन आचार्यों द्वारा दुहरायी जाती रही है। बुद्धघोष इसके अपवाद कैसे होते।

त्रिपिटक में वर्णित उपर्युक्त वासठ मिथ्यादृष्टियों को विहंगम दृष्टि से देखे तो उनमें मुख्यतः दो सम्प्रदाय हैं एक शाश्वतवाद, जो वस्तुविशेष को नित्य व स्थिर स्वीकार करता है और दूसरा उच्छेदवाद, जो वस्तुविशेष को

१. दीघनिकाय, भाग १, पृ० १२

२. दीघनिकाय अट्टकथा भाग २, पृ० ६०६-७; मज्झिम-निकाय अट्टकथा—भाग २, पृ० ८३१।

अनित्य व अस्थिर स्वीकार करता है जहाँ यह सत्य है कि जैन दर्शन ने प्रारम्भ से ही इन दोनों कोटियों को अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर कथञ्चित् दृष्टिकोण से समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। वहाँ यह भी सत्य है कि इस प्रयत्न की—सिद्धान्त की—प्रायः सभी जैनेतर दार्शनिक व सैद्धान्तिक ग्रन्थों में खूब आलोचना की गई है। हम त्रिपिटक को ही ले। भगवान् बुद्ध सच्चक^३ की आलोचना यह कह कर करते हैं कि तुम्हारा पूर्व कथन पश्चात् कथन से विपरीत पड़ता है और पश्चात्कथन से पूर्व कथन (न खोते सम्बध्यति पुरिमेण वा पच्छिमं पच्छिमेण वा पुरिमं)^४। स्याद्वाद के विरोध में यह स्वात्मविरोध (Self Contradiction) शायद प्राचीनतम होगा।

निगण्ठ नातपुत्त और चित्त गहपति के बीच हुए सवाद से भी यही बात ध्वनित होती है। चित्त गहपति नातपुत्त के कथन पर टिप्पणी करता है कि यदि आपका पूर्वकथन सत्य है तो उत्तर-कथन असत्य है और यदि उत्तर-कथन सत्य है तो पूर्व कथन असत्य है—सच्चे पुरिमं सच्च, पच्छिमं ते मिच्छा, सच्चे पच्छिमं सच्च, पुरिमं ते मिच्छा^५।

भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों ने वस्तुतः स्याद्वाद को सही ढंग से समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। छठी शताब्दी ई० पू० के उस विसंवादिक युग में जहाँ अन्य दार्शनिकों ने प्रत्येक वस्तु को ऐकान्तिक दृष्टिकोण से देखा वही नातपुत्त ने दृष्टवादिता को दूर कर मनो-मालिन्य मिटाने का भरपूर प्रयत्न किया और वस्तु स्वरूप को अनेकान्तिक दृष्टि से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। दीघनख परिव्रजक, जो उच्छेदवाद का समर्थक और सञ्जय के सिद्धान्त का पोषक रहा है^६, तीन प्रकार

के सिद्धान्तों का उल्लेख करता है—

१. सब्ब मे खमति । २. सब्ब मे न खमति ।
३. एकच्चं मे खनति सूच्चं मे न खनति ।

ये तीन भंगियाँ स्याद्वाद की प्रथम तीन भंगियों का अनुगमन करती हैं—

१. स्यादस्ति । २. स्यान्नास्ति । ३. स्यादस्तिनास्ति ।

इन भंगियों को यदि बुद्धघोष ने सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयत्न किया होता तो शायद उनसे इतनी बड़ी भूल न होती। स्याद्वाद निःसन्देह शाश्वतवाद और उच्छेदवाद पर विचार करता है, परन्तु “कथञ्चित्” दृष्टिकोण से। इस दृष्टिकोण को किसी भी जैनेतर दार्शनिक ने हृदयंगम नहीं किया।

‘स्यात्’ शब्द के उपयोग के विषय में पालि त्रिपिटक में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। चूँ राहुलोवादसुत्त में “ते जो धातु सिया अज्झनिका सिया वहिरा” जैसे प्रसंगों में उसका जो उपयोग मिलता है वह बौद्ध दार्शनिक क्षेत्र का है। जैनदर्शन में “सिया” शब्द का प्रयोग होता था, इस विषय में त्रिपिटक मौन है। इस मौन से “स्याद्वाद” का कुछ अधिक नहीं बिगड़ा। पर पञ्चम शताब्दी, जो जैन और बौद्ध दोनों दर्शनों का विकास का महत्वपूर्ण काल रहा है, में उत्पन्न हुए बुद्धघोष जैसे आचार्य ने यह भूल कैसे की, यही आश्चर्य है। इस समय तक तो कुन्द-कुन्द, समन्तभद्र, सिद्धसेन दिवाकर जैसे धुरन्धर जैन तत्त्ववेत्ताओं का साहित्य बुद्धघोष को सुनभ रहा ही होगा। फिर भी बुद्धघोष के रिमार्क में गभीरता का अंश दिखाई क्यों नहीं देता? हो सकता है कि उन्होंने त्रिपिटक की मान्यता का ही निर्देशन किया हो। यह अनुमान तब और भी सत्य बैठता है जब हम बुद्धघोष को ही त्रिपिटक के आत्मा विषयक रूपी अरूपी आदि सिद्धान्तों के बीच “अरूपी आत्मा” जैनों का सिद्धान्त है यह कहते हुए पाते हैं^७।

३. सच्चक मूलतः पार्श्वनाथ सम्प्रदाय का अनुयायी था परन्तु उत्तरवाद में वह भगवान् महावीर द्वारा सुधारे गये सम्प्रदाय का भक्त हो गया था।
४. मज्झिमनिकाय भाग १, २३२।
५. संयुत्तनिकाय भाग ४, ८. २६८-६९।
६. Dictionary of Pali Proper names—दीघनख शायद जैन रहा होगा। उसे और दीघतपस्सी को एक माना जाय तो यह अनुमान और भी सही हो जाता है।

७. अरूप समापत्ति निमित्तं पन अत्ता ति समापत्ति सञ्चं च अस्स सञ्जी गहेत्वा वा निगण्ठो आदयो पञ्चायेति, विय तक्कमत्तेन एव वा, अरूपी घत्ता सञ्जीति नं...सुमंगल वित्तिसिनी, पृ० ११०।

सूत्रधार मण्डन विरचित 'रूपमण्डन' में जैन मूर्ति लक्षण

श्री अग्ररत्न नाहटा

जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचार बहुत ही प्राचीन-काल से चला आ रहा है। जैन आगमों और उनके व्याख्या ग्रन्थों तथा जैन कथा ग्रन्थों से तो प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय से ही जैनधर्म में मूर्ति पूजा का प्रचार सिद्ध होता है। इस मनुष्य लोक में ही नहीं देवलोक में भी शाश्वत जैन चैत्य व मूर्तियाँ हैं। देवों ने अपने स्थान पर उत्पन्न होने के अनन्तर ही अपने ब्रह्मा के जैन चैत्यों और मूर्तियों की विधिवत पूजा की इसका भी विस्तृत विवरण 'राम पसेणी जीवाभिगम' आदि प्राचीन जैन आगमों में प्राप्त होता है। नंदीश्वर द्वीप आदि में भी शाश्वत जैन चैत्य एवं मूर्तियाँ हैं ही। इस भरत क्षेत्र में भी सर्व प्रथम भगवान् ऋषभदेव जब मुनि अवस्था में विचरते हुए अपने शक्तिशाली बाहुबलि की राजधानी तक्षशिला के बाहर पधारे। बाहुबलि की प्रभु का आगमन ज्ञात हुआ पर इस विचार से कि कल प्रातः सेना और नगर-जनो के साथ बड़े धूमधाम से प्रभु-दर्शन करेंगे। वे तत्काल ऋषभदेव के दर्शन को न जा सके। दूसरे दिन प्रातः बाहुबलि के ब्रह्मा आने से पूर्व ही ऋषभदेव वहाँ से विहार कर गये क्योंकि वे तो सर्वथा निःस्नेही थे—वीन-राग थे।

बाहुबलि को जहाँ प्रभु ठहरे हुए थे वहाँ जाने पर जब प्रभु के विहार कर जाने की बात मालूम हुई तो मन में वेदना का पार नहीं रहा। उन्होंने सोचा मैं कितना हनुभागी हूँ कि प्रभु का आगमन ज्ञात कर भी तत्काल दर्शनार्थ नहीं पहुँच सका। सेना और जनता के साथ आहम्बर से आने की बात सोचता रहा और प्रभु तो अब अन्यत्र जा चुके हैं। अन्त में उमने जहाँ प्रभु कायोत्सर्ग में अवस्थित हुए थे वहाँ उनकी चरण पादुकायें बनवा-कर स्थापित की और उन्हीं के दर्शन-पूजन से अपने को कृतार्थ किया।

भगवान् ऋषभदेव का निर्वाण कैलाश पर्वत पर हुआ जिसकी एक-एक योजना की आठ पेड़िया थी इसलिए उसे अष्टापद तीर्थ कहा गया है। वहाँ भरत ने एक विशाल स्तूप या मन्दिर का निर्माण करवाया था जिसकी मूल वेदिका में चारों ओर २४ तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ स्थापित की गईं जो कि भगवान् महावीर के समय तक विद्यमान थीं। भगवान् महावीर के प्रथम और प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने पधारे थे और तीन पेड़ियों पर तपस्या करने वाले ५०१-५०१ मुनियों को जैन धर्म में दीक्षित कर अपना शिष्य बनाया था। भगवान् महावीर के बाद कैलाश हिम से आच्छादित हो गया भूतः हिमालय कहलाने लगा। अष्टापद तीर्थ उसी बर्फ में विलीन हो गया प्रतीत होता है।

भगवान् महावीर के समय में पूर्ववर्ती जैन तीर्थंकरों के स्तूप आदि विद्यमान थे। मथुरा का देव निर्मित मुपाद्वं और पादर्वनाथ का स्तूप तो मध्यकाल में भी जैन तीर्थ के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा है। मौभाग्य से ककाली टीले की खुदाई में उस स्तूप के अवशेष-आयागपट्ट व लेख प्राप्त हो गये हैं।

जैन प्रतिमाओं में तीर्थंकर प्रतिमाओं का निर्माण तो काफी प्राचीन है पर अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ कब से बनने व पूजी जाने लगीं इसका इतिहास अन्वेषणीय है। प्राचीन जैन आगमों में उस समय के अनेक स्थानों के यक्षायतनों का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। जैन प्रतिमाओं के लक्षण एवं निर्माण सम्बन्धी उल्लेख मध्यकाल के ही प्राप्त होते हैं। वास्तु-शास्त्र के प्राचीन जैनतर ग्रंथों में भी जैन प्रतिमाओं के लक्षण वर्णित हैं। मानसार, अपराजित पृच्छा आदि जैनतर ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। जैन वास्तु सार, प्रतिष्ठा कल्प, निर्वाण कलिका, आचार-दिनकर आदि अनेक जैन ग्रन्थों में जैन प्रतिमाओं के

लक्षण आदि बतलाये गये हैं। उन सब के आधार से श्री बालचन्द्र जैन, ब्यूरेटर, रायपुर म्यूजियम का एक लेख 'जैन प्रतिमा लक्षण' के नाम से 'अनेकान्त' के अगस्त ६६ के अंक (वर्ष १६ किरण ३) में प्रकाशित हुआ है।

गुजरात और राजस्थान जैन मन्दिर और मूर्तियों की दृष्टि में बहुत ही उल्लेखनीय है। यहा सोमपुरा नामक शिल्पियों की एक जाति दश-परम्परा से जैन मन्दिरों व मूर्तियों के निर्माण में अग्रणी रही है। अनेक शिलालेखों में उस मन्दिर व मूर्तियों के शिल्पियों का भी नामोल्लेख पाया जाता है। इन सूत्रधारों में १५वीं शताब्दी के सूत्रधार मण्डन बहुत ही उल्लेखनीय हैं जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा कुम्भा के समय वास्तु-शास्त्र के कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की। उसके रचित प्रामाद मण्डन, रूप मण्डन, राज वल्लभ, देवता मूर्ति प्रकरण आदि ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। प्रामाद मण्डन का हिन्दी अनुवाद के साथ एक सुन्दर संस्करण प० भगवान-दाम जैन, जयपुर ने प्रकाशित किया है। और रूप मण्डन को हिन्दी अनुवाद के साथ डा० बलराम श्रीवास्तव ने सम्पादित कर मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी से मन् १९६४ में प्रकाशित करवाया है। रूप मण्डन का छठा अध्याय 'जैन मूर्ति लक्षणधिकार' है। ३६ श्लोकों के इस अध्याय के सम्बन्ध में डा० बलराम श्रीवास्तव ने भूमिका में अच्छा प्रकाश डाला है। जैन समाज की जानकारी के लिए जैन मूर्ति लक्षण सम्बन्धी भूमिका का अश्रय यहा नीचे दिया जा रहा है :

डा० बलराम श्रीवास्तव ने रूप मण्डन के अतिरिक्त बहू महिना, जैन आइकनोग्राफी, अपराजित पृच्छा, आदि के आधार से विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। मण्डन का देवता मूर्ति प्रकरण अभी हमारे मग्नह का मुनि कास्तिसागर जी को भेजा हुआ है अन्यथा उमम आये हुये जैन सम्बन्धी विवरण को भी यहा साथ में दिया जाता।

जैन प्रतिमा लक्षण सम्बन्धी और एक ग्रन्थ मन् १९५६ में 'प्रतिमा विज्ञान' के नाम से हिन्दी में प्रकाशित हुआ था उसके लेखक डा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में हैं उन्होंने इस

सम्बन्ध में और भी कई ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। 'प्रतिमा विज्ञान' में जैन धर्म, जैन मन्दिर जैन प्रतिमा आदि के सम्बन्ध में काफी महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। परिशिष्ट में अपराजित पृच्छा के श्लोक भी उद्धृत कर दिये गये हैं।

डा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल का दिया हुआ विवरण रूप मण्डन की अपेक्षा भी काफी विस्तृत है। इसलिए उसे अन्य स्वतन्त्र लेख में प्रकाशित किया जायगा। वास्तव में जैन मन्दिर और मूर्तियों सम्बन्धी जो भी विवरण वास्तु शास्त्र के ग्रन्थों में उपलब्ध है वह काफी अपूर्ण लगता है। इनमें उल्लिखित जैन प्रतिमाओं के अतिरिक्त ग्रन्थ अनेक प्रकार की पाषाण व पीतल की (सप्त धातु) छोटी-बड़ी अनेक शैलियों की मूर्तियां प्राप्त हैं। समय-समय पर इनकी शैली और कला में काफी परिवर्तन व परिवर्द्धन हुआ है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जैन मन्दिरों पर जनेतर मन्दिर-मूर्ति निर्माण कला का भी काफी प्रभाव पडा। कुछ विलक्षण जैन व जनेतर मूर्तियां पुरातत्व अर्थशास्त्र में प्राप्त हुई हैं जिनके सम्बन्ध में वास्तु-शास्त्र के ग्रन्थों में कहीं उल्लेख तक नहीं मिलता। अत आवश्यकता है जैन मन्दिर व मूर्तियों की कला का प्राप्त माधनों के आधार से सम्यक् अध्ययन और विवेचन किया जाय। उत्तर भारत की जैन श्वेताम्बर मूर्तियों का तो बड़ीदा के डा० उमाकान्त शाह ने बहुत विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन किया है पर अभी तक उनका विशाल शोध प्रबन्ध प्रकाशित नहीं हो पाया है। 'जैन आर्ट' नामक छोटा ग्रन्थ ही अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है। उत्तर दक्षिण-भारत के दि० श्वे० मन्दिर मूर्तियों का पूर्ण अध्ययन अभी किया जाना अपेक्षित है।

जैन मूर्ति लक्षण—

'रूपमण्डन' का छठा और अन्तिम अध्याय 'जैन मूर्ति लक्षणधिकार' है। सूत्रधार मण्डन के काल में गुजरात और राजस्थान में जैनधर्म का बड़ा प्रभाव था और जैन मन्दिरों तथा मूर्तियों के निर्माण का प्रचार था। सूत्रधार मण्डन ने जैन-प्रतिमा लक्षण का सूक्ष्म किन्तु उपयोगी विवरण प्रस्तुत किया है। जैन साहित्य में जिनों तथा तीर्थंकरों के मूर्ति लक्षणों का यत्र-तत्र विवरण मिलता है।

चतुर्विंशति तीर्थकरों की प्रतिमा के लक्षणों में स्वतः बहुत भेद नहीं होता। 'बृहत्संहिता' में जिनों का प्रतिमाविधान इस प्रकार बताया गया है :—

आजानुलम्बबाहुः श्रीवत्साङ्गु प्रशान्त मूर्तिश्च ।

विष्वासास्तरुणो रूपवाच्य कार्याग्रहतां देवः ॥

यह ग्रहंतों अथवा तीर्थकरों का सामान्य विवरण है। 'रूपमण्डन' (६।३३-३६) में ग्रहंत प्रतिमा का समग्र वर्णन है। इसके अनुसार तीर्थकर की प्रतिमा के आवश्यक लक्षण इस प्रकार होंगे :—

१. तीन छत्र ।
२. तोरणयुक्त तीन रथिकाएँ ।
३. प्रशोकद्वय और पञ्च ।
४. देव कुन्दुभिः ।
५. सुर गज सिंह से विभूषित सिंहासन ।
६. अष्ट परिकर ।
७. गो सिंह आदि से अलंकृत बाहिका या यक्ष ।
८. तोरण और रथिकाओं पर ब्रह्मा, विष्णु, अण्डिका, जिन गौरी, गणेश आदि की प्रतिमाएँ ।

'रूप मण्डन' का यह विवरण मूर्तिकारों में प्रचलित शिल्प की व्यावहारिक परम्परा के सर्वथा मेल में है। तोरण अथवा रथिका पर तैरैस तीर्थकरों की प्रतिमाओं के बनाने का विधान मध्ययुगीन शिल्प परम्परा में बहुमान्य था। रथिकाओं पर ब्रह्मादि हिन्दू देवताओं की मूर्तियों को बनाने के विषय में यह कहा जाता है कि चूँकि ब्रह्मादि देव भी कभी चतुर्विंशति तीर्थकरों के उपासक थे, अतएव जैनियों के लिए हिन्दू-देव भी आदरणीय हैं।

तीर्थकर प्रतिमा-विधान—

चतुर्विंशति तीर्थकरों की प्रतिमाओं में साम्य होने पर भी उन्हें उनके ध्वज (लाछन) वर्ण, शासन देवता, और देवी (यक्ष और यक्षिणी), केवल वृक्ष तथा चामर धारी और चामरधारीणी के आधार पर अलग-अलग समझा जा सकता है। 'रूप मण्डन' में केवल वृक्ष और चामरधारिणी का विवरण नहीं है। इसकी परम्परा के अनुसार सभी

जिन प्रतिमाओं पर प्रशोकद्वय होना चाहिए। 'रूपमण्डन' (६-३४) ।

'रूपमण्डन' में चतुर्विंशति तीर्थकरों की गणना की गयी है। साथ ही उनके यक्ष और यक्षिणियों की भी गणना है। किन्तु विशेष विवरण केवल कुछ ही का है। 'रूपमण्डन' के अनुसार चतुर्विंशति जिनों में केवल चार ही विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके नाम, इनकी यक्षिणियाँ और सिंहासनादि का वर्णन इस प्रकार किया गया है :—

जिनस्य मूर्तियोजनता पूजिताः सर्वे सौख्यदाः ।

अतस्त्रोऽतिशयैर्युक्तास्तासां पूज्या विशेषतः ॥

श्री आदिनाथो नैमिशच पाशर्वो वीरश्चतुर्थकः ।

अक्रेश्वर्यम्बिका पद्मावती सिद्धायकेति च ॥

कलाशां सोमशरणं सिद्धवति सदाशिवम् ।

सिंहासनं धर्मवक्रमुपरीश्रातपत्रकम् ॥

(६।२५-२७)

चतुर्विंशति तीर्थकरों, उनके ध्वज, यक्ष, यक्षिणी और वर्ण का विवरण तालिका-संख्या ३० में स्पष्ट किया गया है। तालिका-संख्या ३१ में अन्य ग्रन्थों के आधार पर तीर्थकरों के केवलवृक्ष और चामरधारिणी का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।—

तालिका संख्या ३०

संख्या	तीर्थकर	ध्वज	यक्ष	यक्षिणी
१	ऋषभ	वृष	गोमुख	चक्रेश्वरी
२	अजित	गज	महायक्ष	अजितबला
३	सम्भव	अश्व	विमुख	दुरितारी
४	अभिनन्दन	कपि	पक्षेश्वर	कामिका
५	सुमति	कौब	तुम्बर	महाकाली
६	पद्मप्रभ	रक्त भवज	कुसुम	व्यामा
७	सुपाशर्व	स्वस्तिक	मातंग	शाता
८	चन्द्रप्रभ	शशी	विषय	भृकुटि
९	सुविध	प्रकर	जय	सुतारिका
१०	शीतल	श्रीवत्स	ब्रह्मा	प्रशोका

३. रूप मण्डन का पाठ स्पष्ट नहीं है। प्रपरा० के अनुसार (२२।१६) कथ्यः है।

४. अन्य ग्रंथों के अनुसार रचित ।

१. जी०सी० भट्टाचार्य, जैन आइकनोग्राफी पृ० २५-२६ ।

२. वही पृ० ४६-६० ।

११	श्रेयांस	मण्डक१	यक्षेष्ट२	मानवी
१२	वासुपूज्य	महिष	कुमार	चण्डी
१३	विमल	मूकर	पण्डुख	विदिता
१४	अनन्त	इयेन	पाताल	अकुशी
१५	धर्म	वज्र	किन्नर	कंदर्पो
१६	शांति	मृग	गरुड	निर्वाणी
१७	कुंथु	छाग	गन्धर्व	बाला
१८	अर	नन्द्यावर्त	यक्षेष्ट३	धारीणी
१९	मल्लि	घट	कुबेर	धरणाप्रिया
२०	मुनिमुवत	कूर्म	वरुण	नादरक्ता
२१	नेमि	भीमोत्पल	भृकुटि	गन्धर्व४
२२	नेमि	शक	गोमेध	अम्बिका
२३	पादवं	फणी	पादवं५	पद्मावति
२४	महावीर	सिंह	मातङ्ग	सिद्धायिका

तालिका संख्या ३१

संख्या	तीर्थंकर	केवलवृक्ष	चामरधारी या धारीणी
१	वृषभ	न्यग्रोध	भरन और बा०
२	अजित	सातपर्ण	सगर चक्री
३	मम्भव	शाल	सत्य वीर्य
४	अभिनन्दन	पियाल	?
५	मुमनि	पियाग	मित्रवीर्य
६	पद्मप्रभ	छत्राभ	यमदूती
७	मुपाश्व	शिखि	धर्मवीर्य
८	चन्द्रप्रभ	नागकेशर	दानवीर्य
९	सुविध	नाम या मल्लि	मधवत् राजा
१०	शीतल	विल्व	राजसिंहारि
११	श्रेयाम	तुम्बर	राजा त्रिपिट
१२	वासुपूज्य	पाटनिक	दिरपिट
१३	विमल	जम्बु	स्वयम्भू

१. 'अपरा०' में मण्डक पाठ गंडे के लिए है। 'रूपमण्डन' (६।३) का पाठ खगीश है जो असुद्ध है।
२. अन्य ग्रन्थों के अनुसार ईश्वर है।
३. अन्य ग्रन्थों के अनुसार क्षेत्र या यक्षेन्द्र है।
४. अपरा० का पाठ गाधारी है।
५. इनका नाम वामन अथवा धरणेन्द्र भी है।

१४	अनन्त	अश्वत्थ	पुरुषोत्तम
१५	धर्म	दधिपणं	पुण्डरीक
१६	शांति	नन्दिवृक्ष	पुरुषतत्
१७	कुंथु	तिलक तर्क	कुम्तुल
१८	अर	क्यूत	गोविन्द राजा
१९	मल्लि	अशोक	सुलूम
२०	मुनिमुवत	चम्पक	अजित
२१	नेमि	बकुल	विजय राय
२२	नेमि	महावेणु	उग्रसेन
२३	पादवं	देवदाक	अजितराय
२४	महावीर	शाल	श्रेणिक

सूत्रधार मण्डन ने (जिन मूर्ति प्रकरण) में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की परम्पराओं को ही मान्यता दी है। तीर्थंकर मूर्तिविधान पर दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायगत परम्पराओं की भिन्नता का प्रभाव है। दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार सुविध, शीतल और अनन्त का लक्षण या ध्वज क्रमशः वृक्षिक, अश्वत्थ और कुल है। इसी प्रकार सुपादवं, श्रेयांस, वासु पूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शांति, कुंथु, मल्लि और नेमिनाथ की यक्षिण्या भी क्रमशः काली, गौरी, गाधारी, वैरोटी, अनन्तमती, मानसी, महामानसी, विजया, ब्रह्मरूपिणी, चामुण्डी और कुष्माण्डीनी है। श्रेयांस और शानि के यक्ष भी दिगम्बर सम्प्रदाय के मत में यक्षेष्ट और गरुड न होकर क्रमशः ईश्वर और कि पुरुष है।

'रूपमण्डन' (६।४) में जिनों के वर्णों का विवरण अपूर्ण और सदिग्ध है। 'अपराजित वृच्छा' (२२।१५-७) में भी जिनों का वर्ण-विवरण सदोष ही है।

शासन देवता—

कुछ विशिष्ट शासन-देवताओं का वर्णन 'रूपमण्डन' में पृथक् रूप से भी दिया गया है। इनके—वाहन, वर्ण, आयुध आदि का विवरण तालिका ३२ से ज्ञातव्य है। तालिका-संख्या ३३ में जिनके आठ प्रतिहारी (इन्द्र, इन्द्र-जय माहेन्द्र, विजय धरणेन्द्र, पद्माक सुनाम, सुरकुन्दुभि) तथा उनके आयुधों की स्पष्ट किया गया है।

तालिका संख्या ३२
(शासन देवता)

देवता	वाहन	वर्ण	आयुध	विशेष
१. पार्व्वं	कूर्म	श्याम	बीजपूरक, उरग, नाग,	गजानन नकुल । १
२. गोमुख	गज (?)	हेम	वर, अक्ष-सूत्र,	गजानन ३
३. चक्रेश्वरी	ताक्ष	हेम	वर, बाण, पाश, चक्र, शक्ति, शूल, नकुल ? (घाठवीं भुजा का विवरण 'रूपमण्डन' में स्पष्ट नहीं है । सम्भवतः चक्रेश्वरी के दोनों हाथों में चक्र है) द्वादश भुजी ४ चक्रेश्वरी के घाठ हाथों में चक्र, दो में वज्र और दो हाथों में मातुलिग है ।	
४. अम्बिका सिंह	पीत	नाग, पाश, अंकुश	पुत्र ५	

१. अपरा० (२२१।५५) के अनुसार पार्व्वं के आयुध अनुष, बाण, भृण्ड और मुद्गर है ।
 २. अपरा० (२२१।४३) के अनुसार वृष है ।
 ३. गोमुख के प्रसंग में 'गजानन' पाठ अस्पष्ट है, किन्तु इसे वृषानन माना जा सकता है ।
 ४. 'रूप मण्डन' में चक्रेश्वरी के दो रूप बताये गये हैं । एक तो अष्टभुजी (६।१८) और दूसरा द्वादशभुजी (६।२४) ।
 ५. 'रूपमण्डन' के अनुसार अम्बिका का वर्ण पीत और आयुध नाग, पाश, अंकुश और चौथे हाथ में पुत्र बताया गया है । उद्देन्द्र मोहन ने 'पुत्र' का उचित पाठ 'पत्र' बताया है । अपरा० (२२१।२२२) में अम्बिका को द्विभुजी और उनका वर्ण हरा कहा गया है । इनके दोनों हाथों में एक में तो फल और दूसरा हाथ वर मुद्रा में कहा गया है । इनके साथ इनका पुत्र भी होना चाहिए—

५. पद्मावती	कुक्कुट	रक्तमयस्वत्	पद्म, पाश, अंकुश, बीजपूरक ६ ।
६. मातंग	गज	सित	नकुल, बीजपूरक ७
७. सिद्धायिका	सिंह	नील	पुस्तक, अम्बय, बाण, मातुलिग ८

तालिका संख्या ३३

प्रतिहार	आयुध
इन्द्र	फल, वज्र, अंकुश, दण्ड ।
इन्द्रजय	फल, वज्र, अंकुश, दण्ड ।
माहेन्द्र	वज्र, वज्र फल, दण्ड ।
विजय	वज्र, वज्र, फल, दण्ड ।
धरणेन्द्र	निधिहिस्त ।
पद्मक	निधिहिस्त ।
सुनाभ	विवरण नहीं है ।
सुरदुन्दुभि	"

जैन सम्प्रदाय के देवताओं के चार वर्ग ज्योतिषी, भुवनवासी, व्यन्तर वासी और विभानवासी हैं । इनमें ईशान, ब्रह्मा आदि विमान वासी, यक्ष, व्यन्तर देव, दिक्पाल, भुवनवासी और नक्षत्रादि ज्योतिषी देवता कोटि में हैं । 'रूपमण्डन' (६।७-११) में नक्षत्र और राशियों की भी गणना है । जो जैन सम्प्रदाय के अनुसार ज्योतिष देव कोटि में आते हैं । 'रूपमण्डन' के इस अध्याय में सत्ताइसों नक्षत्रों और द्वादश राशियों की गणना मात्र है, इनके स्वरूप का विचार नहीं है ।

पुत्रेणोपास्यमाना च सुतोत्सगा तथाऽम्बिका । 'नेमि-नाथ चरित' में (जैन आइकनोग्राफी पृ० १४२) अम्बिका के एक दाहिने हाथ में आभ्रमजरी दूसरे में पाश तथा बाएँ एक हाथ में पुत्र और दूसरे में अंकुश बताया गया है ।

६. अपरा० (२२१।२३) के अनुसार वर ।
 ७. अपरा० (२२१।५६) के अनुसार वर ।
 ८. अपरा० (२२१।३८) के अनुसार वर्ण, कनक और एक हाथ में फल तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में है । प्रतिमा द्विभुज है ।

क्या द्रव्य संग्रह के कर्ता व टीकाकार समकालीन नहीं हैं ?

परमानन्द जैन शास्त्री

अनेकान्त के छोटेनाल जैन स्मृति ग्रन्थ १-२ में मैंने अपने उस लेख में नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव, ब्रह्मादेव तथा सोमराज श्रेष्ठी को मालवा के राजा भोज के समकालीन बतलाया था। परन्तु यह बात पठित दरबारीलाल जी कोठिया को नहीं पची और उन्होंने अपनी द्रव्यसंग्रह की प्रस्तावना में राजा भोज के ऐतिहासिक क्रम का उल्लंघन करते हुए ब्रह्मादेव को वसुनन्दि (वि० सं० ११५०) के बाद का (सं० ११७५) विद्वान् सूचित किया है। जब कि राजा भोज का राज्य काल वि० सं० १०६७ से १११० तक रहा है। उसके बाद नहीं।

दूसरे आपने माणिक्यनन्दि के प्रथम शिष्य नयनन्दि को, जो 'सुदसणचरित' के कर्ता हैं, द्रव्यसंग्रह के कर्ता नेमचन्द्र को उनका शिष्य सूचित किया है और नेमिचन्द्र के शिष्य वसुनन्दि हैं। वसुनन्दि का समय वि० सं० ११५० बतलाते हुए उनके उपासकाध्ययन की दो गाथाओं का उद्धरण ब्रह्मादेव द्वारा उद्धृत किया जाना सूचित किया है। पर उन गाथाओं के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण नहीं किया गया कि उक्त गाथाएँ वसुनन्दि की हैं या वसुनन्दि ने कही अन्यत्र से उन्हें अपने ग्रन्थ में संग्रह किया है। इसके जानने का उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया मालूम होता है। यदि वे वृ० द्रव्य संग्रह का प्रथम एडीसन, जो रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई से छपा था, उसे देख लें, तो उन्हें उन गाथाओं के आधार पर संभवतः समकालीनत्व का विरोध न करना पड़ता। अस्तु।

द्रव्य संग्रहकार को वसुनन्दि से २५ वर्ष पूर्ववर्ती और ब्रह्मादेव को वसुनन्दि से २५ वर्ष बाद का विद्वान् ठहरा कर उनके समकालित्व का विरोध किया है। ऐसा करते हुए उनकी दृष्टि केवल वसुनन्दि पर रही, जान पड़ती है। वसुनन्दि का समय वि० सं० ११५० मानने में मुक्तार सा० की पुरातन वाक्य-सूची का उद्धरण दिया गया है।

पर पुरातन वाक्य-सूची की उस प्रस्तावनामें मुक्तार साहब ने कहीं भी वसुनन्दि का समय वि० सं० ११५० सूचित नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि—“उनकी इस कृति का (आधार वृत्ति का) समय विक्रम की १२वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जान पड़ता है और यह भी हो सकता है कि वह ११वीं शताब्दी का अन्त्य चरण हो, क्योंकि पं० नाथूराम जी के उल्लेखानुसार अमितगति ने भगवती आराधना के अन्त में आराधना की स्तुति करते हुए उसे ‘श्री वसुनन्दियोगिमहिता’ लिखा है। यदि ये वसुनन्दि योगी कोई दूसरे न होकर प्रस्तुत आवकाचार के कर्ता ही हों, तो ये ‘अमितगति के समकालीन भी हो सकते हैं। और १२वीं शताब्दी के प्रथम चरण में भी उनका अस्तित्व बन सकता है।” —(पुरातन जैन वाक्य-सूची पृ० १००)

पाठक देखें कि इस उल्लेख में मुक्तार सा० ने कहीं भी वसुनन्दि का समय वि० सं० ११५० नहीं बतलाया है। तब कोठिया जी ने उस पर से ११५० समय कैसे फलित कर लिया, यह कुछ समझ में नहीं आया।

तीसरे ‘सुदसणचरित’ के कर्ता नयनन्दि ने अपने को श्रीनन्दि का शिष्य कहीं भी सूचित नहीं किया, और न श्रीनन्दि तथा नेमचन्द्र सिद्धान्तदेव का उल्लेख ही किया है। ऐसी स्थिति में इन नयनन्दि को श्रीनन्दिका शिष्य कैसे कहा जा सकता है। श्रीनन्दि नाम के कई विद्वान् हो गये हैं।

१. एक श्रीनन्दि वे हैं जो बलात्कारगण के विद्वान् थे, उनके शिष्य श्रीचन्द्र ने वि० सं० १०७० और १०८० में पद्यचरित सस्कृत का टिप्पण और पुराणसार ग्रन्थ की रचना की थी।

दूसरे श्रीनन्दिगण वे हैं जिनकी प्रेरणा से श्रीविजय या अपराजित सूरि ने भगवती आराधना की विजयोदया टीका लिखी।

तीसरे श्रीनन्दि वे हैं जो सकलचन्द्र के शिष्य

परन्तु जब तक उनके गण-गच्छादि का ठीक पता नहीं चलता, तब तक उनमें से किस श्रीनन्दि को ग्रहण किया जाय। वसुनन्दि ने स्वयं अपना और अपने गुरु वगैरह के गण-गच्छादि का कोई उल्लेख नहीं किया। ऐसी स्थिति में 'सुदंशराचरित' के कर्ता को नेमिचन्द का गुरु और उन श्री नन्दि का शिष्य नहीं कहा जा सकता, जिनका उल्लेख वसुनन्दि ने अपने उपासकाध्ययन में (वसुनन्दि श्रावकाचार में) किया है। अतः बिना किसी प्रमाण के प्रस्तुत नयनन्दि को नेमिचन्द्र का गुरु नहीं कहा जा सकता। उस समय मालवा में बलात्कार गण और कुन्दकुन्दान्वय आदि की परम्परा के विद्वान थे। इससे जाना जाता है कि सम्भवतः वहा दो परम्पराएँ जुड़ी-जुड़ी रही हैं। उक्त नयनन्दि ने तो अपने को माणिक्यनन्दि का प्रथम विद्या शिष्य सूचित किया है, श्रीनन्दि का नहीं। तब परम्परा की विभिन्नता होने के कारण उनका सामजस्य कैसे बिठलाया जा सकता है। जबकि उन्होंने अपने 'सयल विहि विहाणकव्व' में अपने से पूर्ववर्ती और समसामयिक विद्वानों का उल्लेख किया है, श्रीचन्द, प्रभाचन्द्र, श्रीकुमार, जिन्हें सारस्वती कुमार भी कहा है। आचार्य रामनन्दि, रामनन्दि शिष्य बालचन्द्र मुनि, और हरिसिंह मुनि का भी नामोल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में क्या वे

और माघनन्दि के प्रशिष्य अथवा माघनन्दि के शिष्य थे।

चौथे श्रीनन्दि वे हैं, जो उग्रदित्याचार्य के गुरु थे। उग्रदित्याचार्य अपना कन्याणकारक ग्रन्थ राष्ट्रकूट राजा नृपतुंग वल्लभराज के समय में शर्वाशाब्दी में की। अतः इन श्रीनन्दि का समय भी लगभग वही है। (कल्याण कारक २५वां अधिकार)

पाचवे श्रीनन्दि वे हैं जिनका उल्लेख होयसल वंश शाक सं० १०४७ के धीपाल त्रैविद्यदेव वाले शिलालेख में किया गया है। (अव० शि० ४६३ पृ० ३६५)।

छठवें श्रीनन्दि सूस्थगण के विद्वान थे और विनयनन्दि के गुरु थे।

(वेल्सो जैनजम इन साउथ इंडिया पृ० ४२६)

अपने गुरु और शिष्य नेमचन्द का उल्लेख नहीं कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

अब रही वसुनन्दि के उपासकाचार से ब्रह्मदेव द्वारा दो गाथाओं के उद्धृत होने की बात, जो आपकी प्रस्तावना का मौलिक आधार है। वसुनन्दि श्रावकाचार में अनेक गाथाएँ दूसरे ग्रन्थों की बिना किसी 'उक्त च' वाक्य के पाई जाती हैं। और एक स्थान पर तो लिखित प्रति में 'अतो गाथा षट्कं भवसंग्रहात्' वाक्य के साथ छह गाथाएँ भाव संग्रह की दी हुई हैं। ऐसी स्थिति में वे गाथाएँ वसुनन्दि की निज की कृति हैं या पूर्व परम्परा के किसी ग्रन्थ पर से ली गई हैं; इसमें सन्देह नहीं है कि ब्रह्मदेव की मुद्रित वृत्ति में वे पाई जाती हैं। टीका भी उन्होंने की है। पर मुझे तो वे वसुनन्दि की कृति मालूम नहीं होती। वे वसुनन्दि से बहुत पहले की रची गई जान पड़ती हैं। ब्रह्मदेव ने किसी पुरातन स्रोत से 'परिणामजीवमुत्त' नामक गाथा लेकर उसकी टीका बनाई है। जयसेन ने भी पञ्चास्तिकाय की टीका में 'परिणामजीवमुत्त', गाथा को उद्धृत कर उसकी टीका, बृहद्रथ संग्रह की टीका के समान ही, लिखी है, वह उर्ध्व की त्र्यं रूप में मिलती है। अन्वेषण करने पर 'परिणाम जीवमुत्त' नाम की गाथा मूलाचार के ७वें अधिकार की ४८वीं है। और दूसरी गाथा संस्कृत टीका में नहीं है। वह ग्रन्थ से उठा कर रखी गई है। चूना चे रायचन्द्र शास्त्र माला द्वारा प्रकाशित बृहद्रथ संग्रह के ६५वें पेज की टिप्पणी में सम्पादक ने 'दुष्णिग एयं एय' गाथा के नीचे फुटनोट में लिखा है कि—“यह गाथा यद्यपि संस्कृत टीका की प्रतियों में नहीं है, तथापि टीकाकार ने इसका आशय ग्रहण किया है, और जयचंद जी कृत द्रव्य संग्रह की वचनिका तथा मूल मुद्रित पुस्तक में उपलब्ध होती है, अतः उपयोगी समझ कर, यहा लिख दी गई है।” इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मदेव ने अपनी टीका में इस गाथा को नहीं दिया था। सम्पादक प० जवाहरलाल शास्त्री ने वहां जोड़ दी थी। और फुटनोट द्वारा उसकी सूचना भी कर दी थी। किन्तु बाद के संस्करणों में उसे बिना किसी फुटनोट के वहां शामिल कर लिया गया है। और अब कोठिया जी ने

दोनों गाथाओं को वसुनन्दि की मान कर ब्रह्मदेव द्वारा उद्धृत बतलाया है। पर लिखित प्रति में वे नहीं हैं।

ऊपर के इस सब विचार विनिमय से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मदेव ने वसुनन्दि के उपासकाचार से उक्त दोनों गाथाएँ नहीं ली, वे गाथाएँ वसुनन्दि रचित भी नहीं हैं। उनमें पहली गाथा बट्टकर के मूलाचार की है, और दूसरी भी किसी प्राचीन ग्रन्थ की होगी। वह उनकी टीका में नहीं है। पं. जवाहरलाल शास्त्री ने शामिल की है। इससे कोठियाजी ने वसुनन्दि के आधार पर जो ब्रह्मदेव का समय निर्णय करना चाहा है, वह ठीक नहीं है। अर्थात् ब्रह्मदेव स० ११५० के बाद के विद्वान नहीं ठहरते। किन्तु वे उससे पूर्ववर्ती हैं। उनका समय भोजदेव के समकालीन

है। उनसे बहुत बाद का विद्वान बतलाना संगत नहीं जान पड़ता।

ऐसी स्थिति में नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव, ब्रह्मदेव और सोमराज श्रेष्ठी के समकालित्व के विरोध की जो दीवार खड़ी की गई थी वह धराशायी हो जाती है। उसमें कोई बल नहीं रहता। अतः उन तीनों का समकालिक होना भसिद्ध नहीं है। मुस्तार साहब से चर्चा होने पर उन्होंने भी उन तीनों को समकालिक बतलाया है। विद्वानों की वस्तु स्थिति पर गम्भीरता से विचार कर पूर्वापर स्थिति और बलवान प्रमाणों की साक्षी में ही लिखना चाहिए, जिससे वह प्रामाणिक माना जा सके।

श्री शिरपुर पार्श्वनाथ स्वामी विनति

नेमचचंद धन्नुसा जैन

शिरपुर के सम्बन्ध में अनेककाव्य रचे गये हैं। जिनमें शिरपुर की महिमा का वर्णन किया गया है, जिनमें वहा की मूर्ति के प्रतिशयों का भी वर्णन मिलता है। यहा ऐसे ही एक ऐतिहासिक काव्य पाठों की जानकारी के लिए दिया जा रहा है।

इस ऐतिहासिक काव्य को मैं श्री विष्णुकुमार जी कलमकर मु० जिनूर (परभण्डी) के सौजन्य से प्रकाशित कर रहा हूँ। उन्होंने यह काव्य श्री काष्ठासव दि० जैन मन्दिर, कारजा के पुराने सांचे पर से लिया था।

“प्रणमि सद्गुरुपाय, विश्वसेन वाराणसी ठाय।

वामादेवी वर्ण सुमाम, नवकर उब शरीर आयाय ॥

श्री पार्श्वजिनेश्वर विघ्नविनाश,

कमठासूर मर्दन मोक्षनिवास।

पद्मावती सहित सेवे धरणीद, शिरपुर बंदो पास जिनद ॥१

लंकानगरी रावण करे राज, चंद्रनखा भगिनी भरतार(ज)।

खरदूषण विद्याधर धीर, जिनमुख विलोकन व्रत धरधीर।

वसतमाम आयो तिहा काल, क्रीडा करवाने चाली भूपाल।

पद्मावती सहित सेवे धरणीद, शिरपुर बंदो पास जिनद ॥२

लगी तृष्णा प्रतिभा हि मग, बालुननो निपायो बिर।

पूत्री प्रतिमा जल लियो विश्राम, राखी बिब ने कूपनिष्ठाम ॥

बहुनकाल गमेतिहां गये, प्रतिमा एल करे मुरगाये।

पद्मावति० ॥३॥

येलचनगरी एलच करे राज,

कुष्ठरोग करी पीडयो घात (वाज)।

रजनी समये होये तनुक्रम,

दा(दि)न कर उगवे होय तनु जोय ॥

दुःख देखत काल बहुत गयो, (तब) राजा एल बन गयो।

पद्मावती ॥४॥

क्रीडा करता लागी तृषाम,

बुडत च(ज) जतल देखी बटको यार।

बरस पसाली जियो नीर, क्रीडा कर घर आयो वीर ॥
रखनी बिबे राणी चितवे इस, कौन कारण हुयो जगदीश ॥

पद्यावती० ॥१५॥

प्रातःसमे सुंदरी पूछे तास, क्रीडा करी कवन बनमास ॥
भोजनपान कियो किहां ठाम,
सिंहासनका कहा कियो बिश्वास ॥

कब बृहान्त पूछे भूपाल, राजाराणी चाले ततकाल ॥

पद्यावती० ॥१६॥

गाजे भानक जल लियो विश्राम,
तत्क्षिन राजा आयो ते गाम ॥
भोडे नीर पसाले तास, सकल रोग का हुवा बिनास ॥
ते दिन राजा रह्यो तिने ठाम, किंवा राजनो तिहा विश्राम ॥

पद्यावती० ॥१७॥

प्रातह भूप करे(बरे) सन्यास, जब ये प्रगटे देव कोई पास ॥
सबलगनी येम अनशन देह, सात व्रत हुषा भूपने तेह ॥
दिवस सातमें सुपनांतर हुयो, राजा मनमें हृषित भयो ॥

पद्यावती० ॥१८॥

सरकालनो रथ करो विस्तार, एक दिवसना गोवच्छ सार ॥
ले जोपि रथ चलायों नार, फिरी मत चितयो राजकुमार ॥
तबहु आविस सहज सभाव, मनवाछित पुर तु राज लेजाव ॥

पद्यावती० ॥१९॥

प्रातःसमे कियो सब साज,
जोपि रखब रत(य) चलायो राज ॥
मनमां संखा उपजी हेव, न जानु किमु आवे देव ॥

उपजे भ्रम फिरी चितवे भूप, अंतरिक्ष देव रह्या तिहां अनूप ॥
पद्यावती० ॥१०॥

महीमा बढयो महियेल बनो, अंतरिक्ष प्रभू पास सहतनो ॥
गजकेसरी दावानल सर्प, उदधीरोग बधन सर्वादप ॥
पासने सह विघ्न बिनास, भव भव गरण सरण जिन पास ॥
पद्यावती० ॥११॥

काष्ठासंघे गुण गंभीर, सूरि श्रीभूषण पट्टसुधीर ॥
चंद्रकीर्ति नमित नरेश, सेवक लक्ष्मण खरण बिशेष ॥
पास जिनेश्वर राखो पास, जोनीसंकट निवारो वास ॥
पद्यावती० ॥१२॥

भट्टारक श्री चंद्रकीर्ति १७वीं सदी में हुए हैं। और उन्होंने इस श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दि० जैन प्रतिशय क्षेत्र की बंदना भी की थी। उनके साहित्य में तीन जगह इस क्षेत्र के बंदना का वर्णन आता है। अतः उनके साथ-साथ रहते उनके शिष्य लक्ष्मण ने यह ऐतिहासिक काव्य रचा होगा, ऐसा लगता है। इस काव्य के अस्तित्व की सूचना प्रो० डा० बिद्याधर जी जोहरापुरकर ने ई० सन् १९६० के अगस्त के मराठी सन्मति में दी है। इस क्षेत्र संबंधी ऐसे अनेक काव्य जगह-जगह अप्रकाशित अवस्था में हैं। वे सब प्रकाशित होने चाहिए। उनका मैं यथा शक्ति सग्रह कर रहा हूँ। क्योंकि उन सबका 'श्री दि० जैन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रतिशय क्षेत्र' इस तीर्थ परिचय किताब में पुनः प्रकाशन करना है। अतः जहाँ-जहाँ भी ऐतिहासिक सामग्री हो वे सब प्रकाशित करे, या हमको सूचित करे।

अनेकान्त के ग्राहक बनें

'अनेकान्त' पुराना ख्यातिप्राप्त शोध-पत्र है। अनेक विद्वानों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अभिमत है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें छाटा न हो और इसके लिए ग्राहक संख्या का बढ़ाना अनिवार्य है। हम विद्वानों, प्रोफेसर्स, विद्यापियों, सेठियों, शिक्षा-संस्थाओं, संस्कृत विद्यालयों, कालेजों और जैनधुत की प्रभावना में अट्टा रहने वालों से निवेदन करते हैं कि वे 'अनेकान्त' के ग्राहक स्वयं बनें और दूसरों को बनाएं। और इस तरह जैन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करें।

मेवाड़ के पुरग्राम की एक प्रशस्ति

रामबल्लभ सोमानी

श्री वृद्धिचंद जी दिगम्बर जैन मन्दिर जयपुर के ग्रन्थ भंडार में संग्रहीत लखिसार नामक एक हस्तलिखित ग्रन्थ की प्रशस्ति (ग्रंथ सं० १३६) जो वि० सं० १५५१ आषाढ सुदी १४ की है उल्लेखनीय है। इस प्रशस्ति से पता चलता है कि मेवाड़ के पुर ग्राम में ब्रह्म बालुक्क वंश के शासक सूर्यसेन का अधिकार था। यह सूर्यसेन कौन था ? इसका उल्लेख टोड़ा से प्राप्त ग्रन्थ कई लेखों और प्रशस्तियों में अवश्य मिलता है। यह राव मुरत्राण का ही नाम होना चाहिए, जिसे टोड़ा से मुसलमानों ने निकाल दिया था और मेवाड़ में महाराणा रायमल के समय में आकर के रहा था। इसकी पुत्री तारादेवी बड़ी प्रसिद्ध थी जिसका विवाह उक्त महाराणा के पुत्र पृथ्वी-राज के साथ इसी शर्त पर हुआ था कि वह टोड़ा से मुसलमानों को निकाल देवे।

मेवाड़ के इतिहास में राव मुरत्राण की बदनोर जागीर में देना उल्लिखित है। उक्त ग्रंथ भंडार में वि० सं० १५५६ की एक पट्टकमोपदेशमाला की एक प्रशस्ति और देखने को मिली है जो भीलवाड़ा ग्राम की है। यह पुर में ६ मील दूर है। इस प्रशस्ति में राव भाण का उल्लेख है। भाण (बून्दों का हाड़ा) को भीलवाड़ा देते समय महाराणा ने मुरत्राण की बदनोर दे दिया हो। अथवा इसके पूर्व भी कुछ कारणों से परिवर्तन कर दिया हो। इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि राव मुरत्राण को बदनोर कब दिया गया था। मेवाड़ में प्रचलित कथाओं में राव मुरत्राण का बदनोर से ही टोड़ा जीतना उल्लेखित किया है अतएव यह कहा जा सकता है

१. "मंत्र १५५६ वर्षे चैत्रवदि १३ जनिवासरे शत-भी(भि)सा (?) नक्षत्रे राजाधिराज श्री भाणविजय-राज्ये श्री भीलोडा ग्रामे श्रीचंद्रप्रभ चैत्वालये—"
राजस्थान के ग्रन्थ भंडारों की सूची भाग ३ पृ० ७८

कि पुर के पश्चात् ही मुरत्राण को बदनोर दिया गया था। पृथ्वीराज का लेख वि० सं० १५५७ वैशाख सुदी ६ बुधवार का नाउलाई के मन्दिर का भिन्ना है जिसमें स्पष्टतः उल्लेखित है कि वह उस समय कुंभलगढ़ में प्रशासक था। टोड़ा भी पृथ्वीराज ने कुंभलगढ़ से आकर के ही दिलाया था।

टोड़ा पर मुसलमानों का अधिकार कब हुआ था ? इस सम्बन्ध में निश्चित तिथि देना तो कठिन है किन्तु इतना अवश्य सत्य है कि पूर्वी राजस्थान में १५वीं शताब्दी से ही संघर्ष प्रारम्भ हो गया था। मेवाड़ के महाराणा और मालवे के सुल्तान दोनों ही इसे अपने-प्रभाव में लेना चाहते थे। कुमा के समय में यह संघर्ष बराबर विद्यमान था। टोड़ा को भी कुमा ने मुसलमानों से ही जीतकर वापस सोलंकियों को दिलाया था। एक-लिंगमाहात्म्य में इसका स्पष्टतः उल्लेख है। सोळा मंडल-संग्रहीण्य सहसा जिस्वा शकं दुर्जयं" उस समय सेठबदेव अथवा सोड़ा वहाँ का शासक था। इसका उल्लेख वि० सं० १४६२ माघ सुदि ५ को लिखी जम्बूद्वीप प्रशस्ति में

२. वि० सं० १५४१ में लिखित "गुरु गुणरत्नाकर" काव्य से पता चलता है कि हाड़ावटी पर मालवा के सुल्तान का अधिकार हो चुका था। हाड़ावटी मालवा देश नायक प्रजाप्रियऽहमदमुख्य मन्त्रिणा। श्रीमण्डपदभाधर भूमि बामिना, मंघाधिनाथेन च खंड-साधुना। नमसामयिक ग्रन्थ प्रशस्तियों से भी इसकी पुष्टि होती है।"

वि० सं० १५४६ "मुकुमान चरित्र" की प्रशस्ति से पता चलता है कि बाग पर मयामुदीन का राज्य था। जरेणा, टोंक नैनवा मल्हारणा आदि से प्राप्त ग्रन्थ प्रशस्तियों में वि० सं० १५२८ या इससे पूर्व से ही वहाँ इनका राज्य प्रतीत होता है।

है। टोडा से कुछ ही दूर स्थित टोंक से ११ मूर्तियों के लेख वि० सं० १५१० के मिले हैं जिनमें पार्श्वनाथ की मूर्ति पर “ङ्गरेन्द्र” नामक शासक का उल्लेख है। या तो यह स्थानीय शासक है अथवा ग्वालियर के राजा डूगर सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्मरण रहे कि डूगर सिंह तोमर के लेख वि० सं० १५१० माघ सुदी ८ में भी उसे “ङ्गरेन्द्र देव” लिखा है—[तिथि संवत् १५१० वर्षे माघ सुदी ८—महाराजाधिराज श्री ङ्(ङ्)गरेन्द्रदेव...] वि० सं० १५२४ की अमरेशास्त्र भंडार में संग्रहीत कातंत्रमाला की प्रशस्ति में टोंक में अल्लाउद्दीन नामक एक शासक का उल्लेख है, जिसकी कई प्रशस्तियां वि० सं० १५१५ से लेकर १५८८ वि० तक की नैनवां आदि स्थानों की लिखी और भी देखने को मिली हैं। टोड़ा में ही लिखी गई एक ३ ग्रन्थ प्रशस्ति में जो वि० सं १५३७ फाल्गुन सुदी ६ रविवार की है यहां के शासक का नाम गयासुद्दीन बणित किया है। अतएव इतना अवश्य निश्चित है कि राव सुरनाथ को वि० सं० १५३७ के पूर्व अवश्य टोड़ा छोड़ देना पड़ा था और दीर्घकाल यह मेवाड़ में रहा हो ऐसा प्रतीत होता है।

आवा के मन्दिर के एक प्रकाशित शिलालेख और टोड़ा के शिलालेखों में इस राव सूर्यसेन की वंशावली दी हुई है। इसके दो रानियां थीं जिनके नाम हैं—सीतादेवी और सोभाग्यदेवी४। सोभाग्यदेवी से पृथ्वीराज और

३. “संवत् १५३७ फाल्गुण सुदि ६ रविवारे उत्तरा नक्षत्रे.....सुरनाथ गयासुद्दीन राज्य प्रवर्तमाने टोडा नगरे.....”

[राजस्थान के जैन भंडारों की सूची भाग २ पृ० २०८]

४. ब्रह्मा चालुक्य वंशोद्भव सोलंकी गोत्र विस्फुरम् ।
 योवदंते प्रजानन्दी सूर्यसेनः प्रतापवान् ॥१२॥
 तस्यराजाधिराज द्वेस्त्रे (स्त्रियो) च विचक्षणो ।
 वर्तते च तयो मध्ये पूर्वा शीताक्ययास्मृता ॥१६॥
 द्वितीया च जिताक्यया नाम्नी सोभागदे-च ।
 तत्पुत्री चवरी जातोकुलगुण विशारदौ ॥१४॥
 प्रथमे पृथ्वीराजो द्वितीय पूणभलवाक् ।
 शोभन्ते एनराजन् पुत्र पौत्रादि संयुतः ॥१५॥
 आवा का वि० सं० १५६३ का लेख (अप्रकाशित)

पूर्णमल उत्पन्न हुए। टोड़ा से प्राप्त वि० सं० १६०४ के एक बहुचर्चित लेख में मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह दिल्ली के बादशाह सलेमशाह और टोड़ा के राव सूर्यसेन पृथ्वीराज एव रामचन्द्र का उल्लेख किया गया है।

सूर्यसेन बहुत ही वृद्धावस्था में मरा प्रतीत होता है। वि० सं० १५६७ तक वह जीवित था। उसके पौत्र रामचन्द्र को वि० सं० १५८० में ही चाटसू जागीर में दे दी गई थी। इसके समय की लिखी चाटसू चट्यावली आदि स्थानों की कई प्रशस्तियां देखने को मिली हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय वि० सं० १५८३ आषाढ़ सुदी ३ बुधवार ७ और वि० सं० १५८४ चैत्र सुदी १४ की है जिनमें

५. “संवत् १६०४ वर्षे शाके १४६६ मिंगसर यदि २ दिने बह्मनीयती । प्रो० पान्हड तस्य पुत्र नराहुण...
 ...राजाधिराज राज श्री सूर्यसेनि ॥ तस्य पुत्र राज श्री पृथ्वीराज ॥ तस्य पुत्र राज श्री राव रामचन्द्र राज्ये वर्तमाने ॥ तस्य कुवर भ० परसराम ॥ पातिसाहि सेरसाह सूर । तस्य पुत्र पातिसाहि असले-
 मसाहि ॥ को वारी वर्तमान ॥ सर्व भूयि भो षसम षोडा लाख ११ कौ पसमु राज श्री संग्रामदेव । तस्य पुत्र उदयसिंह देवराणा कुभलमेर राज्ये वर्तमाने...”

[मह भारतो वर्ष ५ अंक १ पृ० २०]

६. सुदर्शन चरित की प्रशस्ति—

“संवत् १५६७ वर्षे माघ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयाया तिथौ बुध वासरे पुष्य नक्षत्रे श्री कुन्दकुन्दावयं.....
 तोडागढ महादुर्गात् राजाधिराज सोलंकीराज श्री सूर्यसेन विजयराज्ये.....”

[प्रशस्ति संग्रह पृ० १८६]

७. करकंडु चरित की प्रशस्ति—

“संवत् १५८१ वर्षे चैत्र यदि ६ गुरु वासरे षट्था-
 वली नाम नगरे राज श्री रामचंद्र राज्य प्रवर्तमाने”
 [उक्त पृ० ६६]

चन्द्रप्रभचरित की प्रशस्ति—

“संवत् १५८३ वर्षे आषाढ़ सुदि ३ पुष्य नक्षत्रे राणा श्री संग्रामराज्ये चम्पावती नगरे राव श्री रामचन्द्र प्रतापे.....”
 [उक्त पृ० ६६]

राव रामचन्द्र के साथ-साथ महाराणा सांगा का भी उल्लेख है। स्मरण रहे वि० सं० १५८४ वाली यह प्रशस्ति महाराणा सांगा की अब तक प्राप्त ग्रन्थ प्रशस्तियों में अन्तिम प्रशस्ति है। वि० सं० १५६४ की एक वरंग चरित की प्रशस्ति में जो आवा नामक ग्राम में लिखा गया था, राव सूर्यसेन और उसके पुत्र पूरणमल का उल्लेख है। संभव है कि आवा पूरणमल को जागीर में दिया हो। सूर्यसेन का ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज या हो अपने पिता के जीवनकाल में ही मर चुका था अथवा उसका राजत्व काल अत्यन्त अल्प रहा होगा, क्योंकि वि० सं० १६०१ की जम्बू स्वामि चरित की प्रशस्ति में जो अभी बधीचंद जी के मन्दिर में संग्रहीत है, टोडा के शासक का नाम राव रामचन्द्र दिया है।

इन सोलंकियों का कछावाहो से बराबर सम्पर्क रहा प्रतीत होता है। आमेर के कछावाहा राजा १० पृ० श्रीराज के

बर्तमान कथा की प्रशस्ति—

संवत् १५८४ वर्षे चैत्र सुदि १८ शनिवारे पूर्वा नक्षत्रे श्री चम्पावती कोटे राणा श्री श्री श्री मगाम-राज्ये राउ श्री रामचन्द्र राज्ये।

[राजधान के जैन भडारों की सूची भाग ३ पृ० ७७]

यह प्रशस्ति महाराणा सांगा की अब तक ज्ञात प्रशस्तियों में अन्तिम प्रशस्ति है।

८ वरंगचरित की प्रशस्ति—

“स० १५६४ वर्षे शाके १४५६ कार्तिग मासे शुक्ल-पक्षे दशमी दिवसे शनैश्चर वासरे घनिष्ठा नक्षत्रे गङ्गयोने आवा नाम महानगरे श्री सूर्यसेनि राज्ये प्रवर्तमाने कुवर श्री पूर्णमल प्रतापे.....”

[राज० के जैन भडारों की सूची भाग ४ पृ० १६४]

९ ‘जम्बूस्वामी चरित की प्रशस्ति’—

संवत् १६०१ वर्षे आषाढ़ सुदि १३ भोमवासरे टोडा-गढवास्तव्ये राजाधिराज राव श्री रामचन्द्र विजय-राज्ये.....”

१०. जानार्णव की प्रशस्ति—

“संवत् १५८१ वर्षे मरस्वती गच्छे—आम्बेरगण स्थानात् क्रमवशे महाराजाधिराज पृथ्वीराज राज्ये खडेलान्वये समस्त गोठि पंचायतन शास्त्र ज्ञानार्णवं लिखापित”।

शासनकाल में लिखी वि० सं० १५८१ की जानार्णव की एक ग्रंथ प्रशस्ति (यह ग्रन्थ यशोदानन्दजी के दिगम्बर जैन मन्दिर में संग्रहीत है) देखने को मिली है इसके कुछ समय बाद इनके इतिहास में कुछ व्यवधान आता है। कछवाहों में गृहकलह भी इसी काल में होता है। इयका लाभ उठाकर ही इन सोलंकियों ने चाटसू तक का भाग इनसे जीत लिया था। आम्बेर की एक जैन मूर्ति के वि० सं० १५६३ के लेख में राव सूर्यसेन को शासक वर्णित किया है ११। लेख बहुत ही अधिक अस्पष्ट है। “वि० सं० १५६३ के पश्चात् कुछ अक्षर पढ़े नहीं जाते हैं। और अम्बावती वास्तव्ये खडेलान्वये आदि शब्द है इसका अर्थ यह लिया जाना चाहिए कि अम्बावती के रहने वाले खडेलवाल गोत्र के श्रेष्ठियों ने महाराजा “सूर्यसेनि” के राज्य में उक्त मूर्ति को प्रतिष्ठापित कराया। इस क्षेत्र में वि० सं० १५६४ में बीरमदेव मेढतिया ने आक्रमण कर चाटसू पर अधिकार कर लिया था। इसके समय भी वि० सं० १५६४ माघ सुदी २ की षट्पाहुड की एक प्रशस्ति देखने को मिली है। इसे मालदेव ने दूसरे वर्ष ही हटा दिया था। वि० सं० १५६५ की वरंगचरित की प्रशस्ति में जो सांखोण ग्राम (टोंक के पास) की है राव मालदेव राठोड़ के शासन काल का उल्लेख किया है। इनसे सोलंकियों ने शीघ्र ही क्षेत्र वापस ले लिया था। चाटसू आदि क्षेत्र को शाह बालम ने सोलंकियों से छीन लिया इसके समय १२ की लिखी वि० सं० १६०२ वैशाख सुदी १० की षट्पाहुड की एक प्रशस्ति जो चाटसू में लिखी गई थी देखने को मिली है। इस शाह बालम का अलवर

११. संवत् १५६३ वर्षे—चालुक्यान्वये सोलंकी गोत्रे महाराजा सूर्यसेनि तस्यराणि सीतादे द्वि० राणी सुहागदे तत्पुत्रौ महाकवर पृथ्वीराज पूर्णमल राज्ये प्रवर्तमाने अम्बावती वास्तव्ये खडेलान्वये.....”

[अनेकान्त वर्ष १६ पृ० २१२]

१२. षट्पाहुड की प्रशस्ति—

संवत् १६०२ वर्षे वैशाख सुदि १० तिथी रविवसरे उत्तर फाल्गुन नक्षत्रे राजाधिराज शाह बालम राज्ये चम्पावती मध्ये.....”

के भास-पास राज्य था वि० सं० १६०० की लिखी लघु संग्रहणी सूत्र की एक प्रशस्ति (जो अलवर १३ में लिखी गई थी) छाणी गुजरात के ग्रन्थ भण्डार में संग्रहीत है। घाटसू के वि० सं० १६२३ में भारमास कछावा ने अवि-कृत कर लिया था ऐसा उपासकाध्ययन ग्रन्थ की एक १४ प्रशस्ति से प्रकट होता है। टोडा की जगन्नाथ बावड़ी ईसर बावड़ी आदि के लेखों में वहां के शासक का नाम जगन्नाथ दिया हुआ है १५।

इस प्रशस्ति में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि वि० सं० १५५१ में पुर ग्राम में दिगम्बरों की बड़ी वस्ती होना अनुमानित होता है। केन्द्रीय मेवाड़ से दिगम्बरों का प्रभाव १४वीं शताब्दी से कम हो गया था। महारावल तेजसिंह, समरसिंह आदि के समय से ही श्वेताम्बरों का प्राबल्य हो गया था। फिर भी श्वेताम्बरों के साथ-साथ दिगम्बरों का भी उल्लेख १६ इस क्षेत्र में बराबर मिलता है। मुझे हाल ही मे चित्तौड़ के पास के गगारार मे वि०

१३. "संवत् १६०० वर्षे भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे १३ रवी पातिशाह श्री साह भालम राज्ये भलवह महादुर्ग..."

[प्रशस्ति संग्रह पृ० ११० बाई अमृतलाल शाह]

१४. उपासकाध्ययन की प्रशस्ति—

"संवत् १६२३ वर्षे पोष वदि २ शुक्रवासरे श्रीपाश्व-नाथ चैत्यालये गढ़ चम्पावती मध्ये राजाधिराज श्री भारमल कछावा राज्ये....."

[ग्राम्बर शास्त्र भंडार के सौजन्य से प्राप्त]

१५. अथ संवत्सरेस्मिन् श्री नृपति विक्रमादित्य राज्ये संवत् १६५४ वर्षे शाके १५१६ प्रवर्तमाने.....पुत्र-वरे.....नृपतिमणिकिल जगन्नाथः स पाथोधिवत्...

[जगन्नाथ बावड़ी की प्रशस्ति]

"संवत् १६६१ वर्षे शाके १५२६ प्रवर्तमाने उत्तरायणे भानी महामांगल्य प्रदेशे चैत्र मासे शुक्लपक्षे दशमी समस्त पृथ्वीपति पातिसाह श्री अकबर राज्ये टोडा नगरे कछावाहा श्री जगन्नाथ जी राज्ये....."

[ईसर बावड़ी प्रशस्ति]

[मह भारती वर्ष ५ अंक १ पृ. २०-२१]

१६. "चित्तौड़ और दिगम्बर जैन सम्प्रदाय" नामक मेरा लेख शोध पत्रिका वर्ष १६ अंक ३-४ में प्रकाशित।

सं० १३७६ एवं १३७५ के दो दिगम्बर जैन लेख १७ मिले हैं जिन्हें मैंने बीरवाणी (जयपुर) में प्रकाशित कराये हैं जिनसे की इस तथ्य की पुष्टि होती है। प्रशस्ति में पद्मनन्दि और शुभचंद्र का उल्लेख है। विजोलियां के एक लेख में इनकी वंशावली इस प्रकार दी हुई है १८—

१. वसंतकीर्ति, २. विशालकीर्ति, ३. शुभकीर्ति, ४. धर्मचंद्र, ५. रत्नकीर्ति, ६. प्रभाचंद्र, ७. पद्मनन्दि, ८. शुभचंद्र।

ग्राम्बर के दिगम्बर जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा भी इन्हीं शुभचंद्र ने की थी। इसके शिलालेख को मैंने बीरवाणी में सम्पादित करके प्रकाशित कराया था। इसमें "मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वती गच्छे" ही वर्णित है १९। इस प्रशस्ति मे दी गई वंशावली नैणसी की वंशावली से भिन्न है। नैणसी की दी हुई वंशावली मे दुर्जनशाल, हरराज सुरमाण ऊदा बैरा ईसरदास राव बलपत्त राव भणदा राव श्यामसिंह आदि नाम है किन्तु शिलालेखों और प्रशस्तियों में उल्लेखित सोढा, सूर्यसेन; पृथ्वीराज, राम चन्द्र आदि के नाम इसमें नहीं होने से यह अप्रामाणिक है। मूल प्रशस्ति इस प्रकार है—

"संवत् १५५१ वर्षे आषाढ सुदी १४ मंगल वासरे ज्येष्ठा नक्षत्रे श्रीपुर नगरे श्रीग्रह चालुक्य बेटो श्री राजा-धिराज राय श्री सूर्यसेन राज्य प्रवर्तमाने श्री मूलसंघे

१७. (१) ॐ सिद्धि ॥ संवत् १३७६।

(२) वर्षे मूल सवे।

(३) नंदिसंघे भट्टारक श्री जय[की]र्ति देवाना....।

एवं—(२)१३७५ वर्षे कार्तिक....।

(३) ...दि चतुर्दशी प्राते श्रीमूलसंघे।

(४) श्री [भीम]सेन शिष्य.....।

१८. आकियोलोजिकल सर्वे आफ वेस्टर्न इंडिया १९०५-६ पृ० ५७।

१९. "स्वस्ति संवत् १४६४ वर्षे वैशाख सुदि १३ गुरो श्रीमूल संघे(घे) बलात्कारगणे सरस्वती गच्छे भट्टारिक पद्मनन्दि देव तत्पट्टं श्रीशुभचंद्रदेव भट्टारिक श्री संघवे गोव्यंभ मात्री देवसी दोशी करणा जिनदास...."

[मूल लेख से]

बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे श्री नंदिसंघे श्री कुन्दाकुन्दा-
चार्यन्वये भ० श्री पद्मनन्दि देवाः तत्पट्टे श्री शुभचंद्रदेवाः
तत् शिष्य मुनि लक्ष्मीचंद्रः खंडेलवालान्वये श्री शाहयोगे
साह काल्हा भार्या रानादे तत्पुत्र साह बीष्मा साह माधव
साह लाला साह डूगा । बीष्मा भार्या विजय श्री द्वितीय

भार्या पूना । विजय श्री भार्या पुत्र जिणदास भार्या
जोणदे । तत्पुत्र साह गांगा साह सांगा साह सहसा साह
चोड़ा । सहसा पुत्र पासा समाप्तमिदं लब्धिसारभिधानं निज
ज्ञानावरणी कर्मक्षयार्थं मुनि लक्ष्मीचन्द्राय पाठनानार्थं
लिखापितं, लिखितं गोगा ब्राह्मण गौड जातीय—”

शिक्षा का उद्देश्य

आचार्य श्री तुलसी

विद्यार्थी जीवन अन्य जीवनो की रीढ़ है । जब तक वह सम्पन्न और समुन्नत नहीं होगा, देश, समाज और राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता । आज की शिक्षा-पद्धति भारतीयता के अनुकूल नहीं है । उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । जन-नेता ऐसा अनुभव करते हैं, फिर भी वे शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन नहीं कर पाते । उनके सामने कठिनाइयाँ हो सकती हैं, पर बिना ऐसा किये विद्यार्थियों का जीवन उन्नत नहीं हो सकता तथा उसके बिना समाज और राष्ट्र भी उन्नत नहीं हो सकता । यह भारतीय जीवन जो अध्यात्म-प्रधान है, उसमें भौतिकता घर करती जा रही है । जन-जीवन में आध्यात्मिकता आनी चाहिए ।

आज की शिक्षा का लक्ष्य गलत है । विद्यार्थी पढ़ते हैं—किस लिए ? आगे जीवन में अधिकाधिक धन कमा सके और भौतिक सुख-सुविधाये पा सके । यह तो मूल में ही भूल हो रही है । वह विद्या जो मानव का मानव ही नहीं किन्तु मुक्त बनाने वाली थी, जो उसे दुःख-दुविधाओं से मुक्त कर शाश्वत सुख दिलाने वाली थी, आज धन और आजीविका का साधन मात्र रह गई है । यह भूल विद्यार्थियों की नहीं, धन को बढ़ा मानने वालों की है । फिर भला विद्यार्थी क्या करे ? जब कि देश के कर्णधार भी इस इसी दृष्टि से देखते हैं । जब तक धन को महत्व दिया जाता रहेगा, तब तक यह समस्या सुलभेगी नहीं ।

आज कहा जाता है—पतन हो रहा है, नैतिकता गिरती जा रही है । नोग संसार को उठाने का प्रयास

कर रहे हैं, पर अपने आपकी ओर वे नहीं देखते । यदि अपने आपको न सुधार कर संसार को सुधारने का प्रयास किया जायेगा तो न संसार सुधरेगा और न सुधारक ही । पहले व्यक्ति स्वयं उठे, फिर पड़ोस, समाज और राष्ट्र को उठाये । सुधार धर्म से सम्भव है । आज का बुद्धिवाद मार्ग शब्द से चिढ़ता है । इसमें सिर्फ उसका ही दोष नहीं पर दोष उनका है जिन्होंने धर्म को सही रूप से सामने नहीं रखा है । शब्द से चिढ़ है तो छोड़िए उसे । आप सत्य और अहिंसा को जीवन में स्थान दीजिए, यही धर्म है । धर्म वह चीज है जो व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन का विकास करता है । धर्म में लिंग, रंग और वर्ण का भेद-भाव नहीं है । वह धर्म स्थान की ही चीज नहीं है, जीवन की भी चीज है, जो जीवन के कण-कण में आनी चाहिए । जीवन में प्रतिपल उसके प्रति जागरूक रहना होगा ।

बन्धुधो ! आपने आजादी के युद्ध लड़े । वह ध्वंस का जमाना था । आपने विदेशी हुकूमत का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया, पर आज तो आपकी सरकार है । विद्यार्थी यदि अब भी ध्वंस-त्तीलाये करते हैं तो यह दूसरों का नुकसान नहीं, उनका अपना नुकसान है । आज आपकी परीक्षा की बेला है, निर्माण का समय है । अपनी बीरता का परिचय दीजिए । आज अनेतिकता बढ़ रही है । उससे जब लड़ना होगा । उसे खत्म करना होगा । हिंसा और लड़ाई-वर्गों से नहीं, नैतिकता का प्रसार करके अनेतिकता पर काबू करना होगा । आत्म-निर्माण के इस काम में आपका हाथ रहा तो मैं समझूँगा, आप सच्चे वीर हैं ।

जैन और वैदिक अनुश्रुतियों में ऋषभ तथा भरतकी भवावलि

डा० नरेन्द्र 'विद्यार्थी' साहित्याय, एम. ए. पो-एच. डी.

प्रस्तुत प्रबन्ध में ऋषभ देव तथा भरत की पूर्ण भवावलियों का तुलनात्मक अध्ययन होगा जिसमें यह स्पष्ट किया जावेगा कि दोनों पिता-पुत्र ने कहाँ, किस स्थिति में, किस प्रकार भोगों की इच्छा के साथ धर्म का बीज बोया जिसके सदाचार रूपी वृक्ष में सद्गति के सुफल फले। धर्म एक वृक्ष है, अर्थ उसका फल है और काम उसके फलों का रस है। धर्म, अर्थ और काम यह त्रिवर्ग कहलाते हैं जिसकी प्राप्ति का मूल कारण धर्म है। धर्म से ही अर्थ, काम और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म ही अर्थ और काम की उत्पत्ति का स्थान है। धर्म का इच्छुक समस्त इष्ट पदार्थों का इच्छुक होता है तथा वह अपने अनुकूल धन, सुख, सम्पत्ति आदि को प्राप्त भी करता है। विज्ञान धर्म को कामधेनु, चिन्तामणि रत्न, कल्पवृक्ष तथा भक्षयनिधि कहते हैं। न केवल ऐहिक संकट; पारलौकिक संकटों से भी धर्म ही बचाता है। नरक निगोदादि के दुःखों से बचा कर अन्त में भविनाशी सुख-मोक्ष की प्राप्ति भी धर्म के द्वारा ही होती है। इसी परम पावन धर्म के भव-भव में साथी होने के कारण सम्यक्त्वी धर्मात्मा ऋषभदेव तथा उनके सुपुत्र चक्रवर्ती भरत आज भी विश्ववन्द्य हैं।

ऋषभदेव अपने १० भवों के बाद ग्यारहवें भव में भगवान् ऋषभदेव बने और भरत अपने नववें भव में चक्रवर्ती भरत बने।

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार ऋषभदेव १३वें भव में भगवान् ऋषभदेव बने।

१. महापुराण पर्व २।३१-३७
२. वही ४७।३५७-३५८, विस्तृत वर्णन पर्व ४ से १२ तक।
३. वही ४६।२६३-२६४
४. त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित पर्व १ सर्ग १-२।

ऋषभदेव की भवावलि

दोनों परम्पराओं के अनुसार ऋषभदेव की भवावलि इस प्रकार है :—

विगम्बर परम्परा	श्वेताम्बर परम्परा
१. जयवर्मा	१. धन सार्धवाह (धनभव सेठ)
२. महाबल विद्याधर	२. युगलिया
३. ललिताङ्ग देव	३. सौधमंलोक में उत्पत्ति
४. राजा वज्रजघ	४. महाविदेह क्षेत्र में महाबल
५. भोगभूमि का धार्य	५. ललिताङ्ग देव
६. श्रीधर देव	६. वज्रजघ
७. राजा सुविधि	७. उत्तर कुच में युगलिया
८. अच्युतेन्द्र	८. सौधमं स्वर्ग में देव
९. राजा वज्रनाभि	९. जीवानन्द वैद्य
१०. ग्रहमिन्द्र	१०. अच्युत स्वर्ग में देव
११. ऋषभदेव	११. वज्रनाभ चक्रवर्ती
(महापुराण के आधार पर)	
	१२. उत्तर विमान में देव
	१३. ऋषभ देव

(त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित के आधार पर)

प्रथमभव जयवर्मा—

जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र स्थित सिंहपुर के राजा श्रीषेण के द्वारा छोटे पुत्र श्री वर्मा को राज्य दिये जाने तथा जयवर्मा जो कि बड़ा पुत्र था; उपेक्षा किये जाने के कारण जयवर्मा को एक बड़ा आघात लगा। “एक ही पिता के दो पुत्रों में इतना बड़ा अन्तर? धिक् है लघु पुत्र स्नेह! और प्रियता का व्यामोह!! वास्तविक सुख आत्मशान्ति में है और आत्म-शान्ति आत्म कल्याण है।” इस विवेक के ज्ञान ने जयवर्मा को विरागी बना दिया! अपने पापकर्षोदय की निन्दा करते हुए उन्होंने दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर तपस्या करने लगे। परन्तु “आगामी भव में विद्याधरों के भोगोपभोग प्राप्त

हों।" इस भावना के समय ही भयङ्कर सर्प-दंश से परलोक वासी हो गये। इस निदान का फल उन्हें मिला।

दूसराभव महाबल—

पूर्व भव के निदान जनित संस्कार के कारण महाबल विद्याधर हुए। अपने पिता अतिबल के दीक्षा ग्रहण कर लेने पर बलशाली महाबल ने राज्य भार संभाला। वह दैव और पुरुषार्थ दोनों से सम्पन्न थे। उनके धर्म, धर्म, काम परस्पर में प्रवाहित थे, बहिरङ्ग शत्रुओं पर जैसे राजनीति से विजय प्राप्त की थी वैसे ही अन्तरङ्ग शत्रुओं पर—काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ और मोह पर भी धर्म-नीति से विजय प्राप्त की थी। राजा महाबल के राज्य में 'अन्याय' का शक ही मिट गया था, प्रजा को भय तथा शोभ कभी स्वप्न में भी नहीं होते थे। जिसे प्रागे चल कर तीर्थङ्कर की महनीय विभूति प्राप्त होने वाली थी ऐसा वह महाबल राजा मेरु पर्वत पर इन्द्र के समान विजयार्थी पर्वत पर चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहार।

स्वयं बुद्ध मन्त्री के प्रश्न के उत्तर में अवधि ज्ञानी मुनि आदित्यगति ने महाबल को भव्यात्मा तथा दसवें भव में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में युग के प्रारम्भ में ऐश्वर्यवान् ऋषभदेव तीर्थङ्कर होना बतलाया। मुनि के कथनानुसार महाबल ने भावी तीर्थङ्करत्व की प्राप्ति तथा अतिशय क्षीण आयु के सूचक दो—शुभ और अशुभ स्वप्न भी देखे। जिनका उक्त फल मुनिराज के बताये अनुसार स्वयं बुद्ध मन्त्री में ज्ञात कर समाधि मरण की और अपना चित्त लगाया। अपना समस्त राज्य पुत्र को देकर स्वयं निश्चिन्त होकर भाराधना रूपी नाव पर चढ़ कर संसार सागर को पार करने लगा। तप रूपी अग्नि में सतप्त स्वर्ण की तरह विशुद्ध हुआ। महाबल परिपक्व हो सहन करते हुए पञ्चपरमेष्ठी का ध्यान करने लगा। तपःपूत महाबल ने ध्यानरूपी तेज के द्वारा मोहरूपी अन्धकार को नष्ट कर शुद्ध आत्म-स्वरूप की भावना करते हुए स्वयम्बुद्ध मन्त्री के समक्ष प्राणों का त्याग कर दिया३।

१. महापुराण पर्व ५।२०३-२०६

२. वही ५।१५६, ६०, ६५, ६६ से ६८

३. वही ५।१६७-२०१, २२०, २२६, २३०, २४१-२४८

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में महाबल चौथाभव माना गया है।

तीसराभव ललिताङ्गदेव—

अतिशय तप के मनोहर फलस्वरूप महाबल का जीव सातिशय विभूतिशाली स्वर्ग में ललिताङ्ग देव हुआ। अपने किये हुए पुण्य कर्म के उदय से मन्द मन्द मुस्कान् हास्य और विलास आदि के द्वारा स्पष्ट चेष्टा करने वाली स्वयंप्रभा आदि अनेक देवाङ्गनाओं तथा अनेक स्वर्गीय विभूतियों के समागम से चिरकाल तक अपनी इच्छानुसार उदार और उत्कृष्ट दिव्य भोग भोगता रहा४। एक दिन आयु का प्रवसान सूचक मन्दार माला मुरझा गई। रङ्ग में मङ्ग पड़ गया। ललिताङ्ग देव को स्वर्ग से श्रुत होने का आघात तो लगा परन्तु सामानिक जाति के देवों के द्वारा समझाये जाने पर धैर्य धारण कर उसने धर्म में बुद्धि लगायी और पन्द्रह दिन तक समस्त लोक के जिन चैत्यालयों की पूजा की। तत्पश्चात् अच्युत स्वर्ग की जिन प्रतिमाओं की पूजा करता हुआ वह आयु के अन्त में वहीं सावधान चित्त होकर चैत्य वृक्ष के नीचे बैठ गया तथा वही निर्भय हो हाथ जोड़कर उच्च स्वर से नमस्कार मन्त्र का ठीक-ठीक उच्चारण करता हुआ अदृश्यता को प्राप्त हो गया५। उसकी प्राणप्रिया स्वयंप्रभा भी अपने वियोग के शेष दिन धर्मध्यान पूर्वक व्यतीत करते करते चल बसी।

चतुर्थभव—राजा वज्रजंघ—

ललिताङ्ग देव स्वर्ग से चलकर विदेह क्षेत्र स्थित उत्पलखेट नगर में राजा वज्रवाहु के वज्रजंघ नाम का पुत्र हुआ। और ललिताङ्ग देव की प्रियपत्नी स्वयंप्रभा वज्रजंघ के मामा की लड़की श्रीमती हुई। दोनों ही जैसे ललिताङ्ग की पर्याय में सुन्दर इस भव में भी वैसे ही सुन्दर थे। दोनों के हृदय में पूर्व जन्म का प्रेम सागर अपरिवर्तितता के बाध में बँधा था परन्तु श्रीमती को जैसे ही एक दिन आकाश में जाते हुए विद्याधरों को देखकर अपने पूर्वभव के पति की स्मृति जागी; प्रेमसागर अपनी

४. वही ५।२६७, २६३

५. वही ५।२, २३ से २५

उत्ताल तरंगों से उद्वेलित हो ! पुत्री की विह्वल अवस्था एवं करुणाजनक स्थिति का अवबिज्ञान से परिज्ञान कर उसे समझाया । पण्डिताचार्य ने श्रीमती के पूर्वभव का परिचायक चित्रपट लेकर जिन चैत्यालय में जाकर वज्र-जंघ का पता लगा लिया और चित्रपट देख कर वज्रजंघ भी अपने पूर्वभव का स्मरण कर अत्यन्त प्रेम विह्वल हो गया । अन्ततोगत्वा दो विछुड़े प्रेमी हृदयों का मिलन हो गया । श्रीमती के पिता चक्रवर्ती वज्रदन्त ने वज्रजंघ के पिता वज्रबाहु द्वारा अपने पुत्र के लिए कन्यारत्न (श्री मती) की याचना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । शुभ मुहुर्त में दोनों का विवाह हो गया । विवाह के अनन्तर दोनों का गृहस्थ जीवन भोगोपभोग में व्यतीत होता था परन्तु धर्म की भी उन्होंने सदा निवाहा । भगवान की पूजा तथा दान उनके सत्कर्म थे । दमधर तथा सागरसेन नाम के दो मुनिराजों की पुण्डरीकिणी नगरी की यात्रा के समय मार्ग में आहार दान देकर उन्होंने अपने जन्म को सफल माना था ।

पांचवां भव—उत्तर कुब में आर्य—

इस पात्र दान के प्रभाव से आगे चलकर वह उत्तर कुब में आर्य हुए । एक चारण ऋद्धिधारी मुनि (जो कि महाबल की पर्याय में उनके स्वयंबुद्ध नामक मन्त्री थे) वहाँ आये और उन्होंने अपने पूर्वभव का परिचय देते हुए उन्हें सम्यक्त्व ग्रहण करने का उपदेश दिया ।

सम्यग्दर्शन का स्वरूप बतलाते हुए मुनिराज ने कहा—“वीतराग सर्वज्ञदेव, आप्तोपज्ञ आगम और जीवादि पदार्थों का बड़ी निष्ठा से श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलाता है । जीवादि सात तत्त्वों का तीन मूढता रहित आठ अंग सहित यथार्थ श्रद्धान करना सम्यग् दर्शन कहलाता है । इसलिए हे आर्य ! पदार्थ के ठीक-ठीक स्वरूप का दर्शन करने वाले सम्यग्दर्शन को ही तू धर्म का सर्वत्र समझ । उस सम्यग्दर्शन के प्राप्त हो चुकने पर संसार में ऐसा कोई सुख नहीं रहता जो जीवों को प्राप्त नहीं होता हो । यह सम्यग्दर्शन मोक्षरूपी महल की पहली सीढ़ी है, नरकादि दुर्गतियों के द्वार को रोकने वाले

मजदूत किवाड़ हैं, धर्मरूपी वृक्ष की स्थिर जड़ है, स्वर्ग और मोक्ष रूपी घर का द्वार है और शीलरूपी रत्नहार के मध्य में लगा हुआ श्रेष्ठ रत्न है ।”

सम्यग्दर्शन के विषय में मुनिराज के दिव्योपदेश से प्रभावित होकर इस दम्पति-आर्य तथा आर्या ने सम्यग्दर्शन को धारण किया ।

छठा भव—श्रीधर देव—

जीवन में मंगृहीत सम्यग्दर्शन की पूजा ने अन्त समय तक अक्षय निधि का काम दिया । इसी से वह आगामी भव में श्रीधर देव हुए । आगामी काल में तीर्थङ्कर होने वाले इस श्रीधर देव ने अनेक विध स्वर्गीय सुखों का उपभोग किया । एक दिन अवबिज्ञान से श्रीप्रभ पर्वत पर अपने गुरु प्रीतिङ्कर मुनिराज का आगमन जानकर वहाँ जाकर उनकी पूजा की । अपने प्रदत्त के उत्तर में अपने दुर्कर्म मन्त्रियों का नरक निगोद में जीवन यापन ज्ञातकर धर्म और अधर्म के अन्तर को श्रीधर देव की आत्मा सोचने लगी । मुनिराज ने नरक तथा निगोद के भयानक दुःखों का वर्णन करते हुए धर्म का महत्व बतलाया । “धर्म ही दुःखों से रक्षा करता है, सुख को विस्तृत करता है और कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले मोक्ष सुख को देता है । इसी से चक्रवर्ती, गणधर, तीर्थङ्कर तथा सिद्ध पद प्राप्त होता है । धर्म ही जीवों का बन्धु, मित्र तथा गुरु है । इसलिए हे देव ! स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले धर्म में ही अपना मन लगा ।” आचार्य श्री के धर्मोपदेश से श्रीधर देव अति-प्रिय धर्म प्रेम को प्राप्त हुआ । अपने इस धर्म लाभ से उसने अपने महाबल काल के मिथ्यात्वी मन्त्री-शतबुद्धि को नरक में जाकर समझाया । सम्यक्त्व ग्रहण कराया जिससे वह वहाँ से निकल कर चक्रवर्ती का राजपुत्र हुआ तदनन्तर पुनः श्रीधर के उपदेश से दैगम्बर दीक्षा ग्रहण कर तपश्चर्या के प्रभाव से स्वर्ग में ब्रह्मेन्द्र हुआ ।

४. महापुराण पर्व ६।१२६ से १३२ ।

५. वही ६।१६५

६. वही १०।१०७—१०९

७. वही १०।११०—११८

१. महापुराण पर्व ६ से ८ तक ।

२-३. वही ६।१२१—१२२ ।

सातवां भव—राजा सुविधि—

श्रीधर देव स्वर्ग से च्युत होकर पूर्व विदेह क्षेत्र स्थित सुसीमानगर के राजा का पुत्र सुविधि हुआ। शरीर में सुन्दर सुविधि धर्म के आन्तरिक सौन्दर्य से भी अलंकृत था। बड़े होने पर जितेन्द्रिय राजकुमार सुविधि ने जीवन के प्रारम्भ समय में ही आन्तरिक शत्रु—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। अपने मामा अभय घोष चक्रवर्ती की सुपुत्री मनोरमा के साथ विवाह कर गृहस्थ धर्मका परिपालन किया। इन्हीं सद्गृहस्थ के घर श्रीमती के जीव-स्वयंप्रभ देव ने स्वर्ग से च्युत होकर केशव नामक पुत्र के रूप में जन्म लिया। बज्रजघ पर्याय में जो प्राणप्यारी स्त्री थी वही अब पुत्र था। पुत्र के व्यामोह से गृह त्याग तो नहीं कर सका परन्तु श्रावक के उत्कृष्ट पद में स्थित रह कर कठिन तप तपता रहा। गृहस्थों के बारह व्रत पालते हुए राजर्षि सुविधि ने चिरकाल तक श्रेष्ठ मोक्षमार्ग की उपासना की। तदनन्तर जीवन के अन्त में परिग्रह रहित दिग्गम्बर दीक्षा धारण कर उत्कृष्ट मोक्षमार्ग की आराधना कर समाधि मरण पूर्वक शरीर छोड़ा जिससे अच्युत स्वर्ग में इन्द्र हुए।^१

आठवां भव—अच्युतेन्द्र—

अत्यन्त सुन्दर तथा श्रेष्ठ शरीर को धारण करने वाला यह अच्युतेन्द्र अपने स्वर्ग में उत्पन्न भोगों को भोगता रहा। इसकी दिव्य विभूतियाँ—देवाङ्गनाएं, अप्सराएं तथा विविध सेनाएं उसके पूर्वोपाजित पुण्य के परिणाम स्वरूप थीं। चिरकाल तक भोगे जाने वाले भोगों का भी अवसान आ गया, अच्युतेन्द्र की आयु की समाप्ति सूचक कल्पवृक्ष कुसमों की माला मुरझा गई। परन्तु धैर्यशाली अच्युतेन्द्र को अन्य साधारण देवों की तरह कोई दुःख नहीं हुआ। उसने अपनी जेब आयु भगवद्भक्ति, जिनेन्द्र पूजा आदि शुभ कर्मों को प्रधानता देते हुए व्यतीत की।^२

१. महापुराण पर्व १०।१२१, २२, ४१, ४३, ४५, ५६, ६८ से ७० तक।

२. महापुराण पर्व १०।

३. वही ११।२-६

नववां भव—सम्राट् वज्रनाभि—

स्वर्ग से चय कर अच्युतेन्द्र अपने अन्तिम धार्मिक सत्कारों के कारण पूर्व विदेह क्षेत्र स्थित पुण्डरीकिणी नगरी में वज्रसेन राजा के घर वज्रनाभि नाम का पुत्र हुआ। बड़े होने पर सौन्दर्यशाली राजकुमार ने शास्त्र रूपी सम्पत्ति का अच्छी तरह अध्ययन किया था इसलिए काम ज्वर का प्रकोप बढ़ाने वाले जीवन के प्रारम्भ समय में भी उसे मद उत्पन्न नहीं हुआ था। धर्म, धर्म्य, काम तीनों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, महान् फलों को देने वाली, लक्ष्मी का आकर्षण करने में समर्थ राज-विद्याओं को पढ़ने के कारण वह लक्ष्मी तथा सरस्वती का सङ्गम स्थल तो था ही राज्याभिषेक के समय से इन दोनों सखियों के साथ राजलक्ष्मी का सत्सह मिलन स्थल भी वह हो गया। राज्य करते, प्रजा का न्याय नीति से पालन करते एक ओर उसके मन को जीत लिया था तो दूसरी ओर चक्रवर्त्तन से समस्त पृथ्वी को जीत लिया था।

चिरकाल के बाद बुद्धिमान तथा विशाल अम्युदय के धारक चक्रवर्त्ती वज्रनाभि ने शिवलक्ष्मी प्रदायक रत्नत्रय को—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र रूप निधि को—अपने पिता तीर्थङ्कर वज्रसेन से पंतुक सम्पत्ति—राज्यलक्ष्मी की तरह प्राप्त किया और उन्हीं के चरणों में उसे जीर्ण तृणवत् त्याग भी दिया। जिन हाथों ने—“तू बड़ा मारी चक्रवर्त्ती हो” यह आक्षेपीय देते हुए शिर पर राजमुकुट बाधा था वही हाथ दीक्षा के समय वह राजमुकुट ही नहीं शिर के बाल उखाड़ फेंकने (केवल लुञ्चन करने) तक का सकेत कर रहे थे। सम्राट् और तीर्थङ्कर, चक्रवर्त्ती और तपस्वी का यही तो अन्तर था।

महाव्रत, समिति, गुप्ति और सम्यक्त्व के धारक, उत्कृष्ट तपस्वी, घोर वीर प्रशम मूर्ति, शुद्धात्मतत्त्व के चिन्तक वज्रनाभि मुनिराज ने अपने पिता तीर्थङ्कर वज्रसेन के निकट तीर्थङ्कर पद प्राप्ति में सहायक कारण—सोमह कारण भावनाओं का चिन्तन किया।^४

“परिग्रह पोट उतार सब लीनों चारित पन्थ।

निज स्वभाव में चिर भये वज्रनाभि निरन्ध ॥”

४. वही ११।८, ९, ३४, ५८, ६१, १२, ६८।

इवेताम्बर परम्परा के अनुसार विदेह क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठित नगर में प्रथम भव ने ऋषभदेव का जीवघर सेठ था । नदियों के आश्रय समुद्र की तरह वह घन तथा यश का आश्रय चन्द्रमा की शीतल सुखद चादनी की तरह उसके द्रव्य का संयुधयोग सार्वजनीन सुख के लिए था । घन सेठ रूपी पर्वत से सदाचार रूपी नदी बहती थी ।

युगलिया की आयु पूर्ण कर घनसेठ का जीव पूर्वभव के दान के फल से सौधमं देवलोक में देवता हुआ* ।

- [illegible]

इसके बाद महाबल के भव से श्रीधर देव पर्यन्त भवावली दिगम्बर परम्परा के अनुसार है। जीवानन्द वैद्य की पर्याय में भी ऋषभदेव का वर्णन बड़ा हृदयग्राही है। विदेह क्षेत्र स्थित त्रिति-प्रतिष्ठित नगर में सुविधि वैद्य के पुत्र के रूप में जीवानन्द अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञाता था। हाथियों में जैसे ऐरावत और नवग्रहों में जैसे सूरज अग्रणी (मुख्य) होता है वैसे ही सभी वैद्यों में वह ज्ञानवान् और निर्दोष विद्याओं का जानने वाला अग्रणी हुआ। उसे एक दिन एक कोढ़ी साधु का पता लगा जिसकी बड़ी प्रयत्न से चिकित्सा कीर। अपने अन्य मित्रों के साथ मेरु शिखर के समान एक जिन मन्दिर बनवाया। समय आने पर जब वैराग्य हुआ तब अन्य मित्रों के साथ जिन दीक्षा ले ली। मोह राजा के चार मेनांगों के समान चार कपायों को उन्होंने क्षमादिक शास्त्रों में जीता। फिर उन्होंने द्रव्य से और भाव से मलेखना करके कर्मरूपी पर्वत का नाश करने में बज्र के समान अनशन व्रत ग्रहण किया। और अन्त में पञ्च परमेष्ठी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया।

इसके अनन्तर शेष भवावलि दिगम्बर परम्परा के अनुसार है। प्रारम्भ से अन्त तक मरुया की विषमता के कारण दिगम्बर परम्परा की अपेक्षा श्वेताम्बर परम्परा स्वीकृत भवावलि में क्रम की भी विषमता है। जैसे दिगम्बर परम्परा में स्वीकृत २, ३, ४, ५, ६, ८, ९ तथा १०वां भव श्वेताम्बर परम्परा में ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२वां भव है। इस क्रम के अनुसार दिगम्बर परम्परा में वर्णित ऋषभदेव का सातवां भव-राजा सुविधि, श्वेताम्बर परम्परा में नौवां भव-सुविधि वैद्य के पुत्र जीवानन्द का भव है।

इस प्रकार दोनों अनुश्रुतियों में स्वीकृत भगवान् ऋषभदेव के पूर्वभव उनकी उन पर्यायों के परिचायक हैं जहाँ उन्होंने इस तीर्थंकर पर्याय के मूल कारण सम्भव के बीज को बोया है।

श्रीमद्भागवत् पुराण ६ के अनुसार ती भगवान् विष्णु ही स्वयं ऋषभ रूप में अवतरित हुए थे। यही विष्णुपुराण ७ भी कहता है। तथा शिवपुराण ८ के अनुसार शिव जी ने अपना श्वा ऋषभावतार ग्रहण किया था। इस प्रकार जैन तथा बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार ऋषभ देव की सभी पूर्व पर्यायों प्रशस्त थीं।

भरत की भवावलि

ऋषभ देव के ज्येष्ठ सुपुत्र भरत चक्रवर्ती के पूर्वभवों का वर्णन उन्हीं के भाई वृषभमेन गणधर ने किया है। उनके कथनानुसार वह पहले भव में अतिगूढ़ नामक राजा, दूसरे भव में नारकी, तीसरे भव में शार्दूल, चतुर्थ भव में दिवाकर प्रेमदेव, पञ्चम भव में अतिवर, छठवें भव में ग्रहमिन्द्र, सातवें भव में सुबाहु, आठवें भव में ग्रहमिन्द्र और नौवें भव में छह खण्ड पृथ्वी के आखण्ड पालन कर्ता भरत चक्रवर्ती हुए।

ऋषभदेव की भवावलि में ऐसा कोई भव नहीं जहाँ भरत की भवावलि की तरह अतिगूढ़ राजा और नारकी का भव भी उन्हें भोगना पड़ा हो।

पूर्व विदेह क्षेत्र स्थित प्रभाकरी नामक नगरी के राजा के रूप में अतिगूढ़ अत्यन्त विषयी और बहु परिग्रही था। इसी कारण उन्हें अगले भव में नारकी के दुःखों को भोगना पड़ा। प्रभाकरी नगरी के समीप एक पर्वत पर बहुत सा धन गाड़ रखा था जिसमें मोह के कारण नरक से निकल कर उसी पर्वत पर व्याघ्र हुआ। परन्तु व्याघ्र होने पर भी उसे एक आत्म कल्याण का अवसर मिला। पिह्तास्रव मुनि के दर्शन से उसे अपने दुःखद पूर्व जन्मों का स्मरण हो उठा जिससे वह तुरन्त ही शान्त हो

१. त्रिषष्टि शालाका पुरुष चरित पर्व १, सर्ग १।७।१६, ७२६, ७३०।

२. वही पर्व १, सर्ग १।७।३४-७७७।

३. वही पर्व १, सर्ग १।८।७६।

४. वही पर्व १ सर्ग १।७।८१।

५. वही पर्व १, सर्ग १।७।८६-७८८।

६. श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५ अ० ३।

७. विष्णुपुराण स्कन्ध २ अ० १।२७।

८. शिवपुराण शतरुद्र संहिता अ० ४।४७।

९. महापुराण पर्व ४७।३६३-६४।

गया और परिग्रह तथा कषाय को त्याग कर समाधि भरण धारण कर लिया। अठारह दिन तक निराहार रह कर विषय कषायों पर विजय प्राप्त करके, शरीर से भी भ्रमत्व छोड़कर समाधि भरण पूर्वक शरीर छोड़ा और द्वितीय स्वर्ग में दिवाकर नाम का देव हुआ। जो कभी नारकी था—नरकों के असीम दुखों का भाजन था वही स्वर्ग में देव था—स्वर्गीय सुखों का स्वामी था। अधर्म और धर्म में, पाप और पुण्य में यही तो प्राकृतिक अन्तर है।

बस यहीं से अमृत्युत्थान प्रारम्भ हुआ और कानन का केशरी नरकेशरी-चक्रवर्ती भरत बना !

ऋषभदेव की वज्रनाभि पर्याय में भरत का जीव उनका (वज्रनाभि का) सगा भाई (सुबाहु) था ! उस समय इनके पिता राजा वज्रसेन चक्रवर्ती थे, तीर्थङ्कर थे ! ऐसा लगता है कि ऋषभ देव की सतत विरागी प्रवृत्ति के कारण उन्हें अपने पिता से तीसरे भव में तीर्थङ्कर और अतिशुद्ध राजा की परिग्रही अभिलाषा के कारण भरत को अपने पिता से चक्रवर्तित्व पद पाने का शुभा-शीघ्र सा साकार हुआ था ! वज्रनाभि तथा उनके भाई

सुबाहु आगामी भव में भी सर्वार्थसिद्धिके ब्रह्मिन्द्र के रूप में साथ-साथ रहे ! और आगे चल कर एक पिता बना तो दूसरा उसी का पुत्र ! वज्रनाभि सर्वार्थसिद्धि से चयकर नाभिराय कुलकर के घर ऋषभदेव हुए और उनका भाई सुबाहु सर्वार्थसिद्धि से चयकर उन्हीं ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत हुए।

वैदिक अनुश्रुतियों के अनुसार भरत की दो उत्तर पर्यायों का भी वर्णन मिलता है।

(१) अपने पुत्र को राज्य देकर जब वह पुलहाश्रम में रहते थे तब एक मातृ वियोगी मृग शिशु को उन्होंने पुत्रवत् पाला और उससे राग हो जाने के कारण उन्हें हरिण-मृग की पर्याय लेनी पड़ी।

(२) इस पर्याय से शरीर छोड़ने के बाद उन्हें ब्राह्मण के घर जन्म लेना पड़ा तब उन्हें मुक्ति (मोक्ष) की प्राप्ति हुई।

उक्त भवावलि के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिता पुत्रके उन पूर्वभवों की घटनाओं में उनके चरित्र किस प्रकार उन्नति की ओर अग्रसर होते रहे हैं।

एक उपदेशी पद

कविवर छानतराम

भाई जानो पुद्गल न्यारा रे ॥

और नीर जड़ चेतन जानो, बातु पखान विचार रे।
जीव करम को एक जानो, भाख्यो भी गणधारा रे।
इस संसार दुःख सागर में, तोहि भ्रमावन हारा रे।
ग्यारह भग पढ़े सब पूरव, भेद ज्ञान न नितारा रे।
कहा भयो सुवटा की नाई, राम रूप न निहारा रे।
भवि उपदेश भुक्ति पहुँचाये, आप रहे संसारा रे।
ज्यों मलाह पर पार उतारें, आप वार का वारा रे।
जिनके बचन ज्ञान परगासं, हिरद मोह अपारा रे।
ज्यों मसालची और दिखार्व, आप जात अंधियारा रे।
बात सुनै पातक मन नासं, अपना मल न आरा रे।
बाँदी पर पद मलमल धोवें, अपनी सुख न संभारा रे।
ताको कहा इलाज कीजिये, बूढ़ा अम्बुधि धारा रे।
जाप जप्यो बहु ताप तप्यो, पर कारज एक न सारा रे।
तेरे घट अन्तर बिम्बरति, चेतन पद उजियारा रे।
हाहि लखे तासों बनि आवं, 'छानत' सहि भव पारा रे ॥

रामचरित का एक तुलनात्मक अध्ययन

मुनि श्री विद्यानन्द

[मुनिश्री विद्यानन्द जी अपना पर्याप्त समय ध्यान और अध्ययन में व्यतीत करते हैं। आपको नवीन और खोजपूर्ण प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन करने की बड़ी अभिलाषा रहती है। अध्ययन करते समय उसमें से उपयोगी और महत्व की बातों को नोट कर लेते हैं। प्रस्तुत लेख मुनिजी के रामायण सम्बन्धी विशेष अध्ययन के परिणाम स्वरूप राम का जो तुलनात्मक लेख दिया गया है वह पठनीय है। अभी आप ऋषभदेव के सम्बन्ध में विशेष अनुसन्धान कर रहे हैं और साथ ही अमण, वात्य और दूसरे ऐतिहासिक शब्दों के प्राचीन श्रोतों के सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं।

—सम्पादक]

१ श्रीरामचन्द्र जी का मंगलस्मरण भारतीय आर्य जनता का प्राण है। श्री राम कोटि कोटि भारतीयों के उपास्य हैं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उत्तम श्लोक कह कर उनका स्मरण किया जाता है क्योंकि उनकी कीर्ति उत्तम है। 'पउम चरिउ' के रचयिता कवि बिमलसूरि और रविषेणाचार्य एवं स्वयम्भूने श्रीरामकथा को भगवान् महावीर द्वारा इन्द्रभूति आचार्य (गणधर) को उपदेश की हुई बताया है। इन्द्रभूति ने सुधर्माचार्य को, सुधर्माचार्य ने प्रभव को और प्रभव ने कीर्तिधर को परम्परा से श्रीराम कथा प्रदान की है।

लोक में पुराण तथा काव्यकारों ने इसी परम्परा प्राप्त कथानक को ग्रहण कर अपनी कीर्तिलता को पुष्पित—पल्लवित किया है। पद्मपुराणकार रविषेणाचार्य ने कहा है कि गुणावली की अनन्तता के पात्र, उदार चेष्टावान् श्रीरामचन्द्र के सुन्दर चरित का वर्णन केवल श्रुतकेवली ही कर सकते हैं^२। आचार्य ने विज्ञान की

१. (क) 'वड्डमाण मुखकुहरविणिग्गय। रामकहाणए एह कमागय। पच्छउं इंदभूइ आयरियं। पुणु बम्मेण गुणालंकारिणं। पुणु रविसेणायरिय पसाएं। बुद्धिए अवणहिय कहराएं।' —पउमचरिउ १।४१-४२.

(ख) 'वड्डमानजिनेन्द्रोक्तः सोऽयमर्थो गणेश्वरम्। इन्द्रभूति परिप्राप्तः सुधर्मं धारीणीभवम्। प्रभवं क्रमतः कीर्तिं ततोऽनूत्तरवाग्मिनम्। लिखितं तस्य सम्प्राप्य शेर्यन्तोऽयमुद्गतः॥' पद्मपुराण प्रथमपर्व ४१-४२

२. 'अनन्तगुणैरहस्य तस्योदारविचेष्टितः।

गदितुं चरितं शक्तः केवलं श्रुतकेवली।' —१।१७

बुद्धि, निर्मल यशः प्राप्ति और पाप नाश ये तीन फल महापुरुषों के यशःकथन से समुत्पन्न निरूपित किये हैं^३।

तुलसीदास कहते हैं कि श्रीरघुनाथ का चरित अपार विभूतिमय है और मेरी बुद्धि संसारमें प्राप्त (सामान्य) है^४। महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित का विस्तार शतकोटि श्लोक—परिमाण बताया है जिसका एक-एक अक्षर महान् पातकों का विनाशक है^५। अध्यात्म रामायण में ब्रह्माजी ने नारद मुनि को बताया है कि श्रीराम के माहात्म्य को समग्र रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वल्प रूप में ही मैं तुम्हें यह पावन रामचरित्र सुनाऊंगा। इसे जानकर तत्क्षण ही लोक को चित्तबुद्धि प्राप्त होती है^६। वैष्णवों की आम्नाय परम्परागत सूक्ति है कि 'श्रीरामपादाम्बुजदीर्घनका' ही अपार भवार्णव से पार करने में सक्षम है। श्रीरामचन्द्रजी का चरित अज्ञात इतिहास युग से अद्यावधि परः सहस्र कवियों, आचार्यों और महर्षियों ने स्वस्वप्रतिभानु रूप लिखा है। 'राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास'—रामनाम कल्पवृक्ष

३. 'बुद्धि व्रजति विज्ञानं यशश्चरति निर्मलम्।

अयाति दुरितं दूरं महापुरुषकीर्तनात्।' —१।२४

४. 'कहूँ रघुपति के चरित अपारा। कहूँ मम बुद्धि निरत संसारा।' —रामचरितमानस, बाल० १।१५

५. 'चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्।

एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्।' —वा० रामा०

६. तत् ते किंचित् प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते।

यज्ज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोकश्चित्तबुद्धिमवाप्नुयात्॥'

अध्यात्म रामायण माहात्म्य, ७७

है। कलियुग में यह कल्याण का निवास स्थान है—यह भक्तकवि सन्त तुलसीदास की सूक्ति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, प्रादेशिक और प्राचीन—प्रवाचीन हिन्दी भाषा में व्यापक रूपेण श्रीराम कथा को प्रश्रय प्राप्त हुआ है। तुलसीदासजी के समक्ष 'रामचरित मानस' लिखते समय लोक में प्रचलित विविध राम—काव्य थे, जिन्हें लक्ष्य कर उन्होंने 'नानापुराण निगमागम सम्मत यद् रामायणे निगदितं ब्रह्मिदमन्यतोऽपि'— तथा 'जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषां जिन्ह हरिचरित बखाने। अये जे ग्रहिहि जे होहिहिहि भागे। प्रनऊ सबहि कपट सब त्यागे।' इस प्रकार की महत्त्वपूर्ण तथा विनय गभित सूक्तियां मिली हैं। प्राधुनिक कवियों में मैथिलीशरणजी गुप्त ने 'साकेत' महाकाव्य में लिखा है—

'राम ! तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है,
कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य है।'

—साकेत, प्र० सगं.

वस्तुतः गुप्तजी की उक्ति प्रतिशयोक्ति नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके नामकारण के लिए यथोचित शब्द नहीं मिलते और कुछ ऐसे होते हैं जिनके 'सहस्रनाम' लिखने पर भी प्रतिरिक्त नाम लोक जित्वाओं पर निमित्त होते रहते हैं। एक में नाम समाते नहीं, एक नाम से समगता नहीं। महापुरुषों के चरित उन्हें एक से अधिक नाम प्रदान करते रहते हैं। अनन्तगुण विभूषित को ही 'बुढ़वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो।' इस प्रकार की नानाभिधान रत्नावली से अभिहित किया जाता है। नाम उनकी गरिमा के एक देश को प्रशस्ति तो दे सकते हैं किन्तु सीमा नहीं हो सकते। वे उनके विशेषण तो बन सकते हैं, विरामचिह्न नहीं।

२. श्रीरामचन्द्र अयोध्या नरेश 'दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र' हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके लघु भ्राता हैं। कौसल्या को श्रीराम की माता होने का गौरव प्राप्त है तथापि श्रीराम की विनय भक्ति अपनी विमाताओं के साथ भी अपूर्व है। वनवास से लौटने पर उन्होंने जब कैकेयी की चरण बन्दना की, उस समय बाल्मीकि

महर्षि ने कैकेयी के लिए 'यशस्विनी' शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में श्रीरामचरित की समीक्षा की जाए तो उसका लोकोत्तर वैभव उनकी वन यात्रा में निहित है। उनके वन गमन से भरत का भ्रातृ प्रेम, लक्ष्मण की भक्ति सीता की एकनिष्ठ पतिव्रता सिद्धि, दुर्जय रावण का पतन, श्रीराम का अद्भुत पराक्रम—सभी प्रकरण यशस्वी करने के कारण बनते हैं। इस कष्ट परम्परा ने यशः पुष्पों की माला श्रीराम के कण्ठ में पहनाई, यह चिरसुखद परिणाम कैकेयी प्रदत्त है।

३. श्रीराम का जीवन चरित कठिनाइयों, संघर्षों और चीरता-वीरता की अनुपम गाथा है। वह लोकविश्रुत इक्ष्वाकु कुल के मुकुट मणि हैं। अपने चरित से उन्होंने सम्पूर्ण पूर्वापर पीढ़ियों को कीर्तिकलश प्रदान किये हैं। परन्तु इन सब के लिए उन्हें जीवन पर्यन्त शर शय्या पर बिठोना लगाना पड़ा। जिस समय उनके राज्याभिषेक की योजना चल रही थी, कोने में खड़ा हुआ अदृष्ट (भाग्य) मुसकुरा रहा था। अतः प्रातः काल ही राज्यासन के स्थान पर उन्हें घोर वन स्थान देखना पड़ा। मुकुट, छत्र, चामर बल्कल और जटा में बदल गये। पतिपरायणा सीता ने साथ चलने का हठ किया। श्रीराम के निषेध किये जाने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि पति का अनुगमन करना नारी का धर्म है और मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकती। क्योंकि समुद्र में, अरण्य में, शत्रु समूह में, विषम स्थितियों में धर्म ही सखा है। अतः यदि आप मुझे स्वेच्छा से नहीं ले चलेंगे तो मैं आपके भागे भागे कुश कण्टकों को

१. 'रामो मातरमासाद्य विवर्णा शोककशिताम् ।
जग्राह प्रणतः पादो मनो मातुः प्रहर्षयन् ॥
अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीम् ।
स मातृव्रततः सर्वाः पुरोहित मुपागमत् ॥'

—बा० रामा० युद्ध० ७३।३३-३४ ।

२. 'प्रातर्भवाभि वसुधाधिपचक्रवर्ती,
सोऽहं ब्रजामि विपिने बटिलस्तपस्वी।'—

३. 'हृद् समुद्द्वे विसर्गे अरण्ये जसे थले सत्समूहमध्ये ।
कहं विजीवा पडिया यजंति लंचति धम्मेतिह याव पाव ॥'
—सीयाचरितं

बुहारती हुई—आपका पथ प्रशस्त करती हुई चर्चूंगी। परन्तु श्रीराम सुख-दुख में सम भाव रखने वाले महासत्त्व हैं। राज्याभिषेक समाचार से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई और वनगमन से विषाद नहीं हुआ। श्रीतुलसीदास ने लिखा है—ऐसा समता भाव रखने वाली श्रीराम की निश्चयनिष्ठा मुझे मंगल प्रदान करे।

४. श्रीलक्ष्मण सर्वत्र रामचन्द्रजी के अनुगामी हैं। श्रीराम के बिना उनकी स्थिति पानी से पृथक् किये हुए मत्स्य के समान है। वह रात्रिदिन अनिद्रायोग साधकर श्रीराम सीता के 'प्रहरी' होकर चतुर्दश वर्ष पर्यन्त अनिमीलित वीरासन से बैठे रहे। अपने सम्पूर्ण वनवास समय में वह मेघनाद का शक्ति बाण लगने के समय मूर्छित होने पर ही अल्प समय निद्राधीन से हुए अन्यथा ग्रहनिश जागते रहे। वन जाते समय लक्ष्मण की माता ने कहा था कि हे पुत्र ! तुम श्रीराम को दशरथ के समान, सीता को मेरे समान, वनभूमि को अयोध्या समझ कर सुख पूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता का अनुगमन करो। और रात दिन सेवा करते हुए लक्ष्मण ने श्रीराम सीता को पर्णकुटी बना कर दी, फल मूल दिये, नदियों का स्वच्छ जल पात्र में भर कर लाये और धनुर्वाण लेकर जब श्रीराम-सीता सोये हुए होते, वीरासन लगाकर पहरा दिया—सेवकधर्म को मनोयोग से निबाहा।

५. श्रीराम का लक्ष्मण पर अत्यधिक स्नेह था। जब लक्ष्मण मेघनाद के शक्तिबाण से पीड़ित होकर मूर्छित हो गये तब वह शोक से व्याकुल होकर कहने लगे। स्त्रियां सर्वत्र मिल जाती हैं, मित्र स्थान-स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं किन्तु वह स्थान ससार में कहीं नहीं, जहाँ खोया हुआ सहोदर भाई मिल सकता हो। 'मिलहि न जगत सहोदर भ्राता' ३—

१. 'यदि त्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमद्यं राघव !

अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदन्ती कुशकण्टकान् ॥'

—वा० रामा० २।१।६

२. 'प्रसन्नतां या न गताऽभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः
मुखाम्बुजश्च रघुनन्दनस्य सा सदाऽस्तु मे मञ्जुलमंगलप्रदा ।'

—तुलसी, रामचरित०

३. 'देखे देखे कलत्राणि देखे देखे च बाण्यवाः ।

तंतु देवं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥'—वा० रामा.

६. मेघनाद भीम पराक्रमी था। उसने लक्ष्मण को बक्ष-स्थल पर शक्तिबाण मारा था। लक्ष्मण के चौड़े बक्ष पर उसका छाला पड़ गया था। वन से वापस आने पर जब माता ने उस छाले के विषय में पूछा तो वह जानकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ कि शक्तिबाण से मेरा पुत्र मूर्छित हो गया था परन्तु लक्ष्मण ने कुछ और ही कहा। वह बोले—हे माता ! मैं तो इस विषय में बहुत स्वल्प जानता हूँ। विशेष तो श्रीराम जानते हैं। क्योंकि वेदना तो उन्हें ही हुई, मुझे तो यह व्रणमात्र हुआ है।' इन शब्दों में जो विश्वास, भक्ति तथा निष्ठा है, वह अपूर्व है।

७. भगवान् श्रीराम कृतज्ञशिरोमणि हैं। हनुमान् के उपकारों का स्मरण कर पुलकित हो उठते हैं। हे कपे ! तुम्हारे एक-एक उपकार के विनिमय में मैं अपने प्राण ही भेंट कर सकता हूँ। इस पर भी तुम्हारे उपकार मुझ पर शेष रह जायेंगे। मैं चाहता हूँ कि यह ऋण मुझ पर बना रहे। क्योंकि विपत्तियों में ही उपकार को लौटाया जा सकता है। तुम पर कभी विपत्ति न आए।

८. लक्ष्मण सीता को माता-समान मानते हैं। उनकी दृष्टि सदा जानकी के चरणों तक सीमित है। जब श्रीराम उन्हें सीता द्वारा फेंके हुए भ्राभूषणों का परिचय पूछते हैं तो यह सत्य सामने आता है। लक्ष्मण कहते हैं हे राम ! मैं सीता के बाहुओं के भ्राभूषण नहीं जानता, मैं उनके कुण्डलों को भी नहीं पहचान सकता। मैं तो चरणों के नूतुरों को जानता हूँ जो नित्य प्रणाम के समय मुझे दिखाई देते थे। शील और विनय का कितना उज्ज्वल उदाहरण है। ये आदर्श ही भारत की सांस्कृतिक निधि के रत्न हैं।

४. 'ईशान्मात्रमह वेदमि विषेवं वेति राघवः ।

वेदना रामचन्द्रस्य केवलं अग्निनो वयम् ॥'

५. 'एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे !

शेषस्येहोपकारस्य भवाम ऋणिनो वयम् ॥

मदंगे जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे !

नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायति पात्रताम् ॥'

वा० रामायण

६. 'नाहं जानामि केयूरे नैव जानामि कुण्डले ।

नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाम्बिवन्दनात् ॥'

—वा० रामायण

६. रावण विजय के पश्चात् जब भगवती सीता के प्रथम दर्शन होते हैं तब लक्ष्मण दौड़ कर उनके चरण स्पर्श करते हैं। विनय से शिर नवाकर सम्मुख खड़े हो जाते हैं। सीता उस इन्द्र समान रूपगुण सम्पन्न पुत्रस्नेह के अधिकारी देवर को देखती है और आलिंगन करती है। उस समय उनकी आँखों में आँसू छलछला उठते हैं।

१०. सीता ने रावण के बन्धनगृह में ११ दिन अन्न-जल ग्रहण नहीं किया। हनुमान् द्वारा पति के कुशल समाचार जानने पर ही पारणा की। पद्यपुराण में वर्णन है कि उन्होंने दिवा भोजन लिया, रात्रि भोजन प्रशंसनीय नहीं माना^२।

११. जिस प्रकार श्रीराम का जीवन अनेक कष्ट परम्पराओं की शृंखला है वैसे ही सीता को भी अनेक संकटों की अग्नि से निकलना पड़ा है। अयोध्या की राज बधू होकर वह वन में गई, वहाँ रावण से हरी गई पति से वियुक्त होकर क्रूर-घोर राक्षसियों के बीच रहना पड़ा। रावण-बध के पश्चात् श्रीराम ने उन्हें अग्नि-परीक्षा के लिए कहा। अग्नि-परीक्षा के पश्चात् भी लोक-निन्दा की पात्र बनी। पुनः सगर्भा का श्रीराम ने परित्याग कर दिया और वन में अनेक कष्ट उठाने पड़े। अत्यन्त गरिमा-मयी, मंगलमयी महाकुलीन देवी को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। सीता के इस अपराजित धैर्य की विरुद्धावली वर्णन करते हुए रविवेणाचार्य लिखते हैं—‘अहो! पति-परायणा सीता का धैर्य अनुपम है। इसका गाम्भीर्य क्षोभरहित है, अहो! इसके शीलव्रत की मनोज्ञता वलाघनीय है। व्रत-पालन में निष्कम्पता प्रशंसनीय है। इसका मानसिक-आत्मिक बल उच्च कोटि का है। इस सुचरित्रा

ने कभी मनसे भी रावण को नहीं चाहा^३।’

१२. सती का धैर्य रावण के बन्धन में ही दिखाई दिया हो, ऐसी बात नहीं है। यह धैर्य उनकी अक्षुण्ण सम्पत्ति है। सेनापति कृतान्तवक्त्र जब सीता को घोर वन में छोड़ देता है तब भी वह श्रीराम पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाती। क्योंकि ‘स्वामीच्छा प्रतिकूलत्व कुलजानां कुतो भवेत्’—कुलीन स्त्रियों में पति के विरुद्ध भावना का उदय होता ही नहीं। ‘एक हि धर्म, एक व्रत नेमा, कायवचन मन पतिपद प्रेमा’ यह उनका स्वभाव होता है। उस समय सीता को धर्म रक्षा का ही स्मरण रहा। कृतान्तवक्त्र के साथ सन्देश भेजते हुए उन्होंने यही कहा—‘हे महापुरुष! पिता के समान प्रजा का पालन करना। मेरे परित्याग का शोक न करना। संसार असार है, सम्यग्दर्शन ही सार है। अतः किसी अभव्य के दुर्वोद से मेरे समान उसे न छोड़ देना। मेरे ज्ञात-अज्ञात दोषों को क्षमा करना^४।’ घोर वन में असहाय खड़ी होकर ऐसा शान्त, स्थिर वचन कोई देवी सदृश नारी हो कह सकती है। संसार के राग कारणों के बशीभूत स्त्रियों के मुख से निकलनेवाली शब्दावली तो आजकल प्रायः न्यायालयों में उपस्थित ‘तलाक’ चाहनेवालों की प्रार्थनाओं में पढ़ी जा सकती है। परन्तु सीता सती ही नहीं, महासती हैं। पति के उत्कर्ष में सहयोग करना उनका धर्म है। वह सम्पत्ति और विपत्ति में अविचल एकरूप है। इसी-लिए आज भी उनका नाम लेकर स्त्रियाँ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सती का धैर्य हिमालय होता है, वह अल्पताप से पिघल कर प्रवाह के साथ मिलना नहीं जानता।

३. अहो! निरुपमं धैर्यं सीताया साधुचेतसः।

अहो! गाम्भीर्यमशोभ अहो! शीलेमनोज्ञता

अहो! नु व्रतनैष्कम्प्यमहो! सत्त्वं समुन्नतम्

मनसापि ययानेष्टो रावणः शुद्धवृत्तया ॥

पद्यपुराण ७६।५६-५७

४. ‘सदा रक्ष प्रजां सम्यक् पितेव न्यायवत्सलः।’

‘अव्यास्तद् दर्शनं सम्यगाराधयितुमिहंसि।’

‘न कथंचित् त्वया त्याज्यं नितान्तं तद्वि दुर्लभम्।’

‘मयाऽविनयमीशं! त्वं समस्तं क्षन्तुमर्हसि ॥’

—पद्यपुराण ६७।१८, २०, २२, २३

१. ‘सम्भ्रान्तो लक्ष्मणस्तावद् वेदेष्टाश्चरणद्वयम्।

अभिवाद्य पुरस्तस्थी विनयानतविग्रहः ॥

पुरन्दरसमच्छायं दृष्ट्वा चक्रधर तदा।

अस्त्रान्वितेक्षणा साध्वी जानकी परिष्वजे ॥’

—पद्यपुराण ७६।५८-५९

२. ‘रविरहिम कृतोद्योतं सुपवित्रं मनोहरम्।

पुण्यवर्धनमारोग्यं दिवाभुक्तं प्रशस्यते ॥’

—पद्यपुराण ५३।१४१

१३. श्रीराम का चरित्र शिष्टपालन और अशिष्ट निग्रह के लिए प्रादर्शभूत है। रावण के साथ उनका युद्ध अशिष्टनिग्रह के लिए है। 'मरणान्तानि वैराणि' कोई महापुरुष ही कह सकता है। यदि राम पत्नीहरण को सहन कर लेते तो आर्यजाति के इतिहास की कलंकमयी को युग-युगान्तर भी प्रक्षालित नहीं कर पाते। श्रीराम ने आर्यों का मुख उन्नत कर दिया। 'विजयदशमी' पर्व मनाने का सौभाग्य प्रदान किया, यह पर्व राम के अद्भुत पगक्रम का स्मरण दिलाता है। साथ ही निर्देश करता है कि शत्रु चाहे कितना ही बलवान् हो, अपने अपमान का प्रतिशोध मानधील को लेना ही चाहिये। जो न्याय के पथ पर चलता है उसकी सहायता वानरभालू भी करते हैं और अन्याय के मार्ग पर चलनेवाले को सगे बन्धु भी छोड़ जाते हैं। यही हेतु था कि रावण को विभीषण न छोड़ दिया।

१४. श्रीराम सत्य ही राजशिरोमणि है, प्रजावत्सल हैं। 'राजा प्रकृतिरजनात्' राजा वह होता है जो प्रजा का रजन करे। श्रीराम इस नियम के परिपालक हैं। इसमें बाधा आनेपर वह परममाधवी सीता का तत्क्षण परित्याग कर देते हैं। क्योंकि राजकुल की अकीर्ति-कालिमा प्रजा को लगती है। कीर्ति का प्रसार भले ही विलम्ब से हो परन्तु अवश का विस्तार सद्यः होता है। चन्द्रमा की ज्योत्स्ना देर से दिखाई देती है किन्तु कालिमा को लोग तुरन्त देख लेते हैं। श्रीराम ने लक्ष्मण को बताया कि 'सूखे ईन्धन के ढेर में लगी हुई अग्निके समान यह अपयश प्रजा में व्याप्त नहीं हो, बसा यत्न में करना चाहता हूँ।' क्योंकि जिसकी दिशाएँ अकीर्ति वृद्धि में जल रही हैं उनका जीवन किस कामका? 'अर्जनीय यशोधनम्' यही मनस्वियों का जीवनव्रत होता है।

१५. श्रीराम का राज्य धर्मराज्य है। धर्म के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं। वाल्मीकि ने लिखा है कि 'राम राज्य में स्त्रियाँ विधवा नहीं होती थी, हिसकों का भय प्रजा में नहीं था, रोग से प्रजा मुक्त थी। किसीको अनर्थ स्पर्श नहीं करता था, वृद्धजन बालकों का प्रेतकाय नहीं करते थे। वृक्ष नित्यफल देते थे और पुष्पों से लदे रहते

थे। समय पर वर्षा होती थी, पवन का सुखस्पर्श संचार था, भीषण घाँघियाँ नहीं चलती थी, लोग अपने-अपने धर्म में प्रवृत्त हो और सन्तुष्ट रहते थे। मिथ्या भाषण नहीं करते थे और धर्मपरायण थे। आत्महत्या कोई नहीं करता था।

१६. संसार में राज्यसंचालन के लिए दण्डव्यवस्था आवश्यक होती है। दण्ड लगाये बिना ध्वजाका वस्त्र भी स्फुरित नहीं होता। न्यायदण्ड भय से प्रजा नियम-संहिताओं का पालन करती है परन्तु धर्म शासन के बिना नियमों का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता। नियमों की रचना, न्याय का आधार धर्म होता है। जिस राष्ट्र से धर्म बहिष्कृत हो जाता है, वहाँ की श्रीसमृद्धि क्षीण होती जाती है। धर्म रक्षा से ही मानवता की मानवता को जीवन मिलता है, मर्यादाओं की स्थापना होती है।

१७. 'रामो विग्रहवान् धर्मः' वाल्मीकि महर्षि ने श्रीराम को धर्म कहा है 'साक्षात् धर्म इवापरः' वह साक्षात् धर्म ही हैं। प्राचीन भारत में स्तेति करने योग्य कोई है तो वह धर्म अथवा धर्मात्मा है। जब-जब उत्तम लेखकों ने उनकी प्रशंसा करने की गुणचयन किया है तो उनमें धर्म के दर्शन किये हैं।

१८. राम वीतराग हैं। वह योगवाशिष्ठ ने कहते हैं—'मैं राम नामांकित कोई व्यक्ति नहीं। विषयों में मेरा अनुराग नहीं। मैं तो शान्तभाव से आत्मरूप होकर अपनी आत्मा में जिन भगवान् के समान रहना चाहता हूँ।'

२. न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयम् ।

न व्याधिजं भयं चासीद् राम राज्य प्रशासति ।

निर्दस्युरभवत्लोको नानर्थं कश्चिदस्पृशत् ।

न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते ॥

सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् ।

राममेवानुपश्यन्तो नाम्महिंसन् परस्परम् ॥

नित्यमूला नित्यफलास्तरवस्त्र पुष्पिताः ।

कामवर्षो च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मासतः ॥

सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः—

(वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड ७५।२६-३५)

३. नाहं रामो न मे वाञ्छा भावेष्वपि न मे मनः ।

शान्त आसितुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा ॥'

—योगवाशिष्ठ १५।८

१. 'यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यक्तेऽपि सहायताम्
अपन्यान् तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ।'—

सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवार्तिक पर

षट्खण्डागम का प्रभाव

बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री

जैन सम्प्रदाय में तत्त्वार्थसूत्र एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। वह प्रमाण में अल्प होने पर भी अर्थात् महान् है। उसका महत्त्व इसीसे जाना जाता है कि उसके ऊपर दिगम्बर और ध्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में अनेक विस्तृत टीकायें रची गई हैं। उन टीकाओं में आ० पूज्यपाद विरचित सर्वार्थ-सिद्धि और अकलंकदेव विरचित तत्त्वार्थवार्तिक अतिशय प्रसिद्ध हैं। तत्त्वार्थसूत्र चूंकि मोक्षमार्ग में प्रवृत्त कराने के उद्देश से रचा गया है, अतएव उसमें भुक्ति में प्रयोजनीय जीवादि सात तत्त्व ही १० अध्यायों में वर्णित हुए हैं। मूल सूत्रग्रन्थ के अनुसार उसपर लिखी गईं उप-युक्त दोनों टीकाओं में भी मुख्यतया उन्हीं तत्त्वों का विस्तार के साथ विचार किया गया है। पर यथाप्रसंग वहां अन्य विषयों की भी खर्चा की गई है। इन विषयों के विवरण में वहां यथास्थान कुछ विषयों के स्पष्टीकरण के लिये भगवन्त पृष्ठदन्त व भूतबलि विरचित षट्खण्डागम को आधार बनाया गया है।

उक्त षट्खण्डागम महाकर्म-प्रकृति-प्राभुत का उपसंहार है, यह सुप्रसिद्ध है। तदनुसार उसमें कर्म और उससे सम्बद्ध जीवों की ही प्ररूपणा की गई है। यद्यपि उसके ऊपर उपसन्ध आ. वीरसेन विरचित विशालकाय धवला टीका में यथाप्रसंग अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का व्याख्यान किया गया है, पर मूल ग्रन्थ में कर्म का ही प्रमुखता से वर्णन है।

सर्वार्थसिद्धि

तत्त्वार्थसूत्र में जो 'सत्-संख्या-सोत्र-स्पर्शन-कालान्तर-भावात्पबहुत्वैश्च' १ सूत्र (१-८) उपलब्ध है उसकी सर्वार्थ-

१. एदेसि चैव चोदसण्ह जीवसमासाण परूवणट्टदाए तत्थ इमाणि अट्ठ अणियोगद्दाराणि णादब्बाणि भवन्ति ॥५॥ तं जहा ॥६॥ सतपरूवणा दब्बपमाणा-णुगमो खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो कालाणुगमो अत-

सिद्धि वृत्ति में जो सत् व संख्या आदि का विस्तृत विवेचन पाया जाता है उसका आधार प्रकृत षट्खण्डागम ही रहा है। इसके प्रथम खण्डभूत जीवस्थान में उपयुक्त सत्-संख्या आदि की प्ररूपणा पृथक्-पृथक् सत्प्ररूपणा व द्रव्यप्रमाणा-नुगम आदि आठ अनुयोगद्वारों के द्वारा विस्तार से की गई है। आ. पूज्यपाद ने इन्हीं अनुयोगद्वारों से लेकर अपनी सर्वार्थसिद्धि वृत्ति में उक्त सत्-संख्या आदि का निरूपण किया है। यह वर्णन प्राय षट्खण्डागम के सूत्रों का छायानुवाद मात्र है। यथा—

१ सत्प्ररूपणा

षट्खण्डागम पु. १— सतपरूवणदाए वुविहो णिहो सो ओघेण आदेसेण य ॥८॥ ओघेण अत्थि मिच्छाड्ढी ॥९॥ सासणसम्माड्ढी ॥१०॥ इत्यादि।

सर्वार्थसिद्धि—तत्र सत्प्ररूपणा द्विविधा सामान्येन विशेषेण च। सामान्येन च अस्ति मिथ्यादृष्टिः सासादन-सम्यग्दृष्टिरित्येवमादि। पृ० ३१

षट्खण्डागम में वहां प्रत्येक गुणस्थान का उल्लेख पृथक्-पृथक् सूत्र के द्वारा (९ में २३) किया गया है वहां

राणुगमो भावाणुगमो अप्पाबहुगाणुगमो चेदि।

ष. ख. पु. १ पृ. ५३-५५

यहां यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि गुणस्थानों के लिए षट्खण्डागम में जिस प्रकार 'जीवसमास' शब्द व्यवहृत हुआ है (सूत्र ५) उसी प्रकार सर्वार्थसिद्धि में भी उक्त गुणस्थानों के लिए 'जीव-समास' शब्द का ही उपयोग किया गया है। जैसे—

एतेषामेव जीवसमासानां निरूपणार्थं चतुर्दश मार्गजास्थानानि ज्ञेयानि। स. सि. (भा. ज्ञानपीठ) पृ. ३०

२. ओघेन सामान्येनाभेदेन प्ररूपणमेकः, अपरः आदेशेन भेदेन विशेषेण प्ररूपणमिति। धवला पु. १ पृ. १६०

सर्वार्थसिद्धिकार ने 'सासादनसम्यग्दृष्टिरित्येवमादि' कह कर संक्षेप से एक ही वाक्य में उनका उल्लेख कर दिया है।

ख. पु. १—आदेसेण गदियाणुवादेण अत्थि गिरयगदी तिरिक्खगदी मणुस्सगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि ॥२४॥ णेरइया च उट्ठाणेषु अत्थि मिच्छाइट्ठी सासण-सम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठि ति ॥२५॥ तिरिक्खा पंचसु ट्ठाणेषु अत्थि मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी असजदसम्माइट्ठी सजदासजदा ति ॥२६॥

स. सि. पृ. ३१—विसेसेण गत्यनुवादेन नरकगती सर्वासु पृथिवीषु आद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति । तिर्यग्गती तान्येव सयतासयतस्थानाधिकानि ।

२ द्रव्यप्रमाणानुगम

घ. खं. पु. ३—दब्बपमाणानुगमेण दुविहो णिहंसो ओघेण आदेसेण य ॥१॥ ओघेण मिच्छाइट्ठी दब्बपमाणेण केवडिया ? अणंता ॥२॥ सासणसम्माइट्ठिप्पहुडि जाव सजदासजदा ति दब्बपमाणेण केवडिया ? पलिदोव-मस्स असंखेज्जदिभागे ॥६॥ पमत्तसंजदा दब्ब-पमाणेण केवडिया ? कोडिपुधत्त ॥७॥ अण्णमत्तसजदा दब्बपमाणेण केवडिया ? सखेज्जा ॥८॥ चटुण्हमुवसामगा दब्बपमाणेण केवडिया ? पवेसेण एक्को वा दो वा तिण्ण वा उक्कस्सेण चउवण्णं ॥९॥ अट्ठं पडुच्च सखेज्जा ॥१०॥ चटुण्हं खवा अजोगिकेवली दब्बपमाणेण केवडिया ? पवे-सेण एक्को वा दो वा तिण्ण वा उक्कस्सेण अट्ठत्तरसद ॥११॥ अट्ठं पडुच्च सखेज्जा ॥१२॥ सजोगिकेवली दब्ब-पमाणेण केवडिया ? पवेसेण एक्को वा दो वा तिण्ण वा उक्कस्सेण अट्ठत्तरसद ॥१३॥ अट्ठं पडुच्च सदसहस्स-पुषत्तं ॥१४॥

स. सि. पृ. ३४—संख्याप्ररूपणोच्यते । सा द्विविधा सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत् जीवा मिध्या-दृष्टयोऽनन्तानन्ताः । सासादनसम्यग्दृष्टयः सम्यङ्मिध्या-दृष्टयोऽस्यतसम्यग्दृष्टयः सयतासंयताश्च पत्योपमासंख्येय-भागप्रमिताः । प्रमत्तसयताः कोटिपृथक्त्वसंख्याः । पृथक्त्व-मित्यागमसंज्ञा तिसृणां कोटीनामुपरि नवानामधः । प्रमत्त-संयताः संख्येयाः । चत्वार उपशमका प्रवेशेन एको वा द्वौ

वा त्रयो वा उत्कर्षेण चतुःपञ्चाशत् । स्वकालेन समु-दिता संख्येयाः । चत्वारः क्षपका प्रयागकेवलिनश्च प्रवेशेन एको वा द्वौ वा त्रयो वा उत्कर्षेणाष्टोत्तरसंख्याः । स्व-कालेन समुदिता संख्येयाः । सयोगकेवलिनः प्रवेशेन एको वा द्वौ वा त्रयो वा उत्कर्षेणाष्टोत्तरशतसहस्रपृथक्त्व-संख्या ।

यहां षट्खण्डागम में द्रव्यप्रमाण के साथ साथ क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा भी मिध्यादृष्टि जीवों की संख्या निर्दिष्ट की गई है; परन्तु गणित की विलम्बता से सर्वार्थसिद्धिकार ने उसकी अपेक्षा की है । इसीलिए सूत्र ३, ४ और ५ का उपयोग सर्वार्थसिद्धि में नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त षट्खण्डागम में जहां पृच्छा (प्रश्न)-पूचक संख्या का निर्देश हुआ है वहां सर्वार्थसिद्धि में पृच्छा न करके संक्षेप में ही उस संख्या का उल्लेख किया गया है ।

३ क्षेत्रानुगम

घ. खं. पु. ४—क्षेत्ताणुगमेण दुविहो णिहंसो ओघेण आदेसेण य ॥१॥ ओघेण मिच्छाइट्ठी केवडिखेत्ते ? सव्व-लोगे ॥२॥ सासणसम्माइट्ठिप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥३॥ सजोगिकेवली केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भाणेषु सव्वलोगे वा ॥४॥ आदेसेण गदियाणुवादेण गिरयगदीए णेरइएसु मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असजदसम्माइट्ठि ति केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥५॥ एव सत्तसु पुढवीसु णेरइया ॥६॥

स. सि. पृ. ४१—क्षेत्रमुच्यते । तद्विविध सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत् मिध्यादृष्टीनां सर्वलोकः । सासादनसम्यग्दृष्ट्यादीनामयोगकेवल्यन्तानां लोकस्या-संख्येयभागः । सयोगकेवलिनो लोकस्यासंख्येयभागोऽसंख्येया भागाः सर्वलोको वा । विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगती सर्वासु पृथिवीषु नारकाणां चतुर्विंशतिगुणस्थानेषु लोकस्या-संख्येयभागः ।

द्रव्यप्रमाण के समान इस क्षेत्रप्रमाण में भी सर्वार्थ-सिद्धिकार ने पूर्व में पृच्छा को न उठाकर षट्खण्डागम के अनुसार प्रथमतः ओघ (सामान्य) से और तत्पश्चात्

प्रादेश (विशेष) की अपेक्षा क्रम से गत्यादि १४ मार्ग-
णाओं का आश्रय लेकर उनमें यथासम्भव गुणस्थानों के
अनुसार जीवों के क्षेत्र की प्ररूपणा की है ।

४ स्थानानुगम

सम्प्राप्तिच्छाद्वि-असज्जदसम्प्राद्विहि केवडियं खेत्तं
पोसिदं ? सोगस्स असखेज्जदिभागो ॥५॥ अट्ट चोद्दम
भागा वा देसूणा ॥६॥ ष. ख. पु. ४ पृ. १६६

सम्यग्मिध्यादृष्टयसंयतसम्यग्दृष्टिभिलोकस्यासंख्येय-
भागः अट्टो वा चतुर्दशभागा देशोनाः । स. सि. पृ. ४६.

५ कालानुगम

सासनमम्माद्वि केवचिर कालादो हेंति ? णाणा-
जीवं पडुच्च जहण्णेषु एगसममो ॥५॥ उक्कस्सेण पलि-
दोवमस्स अमंखेज्जदिभागो ॥६॥ एगजीव पडुच्च जहण्णेषु
एगसममो ॥७॥ उक्कस्सेण छ आवलियाओ ॥८॥

ष. ख. पु. ४ पृ. ३३०-४२.

सामादनसम्यग्दृष्टेर्नाजीवापेक्षया जघन्येनैकः
समयः । उत्कर्षेण पत्न्योपमासंख्येयभागः । एकजीवं प्रति
जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण षडावलिकाः । स. सि.
पृ. ५५.

६ अन्तरानुगम

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छाविट्ठीणमतं केव-
चिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पडुच्च णत्थि अन्तर,
णिरंतर ॥३५॥ एगजीव पडुच्च जहण्णेषु अतोमुहुत्त ॥३६॥
उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥३७॥ मासन-
सम्प्राद्विप्पहुडि जाव सज्जदासंजदा ति ओधं ॥३८॥
ष० ख० पु० ५ पृ० ३१-३३

तिर्यग्गती तिरश्चा मिध्यादृष्टेर्नाजीवापेक्षया नास्त्य-
न्तरम् । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूर्तः । उत्कर्षेण त्रीणि
पत्न्योपमानि देशानानि । सासादनसम्यग्दृष्ट्यादीना चतुर्णां
सामान्योक्तमन्तरम् । स० सि० पृ० ६८

७ भावानुगम

अमंजदसम्प्राद्वि ति को भावो ? उवसमिओ वा
खडओ वा खओवसमिओ वा भावो ॥५॥ ष० ख० पु० ५
पृ० १६६

असंयतसम्यग्दृष्टिरिति औपशमिको वा क्षायिको वा
क्षायोपशमिको वा भावः । स० सि० पृ० ८४-८५

८ अल्पबहुत्वानुगम

आदेसेण गदियाणुवादेण गिरयगदीए णेरहएसु सव्व-
त्थोवा सासनसम्प्राद्वि ॥२७॥ सम्प्राप्तिच्छाद्वि संखेज्ज-
गुणा ॥२८॥ अमंजदसम्प्राद्वि असखेज्जगुणा ॥२९॥
मिच्छाद्वि असखेज्जगुणा ॥३०॥ ष० ख० पु० ५ पृ०
२६१-६२

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथिवीषु नार-
केषु सर्वत्र स्तोका सासादनसम्यग्दृष्टयः । सम्यग्मिध्यादृष्टयः
संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दृष्टयोऽसंख्येयगुणा । मिध्या-
दृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स० सि० पृ० ८८

यत्रां सत्-सख्या आदि उन आठ अनुयोगद्वारों के कुछ
थोड़े-उदाहरण दिये गये हैं । वैसे इस सूत्र (सत्-सख्या-
क्षेत्र...॥८॥) की सर्वार्थसिद्धि में की गई समस्त व्याख्या
ही प्रायः षट्खण्डागम के सूत्रों के अनुवादरूप है ।

इसी प्रकार त० सू० अध्याय २ के 'सम्यक्त्व-चारित्रे'
सूत्र का व्याख्यान भी प्रायः षट्खण्डागम के सूत्रों का
अनुवाद है ।

तत्त्वार्थवातिक

श्रीमद्-भट्टालंकदेव विरचित तत्त्वार्थवातिक में सर्वार्थ-
सिद्धि के अधिकांश वाक्यों को प्रायः सर्वत्र वातिकों के रूप
में आत्मसात् किया गया है । आ० पूज्यपाद के समान आ०
प्रकलंकदेव के सामने भी षट्खण्डागम रहा है व उन्होंने
उसका पर्याप्त उपयोग भी प्रस्तुत ग्रंथ में किया है । उदा-
हरण के रूप में त० सू० के द्वितीय अध्याय के 'सम्यक्त्व-
चारित्रे' सूत्र की व्याख्या में जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की
उत्पत्ति का विधान है वह षट्खण्डागम के जीवस्थान
खण्ड की सम्यक्त्वोत्पत्ति नामक आठवीं चूलिका के सूत्रों
का अनुवाद जैसा है । यथा—

ष० ख० (पु० ६ पृ० २०३ आदि)—एवदिकालद्विदि-
एहि कम्मेहि सम्मतं ण लहदि ॥१॥ एदेसि चेव कम्माणं
जावे अंतोकोडाकोडिद्वि बंधदि तावे पढमसम्मत्तं लभदि
॥३॥ सो पुण पंचिदियो सण्णी मिच्छाद्वि पज्जत्तओ

१. इसकी समानता आगे तत्त्वार्थवातिक के उल्लेख में
देखिए, कारण कि सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवातिक
का वह सन्दर्भ प्रायः शब्दशः समान है ।

सम्बन्धिसुद्धो ॥४॥ एदेसि चैव कम्माणं जाघे अंतोकोडाकोडि-
ट्टिदि ठवेदि संखेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि उणियं ताघे
पढमसम्मत्तमुप्पादेदि ॥५॥

त० वा० १, पृ० १०४—उत्कृष्टस्थितिकेषु कर्मसु
जघन्यस्थितिकेषु च प्रथमसम्यक्त्वलाभो न भवति ?
अन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु बन्धमापद्य-
मानेषु, विषुद्धिपरिणामवशात् सत्कर्मसु च ततः संख्येय-
सागरोपमसहस्रोनायामन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितौ स्था-
पितेषु प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति । × × × स पुन-
र्भवः पचेन्द्रियः संज्ञी मिथ्यादृष्टिः पर्याप्तकः सर्वविषुद्धः
प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयति ।

ष० ख० (पृ० ६)—पढमसम्मत्तमुप्पादेतो अंतोमुह-
त्तमोहट्टेदि ॥६॥ ओहोहट्टेदूण मिच्छत्तं तिण्णिभागं करेदि
सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्माभिच्छत्तं ॥७॥ दंसणमोहणीयं कम्मं
उवसामेदि ॥८॥ उवसामेतो कम्मि उवसामेदि ?
चडुसु वि गदीसु उवसामेदि । चडुसु वि गदीसु
उवसामेतो पंचिदिएसु उवसामेदि, णो एइदिय-विद्य-
लिदिएसु । पंचिदिएसु उवसामेतो सण्णीसु उवसामेदि, णो
असण्णीसु । सण्णीसु उवसामेतो गम्भोवक्कतिएसु उवसा-
मेदि, णो सम्मुच्छिमेसु । गम्भोवक्कतिएसु उवसामेतो
पज्जत्तएसु उवसामेदि, णो उपज्जत्तएसु । पज्जत्तएसु
उवसामेतो सखेज्जवासाउगेसु वि उवसामेदि असखेज्ज-
वासाउगेसु वि ॥९॥ पृ० २३०—२३८

त० वा० १, पृ० १०४-५—उत्पादयन्सो अन्त-
र्मुहुत्तमपवर्तयति, अपवर्त्य च मिथ्यात्वकर्म त्रिधा विभजते
—सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं सम्यङ्मिथ्यात्वं चेति । दर्शनमोह-
नीयं कर्मोपशमयन् क्वोपशमयति ? चतसृषु गतिषु ।

ऊपर षट्खण्डागम के सूत्र ६ में यह निर्देश किया
गया है कि दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम करने वाला
जीव उसे चारों ही गतियों में करता है । विशेष यह कि
उसे पंचेन्द्रिय, संज्ञी, गर्भज और पर्याप्त होना चाहिए—
एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रिय, असंज्ञी, संमूर्छन जन्मवाला और
अपर्याप्तक जीव उस दर्शनमोह के उपशान्त करने में समर्थ
नहीं होता ।

पर तत्त्वार्थवातिक में आगे 'चडुसु वि गदीसु उवसामेदि'
इसका स्पष्टीकरण करते हुए क्रमशः नरकगति, तिर्यच-

गति, मनुष्यगति और देवगति में यथासम्भव उक्त पर्याप्त
आदि अवस्थाओं का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है । वहां
प्रारम्भ में 'काललब्ध्यादिप्रत्यानवेक्ष्य तासां प्रकृतीनामुप-
शमो भवति' यह जो निर्देश किया था उसमें काललब्धि
के साथ प्रयुक्त 'आदि' शब्द से जातिस्मरणादि कारणों
को ग्रहण करते हुए उनकी भी सम्भावना पृथक्-पृथक्
नारकादि चारों ही गतियों में व्यक्त कर दी है । यथा—

तत्र नारकाः प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयन्तः पर्याप्तकाः
उत्पादयन्ति, नापर्याप्तकाः । पर्याप्तकाश्चान्तमुहुत्तस्योपरि
उत्पादयन्ति, नावस्तात् । एवं सप्तसु पृथिवीषु । तत्रोपरि
तिसृषु पृथिवीषु नारकास्त्रिभिः कारणैः सम्यक्त्वमुपजन-
यन्ति—केचिज्जाति स्मृत्वा, केचिद् धर्मं श्रुत्वा, केचिद्
वेदनाभिभूताः । त० वा० १, पृ० १०५

किन्तु षट्खण्डागम में उनका स्पष्टीकरण गतिविशेष
के अनुसार वहां न करके आगे नववीं जूलिका के प्रारम्भ
में १ से ४२ सूत्रों द्वारा किया गया है । उन्हीं का यह उप-
र्युक्त छायानुवाद तत्त्वार्थवातिक में उपलब्ध होता है ।
यथा—

जेरइया मिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥१॥ उप्पा-
देता कम्मि उप्पादेति ? ॥२॥ पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो
अपपज्जत्तएसु ॥३॥ पज्जत्तएसु उप्पादेता अंतोमुहुत्तत्पहुडि
जाव तप्पाओगंतोमुहुत्तं उपरिमुप्पादेति, णो हेड्डा ॥४॥
एवं सत्तमु पुढवीसु जेरइया ॥५॥ जेरइया मिच्छाइट्ठी
कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ? ॥६॥ तीहि
कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥७॥ केइं जाइस्सरा,
केइं सोऊण, केइं वेदणाहिभूदा ॥८॥ ष० ख० पु० ६
पृ० ४१८—२२

त० सू० के सूत्र ३-६ की व्याख्या में तत्त्वार्थवातिक-
कार ने, नारकी जीव नरकों में किस गुण-स्थान के साथ
प्रवेश करते हैं व वहां से किस गुणस्थान के साथ निकलते
हैं, इसकी प्रकृष्टता की है (पृ० १६८) । वह भी षट्-

१ इन कारणों की प्रकृष्टता सर्वार्थसिद्धि में भी सूत्र
१, ७ की टीका में साधन का स्पष्टीकरण करते हुए
ठीक इसी प्रकार से उन्हीं शब्दों में की गई है ।

(देखिए पृ० २६)

खण्डागम का शब्दशः अनुवाद है। यथा—

प्रथमायामुत्पद्यमाना नारकाः मिथ्यात्वेनाधिगताः केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति । मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित् सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति । मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित् सम्यक्त्वेन निर्यान्ति । केचित् सम्यक्त्वेनाधिगताः सम्यक्त्वेनैव निर्यान्ति स्थायिकसम्यग्दृष्टधर्मेभ्यः । द्वितीयादिषु पञ्चसु नारका मिथ्यात्वेनाधिगताः केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति । इत्यादि ।

इस सर्वभूत का मिलान षट्खण्डागम (पृ० ६, पृ० ४३७ आदि) के इन सूत्रों से कीजिए—

गेरहया मिच्छतेण अधिगदा केहं मिच्छतेण णीति ॥४४॥ केहं मिच्छतेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥४५॥ केहं मिच्छतेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥४६॥ सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण वेव णीति ॥४७॥ एवं पट्माए पुढवीए गेरहया ॥४८॥ बिदियाए जाव छट्टीए पुढवीए गेरहया मिच्छतेण अधिगदा केहं मिच्छतेण [णीति] ॥४९॥ इत्यादि ।

उसके आगे इसी सूत्र की व्याख्या में तत्त्वार्थवातिक में जो नारकी जीवों की अस्य गति में जाने की प्ररूपणा की है (जैसे—षड्भ्य उपरिपृथिवीभ्यो नारका मिथ्यात्व-सासादनसम्यक्त्वाम्यामुद्वर्तता द्वे तिर्यङ्मनुष्यगती आया-न्ति । इत्यादि) वह षट्खण्डागम की प्रकृत चूलिका के ७६ से १०० (पृ० ६ पृ० ४४६-४४) सूत्रों के अनुवावरूप है। जैसे—गेरहयमिच्छादट्टी सासणसम्मादट्टी गिरयादो उव्वट्टिदसमाणा कदि गदीओ भ्रागच्छंति ? ॥७६॥ दो गदीओ भ्रागच्छंति तिरिक्खगदि वेव मणुस्सगदि वेव ॥७७॥ एवं छसु उवरिमासु पुढवीसु गेरहया ॥८२॥

तत्पश्चात् तत्त्वार्थवातिक में इसी सूत्र की व्याख्या में यह बतलाया है कि उन उन गतियों में आकर वे नारकी जीव किन किन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे—

सप्तभ्यां नारका मिथ्यादृष्टयो नरकेभ्य उद्वर्तता एकमेव तिर्यगगतिमायान्ति । तिर्यक्वायाताः पञ्चेन्द्रिय-गर्भज-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुःषूत्पद्यन्ते, नेतरेषु । तत्र चो-त्पन्नाः सर्वे मति-श्रुतावधि-सम्यक्त्व-सम्यङ्मिथ्यात्व-संयमासंयमान् नोत्पादयन्ति । इत्यादि । पृ० १६६-६६ ।

यह कथन षट्खण्डागम की इसी चूलिका के सूत्र २०३-२२० का अनुसरण करता है। (पृ० ६ पृ० ४८४ से ४९२) । जैसे—

अधो सत्तमाए पुढवीए गेरहया गिरयादो गेरहया उव्वट्टिदसमाणा कदि गदीओ भ्रागच्छंति ? ॥२०३॥ एकं वेव तिरिक्खगदिमागच्छंति ॥२०४॥ तिरिक्खेसु उववणल्लया तिरिक्खा छण्णो उप्पाएति—भ्राग्निबोहि-यणाणं णो उप्पाएति, सुदणाणं णो उप्पाएति, ओहिणाणं णो उप्पाएति, सम्मामिच्छत्तं णो उप्पाएति, सम्मतं णो उप्पाएति, संजमासंजमं णो उप्पाएति ॥२०५॥

त० सू० १-१ की व्याख्या में संवर तत्त्व का व्या-ख्यान करते हुए तत्त्वार्थवातिक में कहा गया है कि जिस जिस कर्म का जो कारण (भ्राह्मण) है उसके अभाव में उस उस कर्म का संवर होता है। इसको और स्पष्ट करते हुए वहां मिथ्यात्व, अविरति (असंयम), प्रमाद, कषाय और योग के अभाव में जिन जिन कर्मों का संवर होता है उनका क्रम से नामनिर्देश किया गया है। इस कथन का आधार षट्खण्डागम का तृतीय खण्ड बन्धस्वा-मित्वविचय रहा है। यथा—

तद्यथा—निदानिद्वा-प्रचलाप्रचला-स्त्यानगृद्धयन्तानु-बन्धिक्रोध-मान-माया-लोभ-स्त्रीवेद-तिर्यगायुस्तिर्यगगति-चतु-संस्थान-चतु संहनन - तिर्यगगतिप्रायोग्यानुपूर्व्योद्योताप्रशस्त-विहायोगति-दुर्भग - दुःस्वरानादेय-नीचैर्गोत्रसंज्ञकानां पंच-विंशतिप्रकृतीनाम् अनन्तानुबन्धिकषायोदयकृतासंयम-प्रधानास्त्रयाणां एकेन्द्रियादयः सासादनसम्यग्दृष्टयन्ता बन्ध-काः । तदभावे तासामुत्तरत्र संवरः । त० बा० पृ० ५६०

इसका मिलान षट्खण्डागम के इन दो सूत्रों से कीजिए—

णिहाणिहा-पयलापयला-थीरुगिद्धि-अणत्ताणुबंधिकोह-माण-माया-लोभ - इत्यिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगह-चउसं-ठाण - चउसंडण-तिरिक्खगहपाओमाणुपुब्बि-उज्जोव-अप्प-सत्थविहायगह-दुभग-दुस्सर-अरादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो ? ॥७॥ मिच्छादट्टी सासणसम्मादट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥८॥ ष० ख० पृ० ८ पृ० ३०-३१ ।

१. बंधो बंधगो ति भणिदं होदि । धवला पृ० ८ पृ० ७ ।

त० सू० में चूँकि कर्मबन्ध के कारण मिथ्यादर्शन, भविरति, प्रमाद, कषाय और योग निर्दिष्ट किये गये हैं (सूत्र ८-१), अतएव उसकी टीका में वातिककार ने भ्रातृवनिरोधस्वरूप संवर का उसी क्रम से उल्लेख किया है। परन्तु कर्मप्रधान षट्खण्डागम में ज्ञानावरणादि के क्रम से उनके साथ बंधनेवाली अन्यान्य प्रकृतियों का उसी क्रम से उल्लेख किया गया है।

इसी प्रकार सूत्र ९-७ की व्याख्या में तत्त्वार्थवातिककार के द्वारा जो मार्गणास्थान और गुणस्थानों की चर्चा की गई है उसके आधार भी षट्खण्डागम के सत्प्ररूपणा आदि अनुयोगद्वार रहे हैं।

षट्खण्डागम-सत्प्ररूपणा का नामोल्लेख

तत्त्वार्थवातिक सूत्र २, १२, ४-५ के व्याख्यान में शंकाकार के द्वारा स्थावर जीवों के स्थानशील माने जाने पर वायु-कायिक और तेजस्कायिक जीवों के अस्थावरत्व का प्रसंग प्राप्त होता था। इस पर शंकाकार ने जब उसे अभीष्ट मानने की आशंका की तब उत्तर में तत्त्वार्थवातिककार ने उसकी आगमार्थविषयक अज्ञानता प्रगट करते हुए परमा-

१. देखिये षट्खण्डागम पु० ८ सूत्र ५, ७, ९, ११, १३, १५ आदि।
२. इसका कुछ निर्देश श्री पं० दरबारीलाल जी न्यायाचार्य ने अनेकान्त वर्ष ८ किरण २ में “संजद पद के सम्बन्ध में अकलंकदेव का महत्त्वपूर्ण अभिमत” शीर्षक में भी किया है।

गम के रूप में षट्खण्डागम—जीवस्थान के सत्प्ररूपणादि ८ अनुयोगद्वारों में प्रथम सत्प्ररूपणा अनुयोगद्वार का स्वयं नामोल्लेख भी किया है। (त० वा० १ पु० १२७)।

एवं हि समयोऽवस्थितः, सत्प्ररूपणायां कायानुवादे—
असा नाम द्वीन्द्रियादारम्य भा भ्रयोगिकेवलिनः।

यह सूत्र षट्खण्डागम की सत्प्ररूपणा (पु० १ पु० २७५) में इस प्रकार है—

तसकाइया बीइदियप्पहुडि जाव भ्रयोगिकेवलिन
ति ॥४४॥

दूसरा उल्लेख सूत्र २-४९ (पु० १५३ पंक्ति २५-२७) में शंकाकार के मुख से इस प्रकार कराया गया है—

आह चोदकः—जीवस्थाने योगमङ्गे सत्तविधकाय-
योगस्वामिप्ररूपणायाम् “प्रौदारिककाययोगः प्रौदारिक-
मिधकाययोगश्च तिर्यङ्मनुष्याणाम्, वैक्रियिककाययोगो
वैक्रियिकमिश्रकाययोगश्च देव-नारकाणाम् उक्तः”, इह
तिर्यङ्मनुष्याणामपीत्युच्यते; तदिदमार्थविद्वदिति।

उक्त सूत्र षट्खण्डागम—जीवस्थान के अन्तर्गत
सत्प्ररूपणा में इस प्रकार पाया जाता है—

भौरालियकायजोगो भौरालियमिस्सकायजोगो तिरि-
क्ख-मणुस्साणं ॥५७॥ वेउब्बियकायजोगो वेउब्बियमिस्स-
कायजोगो देव-जेरइयाणां ॥ पु० १ पु० २९५-२९६।

इस प्रकार आचार्य पूज्यपाद के समान श्रीमद् अट्टा-
कलंक देव ने भी अपनी अपनी व्याख्या में षट्खण्डागम के
अनेक प्रकरणों का यथास्थान आश्रय लिया है।

क्या तुम महान् बनना चाहते हो ?

क्या तू महान् बनना चाहता है। यदि हाँ, तो अपनी आशा लताओं पर नियन्त्रण रख, उन्हें वे लगाम
अश्व के समान आगे न बढ़ने दे। मानव की महत्ता इच्छाओं के दमन में है, गुलाम बनने में नहीं। एक
दिन आयेगा, जब तेरी इच्छाएँ ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगी। हम सबको अपने हाथ की पाँचों
अंगुलियों की तरह रहना चाहिए, हाथ की अंगुलियां सब एकसी नही होती, कोई छोटी, कोई बड़ी, किन्तु
जब हम हाथ से किसी वस्तु को उठाते हैं तब हमें पाँचों ही अंगुलियां एकट्ठी होकर सहयोग देती हैं।

—विनोबा

अग्रवालों का जैन संस्कृति में योगदान

परमानन्द जैन शास्त्री

साहु टोडर के तीन पुत्रों का ऊपर नामोल्लेख किया गया है। उनमें प्रथम पुत्र ऋषभदास अपने पिता के समान ही धर्मनिष्ठ, जिनवाणी भक्त और गुणी थे। साहु टोडर ने आगरा में एक जिन मन्दिर का निर्माण कराया था, जिसका उल्लेख कविवर भगवतीदास अग्रवाल (१६५१ से १७००) ने अपनी वि० सं० १६५१ सन् १५६४ में रची जाने वाली 'अमरपुर जिनवन्दना' नाम की कृति में किया है। इससे स्पष्ट है कि साहु टोडर ने उक्त मन्दिर सं० १६५१ से पूर्व ही बनाया था। उनके उस मन्दिर में उस समय आत्म-साधिका हमीरी बाई नाम की एक ब्रह्मचारिणी रहती थी, जिसका तपश्चरण से शरीर क्षीण हो रहा था और जो सम्मोदशिलर की यात्रा करके वापिस आई थी।

मथुरा के ५१४ स्तूपों की जोखोंद्वारा कार्य—

एक समय साहु टोडर सिद्ध-क्षेत्र की यात्रा करने मथुरा गए थे। वहाँ उन्होंने मध्य में बना हुआ जम्बू स्वामी का स्तूप देखा, और उसके चरणों में विद्युच्चर मुनि का स्तूप भी देखा। तथा आस-पास बने हुए अन्य साधुओं के स्तूप भी देखे, जिनकी संख्या कहीं पाँच कहीं आठ, कहीं दश और कहीं २० थी। साहु टोडर ने उनकी जीर्ण-शीर्ण दशा देखी, जिससे उन्हें बहुत दुःख हुआ और तत्काल ही उनके समुद्धार की भावना बलवती हो उठी। फलतः उन्होंने शुभ दिन, शुभ लग्न में उनके समुद्धार का कार्य प्रारम्भ कर दिया। साहु टोडर ने इस पुनीत कार्य

में बहुत भारी धन व्यय किया। और ५०१ स्तूपों का एक समूह और तेरह स्तूपों का दूसरा। इस तरह कुल ५१४ स्तूपों का निर्माण कराया। इन स्तूपों के पास ही १२ द्वारपाल आदि की स्थापना की। इनकी प्रतिष्ठा का कार्य वि० सं० १६३० (ई० सन् १५७३) में द्वादशी बुधवार के दिन प्रातः ६ बड़ी व्यतीत होने पर सूरि मन्त्र पूर्वक किया। उस समय साहु टोडर ने वहाँ चतुर्विध संघ को आमन्त्रित किया था। और सभी ने साहु टोडर को शुभाशीर्वाद दिया था। तथा संवत् १६३२ में कवि राजमल जी से जंबू स्वामिचरित की रचना करवाई थी और भी अन्वेषण करने पर साहु टोडर के धार्मिक कार्यों का परिचय मिल सकता है।

साहु टोडर के ज्येष्ठ पुत्र रिषीदास या ऋषभदास भी अपने पिता के समान ही राजमान्य तथा धर्म कर्म में निरत था। उसकी जिनवाणी पर बड़ी श्रद्धा थी। उसने अपने पढ़ने या सुनने के लिए ज्ञानार्णव की संस्कृत टीका तात्कालिक विद्वान् पं० नयविलास से बनवाई थी। पं० नयविलास जी संस्कृत के सुयोग्य विद्वान् थे, और आगरा में ही रहते थे। उस समय आगरा में अनेक विद्वान्, भट्टारक और श्रेष्ठिजनों का आवास था, जो निरन्तर अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए जीवन-यापन करते थे। उस समय आगरा में ४८ जैन मन्दिर थे जिनमें श्रावकगण धर्म का अनुष्ठान करते थे।

पाँडे राजमल ने साहु टोडर के ज्येष्ठ पुत्र ऋषभदास के लिए ऋषभोल्लास ग्रंथ के निर्माण करने का विचार

३. शताना पंच चापैकं शुद्धं चाधि त्रयोदश ।

स्तूपानां तत्समीपे च द्वादश कारिकादिकम् ॥

संवत्सरे गताब्दानां शतानां षोडशं क्रमात् ।

शुद्धैस्त्रिंशः.....साधिकं दधति स्फुटम् ॥

—जंबू स्वामिचरित ११८, ११९ पृ० १३

४. देखो, अनेकान्त वर्ष १४ किरण ३-४ पृ० ११३

१. देखो, जंबूस्वामिचरित ७३ से ७७ श्लोक पृ० ६, राजा

२. टोडरसाहु करायो जिनहर रहइ हमीरी बाई हो,

तपलंकृत वपु भक्तिश्रुष काया जात शिलरि कर आई हो ।

जात शिलरि करि आई वातिका तिहि थल पूजकराई,

बंदो देव जिनेश जगतपति मस्तकु मेइणि लाई ॥

—देखो, जैन संदेश शोषांक भा० २३ पृ० १६१

किया था; किन्तु उनके दिवंगत हो जाने से वह कार्य पूर्ण न हो सका। और उसे पुनः पञ्चाध्यायी के नाम से रचने का उपक्रम किया; किन्तु वे उसे भी पूर्ण नहीं कर सके और मध्य में ही काल कवलित हो गये। साहु टोडर ने जैन संस्कृति के लिए जो कुछ किया वह अनुकरणीय है। इस तरह साहु टोडर और उनके परिवार में जैनधर्म की भास्था के साथ जैन संस्कृति का प्रचार होता रहा। उन्होंने जैन संस्कृति के लिए शक्तिभर योगदान दिया। और जिस तरह से भी बना जैन संस्कृति के उद्धार में अपने कर्तव्य का विवेक के साथ पालन किया। ऋषभ दास के बाद उनके ग्रन्थ भाइयों द्वारा होने वाले कार्यों का कोई लेखा-जोखा नहीं मिलता, जिससे उस पर कुछ प्रकाश डाला जा सके।

विक्रम की १५वीं १६वीं शताब्दी में अग्रवालों द्वारा जैन संस्कृति के प्रसार में क्या कुछ योगदान हुआ उसका कुछ संकेत इस प्रकार है :—

अग्रवालों ने मन्दिर और मूर्ति निर्माण आदि द्वारा जहाँ जिन देव की भक्ति को प्रोत्साहन दिया वहाँ श्रुत-भक्तिवश जिनवाणी के प्रसार के लिए अनेक ग्रन्थों का निर्माण भी कराया और अनेक ग्रन्थ प्रतिलिपि करवा कर जैन मन्दिरों, भट्टारकों, विद्वानों और मुनियों को भेंट किये। अकेले कवि रङ्गू ने अग्रवाल श्रेष्ठिजनों से प्रेरित होकर १०-१५ ग्रन्थों की रचना की है। ग्रन्थ जैसवाल या गोलालारीय जाति के प्रेरणास्वरूप रचे गये ग्रन्थ इनसे भिन्न हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं :— सम्मद् जिनचरिउ, सुकौशल चरिउ, पासणाह चरिउ, बलहद् चरिउ, मेहेसर चरिउ, सम्मत्त गुणनिघान रिङ्गणेमि चरिउ, जसहर चरिउ, सिद्धान्तार्थसार, वितसार पुष्पासव कहाकोस और सिरीपाल चरिउ ये सब ग्रन्थ अग्र-अंश भाषा में रचे गये हैं। इनमें से कुछ ग्रन्थ निर्मापक अग्रवाल श्रावकों का परिचय नीचे दिया जाता है :—

हिसार निवासी अग्रवाल कुलावतंश गोयल गोत्रीय साहु सहजपाल के पुत्र और संवाधिप साहु सहदेव के लघु भ्राता साहु तोसउ की प्रेरणा से कवि ने 'सम्मद् जिनचरिउ' ग्रन्थ, जिसमें जैनियों के अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान महावीर का जीवन-अंकित है, बनाया है। इस

ग्रन्थ की प्राच्यन्त प्रशस्ति में साहु तोसउ के वंश का विस्तृत परिचय कराया गया है। जिसमें उनके परिवार द्वारा सम्पन्न होने वाले धार्मिक कार्यों का भी परिचय कराया गया है।

इस वंश में पूर्व प्रख्यात साहु नरपति के पुत्र बील्हा साहु थे, जो पापरहित और जिनधर्म के धारक थे, जिनका दिल्ली के बादशाह फीरोजशाह तुगलक ने सम्मान किया था। उनके पुत्र थे, बाधूसाहु और उनके दिवराज। इस तरह इस वंश में अनेक महापुरुष हुए। उनमें जाल्हे साहु हुए, उनके दो युगल पुत्र हुए, प्रथम पुत्र सहजपाल और दूसरा तेजू या तेजा। सहजपाल की पत्नी का नाम काकेही था। सहजपाल ने व्यापार में प्रचुर द्रव्य अर्जन किया, उसने जिननाथकी प्रतिष्ठा कराई और दानादि कार्यों में उसका यथायोग्य विनिमय किया। उसके छः पुत्र थे— सहदेव, छीतम, खेमद, डाला, बील्हा और तोसउ। सहदेव की तीन पत्नी थीं, धामाही, जिनदासही, कुमारपालही। उसके तीन पुत्र थे अमल, बच्छराज, और साभूणा। दूसरे पुत्र छीतम के भी छह पुत्र थे—वीरदेव, हेमाह या हेमचन्द, लउविउ, रूपा या रूपचन्द और जाला। रूपा ने गिरनार की यात्रा के लिए सब निकाला और उसका सब भार वहन किया। बील्हा साहु के तीन पुत्र हुए—पह-राज, हरिराज और जगसीह। और तोसउ के दो पुत्र थे खेल्हा और गुणसेन। खेल्हा का विवाह कुश्नेत्र के जैन धर्मानुरागी खेठिया वंश के श्री सहजासाहु के पुत्र तेजा साहु की जालपा नामक पत्नी से उत्पन्न खीमी नाम की पुत्री से हुआ था। उसके कोई सन्तान न थी अतएव उन्होंने अपने भाई के पुत्र को गोद ले लिया था और गृहस्थी का सब भार उसे सौंप कर मुनि यशः कीर्ति के पास अणुव्रत धारण कर लिए।

१. सम्माणिउ जो पेरोजसाहि, तुहुगुण को वण्णणि सकु भाहि।
—सम्मद् जिनचरिउ प्रशस्ति

२. कवि रङ्गू परिचय के लिए देखो जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह भाग २ पृ० १०३।

३. सहजा साहुहि पमुह जि रबण्णु,
मायर चउक्क जुउ पुणु जि अण्णु।

खेल्हा धर्मनिष्ठ, दान-पूजादि गृही षट्कर्मों का संपालक, और देव-शास्त्र गुरु का भक्त था। सम्पत्तिशाली होते हुए खेल्हा आत्म-साधना का इच्छुक था। खेल्हा ने अपनी चित्तवृत्ति वैराग्य और ज्ञान की प्रतिष्ठा करते हुए ग्यारह प्रतिमा का धारक उत्कृष्ट धावक बन गया तब उसने ग्वालियर में चन्द्रप्रभु की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया था। उसे गृहस्थाश्रम में रस नहीं आता था। कई कारणों से वह घर रूपी कारागृह से अपना उद्धार करना चाहता था। यद्यपि माता-पितादि पारिवारिकजनों से उसका कोई विरोध भी प्रतीत नहीं होता, वह तो आत्महित को सर्वोपरि मानता था, इसीलिए हिसार से ग्वालियर के तात्कालिक भट्टारको और विद्वानों के सनिध्य में रह कर आत्म-साधना के साथ जिनवाणी के उद्धार में अपना समय व्यतीत करता था। इसीलिए वह सांसारिक बेह-भोगों से विरक्त धावक के द्वादशव्रतों का अनुष्ठायक

सिरिसेट्टि वंश उत्पण्णु धम्म,
तेजा साहू जि णामें पसण्णु ।
सहु पिय जालपहिय वण्णणीय,
परिवार-भत्त सीलेण सीय ।
तहि गम्भ उवण्णा सुव सपुण्णि,
राजस पालु ठाकर जि तिण्णि ।
तुरिया वि पुत्तिजा पुण्णमुत्ति,
सिच्च जि विरइय जिणणाह-भत्ति ।
सीमी णामा वरसील यत्ति,
को कइ वण्णइ तहं गुणह कित्ति ।
सा परिणिय तेण गुणायरेण, बहु काले जं ते सायरेण ।
णियर भायर णंदण गुण णिउत्त,
मागेप्पिणु गिण्हिउ कमलवत्त ।
हेमाणामें परिवार-भत्त, तहो घरहो भार देप्पिणु विरत्त
× × × ×
जस कित्ति मुण्हिदु णविवि पाय,
अणुवय धारिय ते विगय-भाय ।

जैन ग्रंथ प्रशस्ति सं० पृ० ६६-७०

१. ससिपह जिणेंवस्स पडिमा विबुद्धस्स,
काराविया मइ जि गोवायसे तुग ।

—जैन ग्रंथ प्रशस्ति सं० पृ० ६३

और विमल चित्त का धारक था। ब्रह्मचारी खेल्हा ने तोसउ साहू के लिए 'सम्मइ जिनचरिउ' बनाने के लिए भट्टारक यशः कीर्ति से कवि रङ्गू को प्रेरित कराया था; क्योंकि वह समझता था कि संभव है कवि मेरी प्रार्थना स्वीकार न करें। अतः यशः कीर्ति से अनुमति दिलवाना उचित ही था, जिससे कवि को इंकार करने का अवसर ही न मिले। इन्हीं ब्रह्मचारी खेल्हा के अनुरोध से कवि ने 'जेमिणाहचरिउ' (हरिवंशपुराण) की रचना साहू बाहा के पुत्र लोणा साहू के लिए कराई थी२।

साहू तोसउ की धार्मिक परिणति का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि साहू तोसउ जिन चरणों का भक्त, पचेन्द्रियों के भोगों से विरक्त, दान देने में तत्पर, पाप से शक्ति-भयभीत और सदा तत्त्व चिन्तन में निरत रहता था। उसकी लक्ष्मी दुखीजनों के भरण-पोषण में काम आती थी और वाणी श्रुत का अवधारण करती थी। मस्तक जिनेन्द्र को नमस्कार करने में प्रवृत्त होता था, वह शुभमती था, उसके सम्भाषण में कोई दोष न होता था, चित्त तत्त्वों के विचार में लीन था और दोनों हाथ जिन-पूजा-विधि से सन्तुष्ट रहते थे। जैसा कि सम्मइ जिन चरिउ की दूसरी तीसरी संधि के प्रारंभ के निम्न पद्यों से स्पष्ट है—

जो णिच्चं जिण-पाय-कंजभसलो जो णिच्च बाणे रबो ।
जो पंचेविय-भोद-भाव-विरबो जो चितए संहिबो ।
जो संसार-वहोहि-पातन-भिवो जो पावबो संकिबो ।
एसो नदउ तोसउो गुण जुबो सत्तत्थ पेई चिरं ॥२॥
लच्छी जस्स दुहो जणाण भरणे वाणी सुयं धारणे ।
सीसं सन्नई कारणे सुभमई दोसं न संभाषणे ।
चित्त तच्च-वियारणे करणुयं पूया-विहि सं बवं ।
सोअं तोसउ साहू एत्थ जवलो सं नवओ भूयले ॥३॥

कवि रङ्गू ने साहू तोसउ के लिए सम्मति चरित्र की रचना ग्वालियर के तोमरवंशी राजा डूंगरसिंह के राज्य-काल में की थी। डूंगरसिंह का राज्यकाल वि० सं० १४८१ से १५१० तक रहा।

२. देखो, हरिवंशपुराण प्रशस्ति वही पृ० ८८-८९

ग्वालियर निवासी अग्रवाल वंशी साहू आणा के पुत्र रणमल के लिए कवि रङ्गू ने राजा डूंगरसिंह के राज्य काल में संवत् १४६६ में चार संध्यात्मक सुकोशल चरित की रचना की।

साहू खेमचन्द योगिनीपुर (दिल्ली) के निवासी थे। इनकी जाति अग्रवाल और गोत्र साण्डिल था। इनके पिता का नाम पञ्चसाहू और माता का नाम बील्हा देवी तथा धर्म पत्नी का नाम धनदेवी था। उससे चार पुत्र हुए थे—सहसराज, पहराज, रघुपति और होलिवम्म। इनमें सहसराज ने गिरनार की यात्रा का सच चलाया था। साहू खेमचन्द सप्त व्यसन रहित और देव-शास्त्र-गुरु के भक्त थे। इनके अनुरोध से कवि ने पार्श्वनाथ चरित्र की रचना ग्वालियर नरेश डूंगर सिंह के राज्य-काल में सं० १४८६ से पूर्व की है। क्योंकि सं० १४६६ में रहे जाने वाले सुकोशल चरित में पार्श्वनाथ चरित्र का उल्लेख है। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में उस समय के ग्वालियर की स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए वहाँ के जैन समाज की धार्मिक और सामाजिक परिणति का मार्मिक विवेचन किया है। उससे ग्वालियर के तात्कालिक इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

बलहृद् चरित (राम लक्ष्मण चरित्र) ग्वालियर निवासी अग्रवाल वंशी साहू बाहू के सुपुत्र साहू हरसी के अनुरोध से बनाया था। साहू हरसी धर्मनिष्ठ, जिन-शासन के भक्त, और कषायों को क्षीण करनेवाले थे। आगम और पुराण ग्रन्थों के पठन-पाठन में समर्थ, जिन-पूजा और सुपात्रदान में तत्पर, तथा रात्रि और दिन में कायोत्सर्ग में स्थित होकर आत्मध्यान द्वारा स्व-पर के भेदविज्ञान का अनुभव करनेवाले थे। तपश्चरण से उनका शरीर क्षीण हो गया था। आत्म-विकास करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। ग्रन्थ प्रशस्ति में साहू हरसी के परिवार का विस्तृत परिचय दिया गया है। इस ग्रन्थ की रचना हरिवंश पुराण के बाद की गई है।

गोपाचलवासी अग्रवालकुलभूषण साहू खेमसिंह के सुपुत्र साहू कमलसिंह एक धर्मनिष्ठ उदार सज्जन थे। राज्य में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। राजा डूंगरसिंह उनका बड़ा सम्मान करता था। उस समय जैन समाज में

भी वे एक प्रलिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने बड़ा आदिनाथ भगवान की एक विशाल प्रतिमा का, जो ग्यारह हाथ ऊंची अत्यन्त खनोज एवं कलात्मक थी निर्माण कराया था। मूर्ति इतनी सुन्दर और चित्ताकर्षक थी कि दर्शकजन उसे देखते नहीं अघाते थे। उसके विमल दर्शन से चित्त प्रसन्न हो जाता था। उस सातिसयी मूर्ति का प्रतिष्ठामहोत्सव करने के लिये जब सेठ कमलसिंह ने राजा डूंगरसिंह से निवेदन किया तब राजा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि यह उत्तम कार्य अवश्य कीजिये। इस कार्य में तुम जो मांगोगे सो मैं दूंगा और राजा ने पान का बीड़ा देकर उनका सम्मान किया। पश्चात् उस मूर्ति का प्रतिष्ठा कार्य सम्पन्न हुआ और यह प्रतिष्ठा कार्य संवत् १४६२ से पूर्व होना चाहिये; क्योंकि उक्त संवत् में बने ग्रन्थ में उसका उल्लेख है और साहू कमलसिंह के अनुरोध से कवि रङ्गू ने सम्यक्त्व गुणनिधान नाम का ग्रन्थ संवत् १४६२ में बनाकर समाप्त किया था।

साहू खेमसिंह ने रङ्गू कवि से मेघेश्वर चरित्र (जय कुमार सुलोचना चरित) का निर्माण कराया था। ग्रन्थ की प्राथम्य प्रशस्तियों में खेमसिंह के परिवार का विस्तृत परिचय अंकित है।

दिल्ली के अग्रवाल कुलभूषण साहू नेमिदास साहू तोसड के चार पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ थे। बड़े ही धर्मात्मा उदार और श्रावकोचित पदकर्मों का पालन करते थे। शास्त्र स्वाध्य, पात्रदान, दया और परोपकार आदि पद-कार्यों में प्रवृत्ति करते थे। उनका चित्त समुदार था और लोक में उनकी धार्मिकता सुजनता का सहज ही आभास हो जाता है। उन्होंने चन्दबाइ में व्यापार द्वारा अच्छा द्रव्य अर्जित किया था। और जिनेन्द्र भक्ति से प्रेरित हो

१. प्रतापरुद्र नृपराज विभूत-

स्त्रिकाल देवार्चन बंचिता शुभा,

जैनोक्त शास्त्रामृतापान शुद्धी:

चिर क्षितौ नन्दतु नेमिदासः ॥३॥

सत्कवि गुणानुरागी श्रेयान्निव पात्रदान विधिदक्षः।

तोसड कुल नमचन्द्रो नन्दतु नित्यमेव नेमिदासास्थः ॥४॥

—पुण्यालव कथा कोष प्रशस्ति

उन्होंने विद्रुम (मुंघा) रत्नों और पाषाण आदि की अनेक जिन मूर्तियों का निर्माण कराया था और मन्दिर बनवा कर उसकी प्रतिष्ठादि का कार्य भी सम्पन्न किया था। यह चन्द्रबाइ के चौहान वंशी राजा रामचन्द्र के पुत्र रघु प्रताप से सम्मानित थे। संभवतः १४६८ में वहाँ रामचन्द्र राज्य कर रहे थे। उसके बाद सं. १४७५ के आस-पास प्रतापरघ ने राज्यभार संभाला होगा। यह राजा प्रतापी और न्यायी था। इसके शासन में प्रजा सुखी थी। चन्द्रबाइ उस समय व्यापार का केन्द्र बना हुआ था। वहाँ का व्यापार यमुना नदी में बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा होता था, याता-यात भी नौकाओं द्वारा होता था। उस समय नगर सम्पन्न और जन घन से परिपूर्ण था। सं० १५०६ की उसके राज्य की एक प्रतिष्ठित मूर्ति कुरावली के जैन मन्दिर में बिराजमान है। इसके पश्चात् उनका राज्य वहाँ और

१. निब पयावरुद् सम्मानित।

—जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह अ० २

२. अमरकीर्ति के षट्कर्मोपदेश ग्रंथ की लिपि प्रशस्ति, नागौर मंडार।

३. सं० १५०१ ज्येष्ठ सुदी...शुक्ले चन्द्रपाट दुर्गे पुरे चौहान वंशे राजाधिराज श्रीरामचन्द्रदेव युवराज श्री प्रतापचन्द्रदेव राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठा संवे माधुरान्वये पुष्करगणे आचार्य श्री हेमकीर्तिदेव तत्पट्टे अ० श्रीकमलकीर्तिदेव। पं० आचार्य रैधू नामधेय तदाभ्याये अग्रोत्तकान्वये बासिल गोत्रे साहू त्र्योधर भार्या द्वौ पुत्री द्वौ सा० महाराज नामानी त्र्योधर भार्या श्रीपातयो तयोः पुत्राश्चत्वारः संघाधिपति गजाधर, मोल्हण जलकू रतू नाम्नः संघाधिपति गजे भार्या द्वे रायश्री गांगो नाम्ने संघाधिपति मोल्हण भार्या सोमश्री पुत्र तोहक, संघाधिपति जलकू भार्या महाश्री तयोः पुत्री कुलचन्द्र मेघचन्द्रौ, संघपति रतू भार्या अभयश्री। साधु त्र्योधर पुत्र महाराज भार्या मदनश्री पुत्री द्वौ। माणिक भार्या शिवदे...संघ-पति जयपाल भार्या मुगापते। संघाधिपति गजाधर संघा० भोला प्रमुख शान्तिनाथ बिम्बं प्रतिष्ठापितं प्रणमितं च।

—प्राचीन जैन लेख संग्रह बाबू कामता प्रसाद

कब तक रहा यह अभी अन्वेषणीय है। साहू नेमिदास की प्रेरणा से कवि रैधू ने पृष्णाखव कथाकोष की रचना की थी। ग्रंथ में सम्यक्त्व, देवपूजा, भक्ति और पुण्य को बढ़ाने वाली रोचक कथाएं दी हुई हैं। जिनसे सम्यक्त्व आदि की महत्ता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

विक्रम की १६वीं शताब्दी में रोहतक निवासी अग्र-वाल वंशी चौधरी देवराज थे। जो धर्मनिष्ठ और श्रावक के श्रुतों का अनुष्ठान करते थे। आपने जिनभक्ति से प्रेरित हो जैसवाल कवि माणिकराज से अमरसेन चरित की रचना रोहतक के पार्श्वनाथ मन्दिर में संवत् १५७५ में कराई थी।

ग्वालियर निवासी अग्रवाल वंशी साहू बाटू के चतुर्थ पुत्र हरिसीसाहू के अनुरोध से कवि रैधू ने श्रीपाल चरित की रचना की थी। ग्रंथ की आद्यन्त प्रशस्ति में हरिसी साहू के परिवार का अच्छा परिचय दिया गया है।

सं० १८१०-११ में आगरा में धर्मपाल नाम के एक धर्मात्मा एवं सम्पन्न सेठ रहते थे। उनकी जाति अग्रवाल और धर्म जैन था। वे जैन सिद्धान्त के अच्छे विद्वान और व्याकरण शास्त्र के पाठी थे। यह उस समय मोती कटरा के मन्दिर में शास्त्र प्रवचन करते थे। इन्हीं दिनों साधर्मि भाई रायमल्ल आगरा गये थे और उनके प्रवचनों में शामिल हुए थे। उनसे तत्त्वचर्चा भी हुई थी। इनके प्रवचनों में उस समय सौ-दो सौ साधर्मि भाई शामिल होते थे। और प्रवचन सुनकर उनका मन प्रमुदित होता था। कुछ दिनों के बाद रायमल्ल जी जयपुर वापिस आ गये। उन्होंने अपने परिचय में उसका उल्लेख किया है।

इस तरह अन्वेषण करने पर अग्रवाल जैन समाज द्वारा सम्पन्न होने वाले कार्यों का अन्वेषण करने पर अनेक व्यक्तियों के कार्य प्राप्त हो सकते हैं। अनेक अग्र-वाल जैनों ने कांग्रेस में रह कर सेवा कार्य किया है, जैलों की यातनाएं भोगी हैं। फिर भी देश-सेवा से मुक्त नहीं सोड़ा। धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा करना जैनों का परम कर्तव्य रहा है, जिसका कुछ संकेत आगे किया जायगा। (क्रमशः)

४. देखो, बीरवाणी वर्ष १ अंक २ पृ० ८।

कुछ पुरानी पहेलियां

डा० विद्याधर जोहरापुरकर

सत्रहवीं शताब्दी के कवि ज्ञानसागर के बारे में अनेकान्त में एकाधिक बार चर्चा हो चुकी है। वे काष्ठा-सघ नन्दीतटगच्छ के भट्टारक श्रीभूषण के शिष्य थे। उनकी कई स्फुट रचनाओं का संग्रह हमारे संग्रह की एक हस्तलिखित पोथी में है। इन में से सघाष्टक शीर्षक रचना कुछ समय पहले अनेकान्त (दिसम्बर १९६४) में जैन संघ के छः भ्रम' शीर्षक लेख में हमने प्रकाशित की थी। इस लेख में इसी हस्तलिखित पोथी का एक और अंश दिया जा रहा है। पोथी में इसका शीर्षक 'हरिभालि कवित्तानि' दिया हुआ है। इसमें छप्पय छन्द के १८ पद्य हैं। यद्यपि इसमें कई शब्द गुजराती के हैं तथापि पुरानी हिन्दी के क्षेत्र में वे अपरिचित नहीं हैं। प्रत्येक पद्य में एक पहेली है जिसका उत्तर पद्य के बाद बताया दिया गया है। इस मनोरंजक रचना का मूल पाठ आगे दिया जा रहा है।

॥अथ हरिभालि कवित्तानि लिख्यते॥

एक अचेतन पुरुष नाम वो अक्षर कहिये ।
काया तो तस एक सीस केइ लक्षज सहिये ॥
छाय गयो पायाल उच्च गगने जइ अडिगो ।
पर उपकारां काज सूर सुभटांसु लडिगो ॥
हारे नहि जो सिर घणी बदन तास बिहसे नही ।
कहता जन इम उचखरे सो यह अर्थ लामे कही ॥१॥

कोट

नर नारी बोल लडत उत्तपन्नी एक नारी ।
हस्त पाय सिर रहित नहि हलकी नहि भारी ॥
रोता राले बाल राजसभा जइ बैसे ।
मुखविन वचन वदंत गीत गान बिष पेसे ।
मुखयें नारी नीकसे तब निश्चय अवतार तस ।
अर्थ विचारो चतुर नर ब्रह्म ज्ञान कहे वचन रस ॥२॥

बाबडी

नारि एक नर एक एक नपुंसक मिल कर ।
पुत्र नपुंसक हुओ सब जनकूं सो सुखकर ॥
बूढ़ मुद्रा जलबंत नवि हिंडो ते पालो ।
ब्रह्म कोडिमें रहे गढ मंदिर रसवाली ॥
चतुर विचक्षण कामिनी तास बंध छोड़े निखिल ।
ब्रह्म ज्ञानसागर बढति अथ विचारो नर सकल ॥३॥

कुलुक

नरबी नर उत्तपन्न चरण बकीने छेयो ।
डरतो जल में पेठ अंगो अंगे भेखो ॥
तस घर में एक नार तेन नपुंसक जायो ।
तेहयें नारि सुजाणि नारियें पुरुष कहायो ॥
काजी मुस्ता राय मुनि बटुवशन जन कर बरे ।
सुजन विचक्षण अर्थबो ब्रह्म ज्ञान इम उचखरे ॥४॥

कागल

एक अचेतन नारि तास सिर चार बलानो ।
नवरंगी गुणवार भुजा चार तस जानो ॥
पेहरे वस्त्र सुरंग सोभागी धरि बंगह ।
सबि जनकूं सुखकार वाय तस चार उत्तंगह ॥
बड मंदिर निबसे सबा पर चरणे चाले सही ।
चतुर लोक सबि अर्थबो ब्रह्म ज्ञानसागर कही ॥५॥

पलंगडी

श्यामल वर्ण शरीर जाति नपुंसक जायो ।
पुरुष सहे जब बहुत तब नारीपण ठाणो ॥
नित सेवे नारीमाहि नर उपरी जइ बैसे ।
भोगी योगी सब लोक राय रंक धरि पेसे ॥
वेश वेशांतर संखरे पुर पुर धरि धरि छे सही ।
अर्थ करो नर चतुर भवि ब्रह्म ज्ञानसागर कही ॥६॥

स्याही

नरबी नर गुणबंत ते नर नपुंसक जायो ।
नारितने संयोग तेन नारिपण पायो ॥

नरनारीके योग सो बहुगुण दिखलावे ।
 पंचरंग तस काय भविक लोक मन भावे ॥
 निकट बसे बोले नही कब नीची कब सिर रहे ।
 सकल संघ विचार करो ब्रह्म ज्ञानसागर कहे ॥७॥
 नवकरवासी

पुरुष एक विन जीव हाथ पाय सिर नहि तस ।
 वर्ण पंच तस काय रहत अहनिशि सो परवस ॥
 जल संयोग होय जलसूं प्रीति न भावे ।
 छेदन भेदन सहे मनमां रीत न आवे ॥
 राजसभां 'इ' चढ देशविदेशे संचरे ।
 जाणे पन बोले नही ब्रह्मज्ञान इस उचरे ॥८॥
 कागब

एक पुरुष अद्भुत रंग तस पंच बखाने ।
 चाले मृगपति चाल व्याघ्र आसन पण जाणे ॥
 गावत राग बेस नेत्र नीला तस बोक ।
 जल बल तास निवास बरत सबुरी सोऊ ।
 नग्न रूप निशिबिन रहत ब्रू ठंड परिबह सहे ।
 कवण पुरुष निवचय करो ब्रह्म ज्ञानसागर कहे ॥९॥
 मेंढक

एक अचेतन नारि रंग तस पंचे परसिद्धी ।
 जे जग गुणियण लोक तेन नित निज कर लिद्धी ॥
 क्षण नारी के संग क्षण नर ऊपरि बंसे ।
 क्षण जइनि बसे कान क्षण निज मंदिर पेसे ॥
 हस्त पाय बीसे नही जीव बोय मुख इषामहे ।
 नगर लोक सबि अर्थबो ब्रह्म ज्ञानसागर कहे ॥१०॥
 लेखनी

संबू झांगल झाठ गुंफामाहि चलावे ।
 हबिर चुये तस बदन कर घरि ओर हलावे ।
 घसे बार बस बीस घंठ लाल तस आवे ।
 चाले तब निर्दोष पुरुष परम सुख पावे ॥
 धोवत प्रति शुचि होय सबि कीचा विन चाले नही ।
 सदा विचारो मानवी ब्रह्म ज्ञानसागर कही ॥११॥
 बांतब

एक नारि निर्जीव रंग तस पंच बखाने ।
 हस्त पाय सिर रहित सौंग पण दो तस जाणे ॥

मुख विन गावे गीत पुच्छ लंबो तस पेखो ।
 कबहों रहे भूपीठ कबहों गगनांगण देखो ॥
 प्रचंड पेट बीसे सदा गुणवती कौतुक करे ।
 ब्रह्म ज्ञानसागर कहे अर्थ ते जगमें जस वरे ॥१२॥
 गुडी

नारि अनोपम एक प्रीति पुरुषसूं मंडे ।
 मुनिवर जंगम जेह प्रीति तेहसूं छडे ॥
 बंकासुं अति बंक समासूं सम बड राखे ।
 सकल पुरुष शृंगार तास महिमां सबि भावे ।
 सबि जनकूं अति बत्सही रंगे रसपूरित सदा ।
 जूणे गढते जइ बसी ब्रह्म ज्ञान बोले मुदा ॥१३॥
 पगडी

पुरुष एक निर्जीव तस सिर नारी धारह ।
 तस सिर पुण्य विज्ञान परिमल रहित विचारह ॥
 धूपे नबि सुकाय अमर न पासे आवे ।
 घर घर ते निवसंत राज भेट नबि ह्यावे ॥
 ते बाढीमां नबि नीपजे देवार्चन नबि जाणिये ।
 ब्रह्म ज्ञानसागर बरति कवण फूल बखानिये ॥१४॥
 रबी

नार एक निर्जीव उभय पुरुष तस जाणो ।
 नाम प्रगट तस एक बेह दस बोय बखानो ॥
 खावे अन्न अनंत नहि बुर्बल नहि मातो ।
 न गमे नरसंयोग महिला जनसूं राती ॥
 तस पेट एक सुंदरि रहे मुख प्रगट एक जाणिये ।
 ब्रह्म ज्ञानसागर बरति ते कवण नाब पाणिये ॥१५॥
 चांकी

शिवरूपी सकुमाल बदन तस कृष्ण बखानो ।
 अमृत बरत अनंत शशि वर पणमत जाणो ॥
 पालत सकल जगत्र वस्त्र पेहरत नाना पर ।
 तजत सकल सना हरण वेला नर सुखवर ॥
 संसारी वर अति घणा नाम प्रसिद्ध सुर नर लहे ।
 कवण पुरुष ते जाणिये ब्रह्म ज्ञानसागर कहे ॥१६॥
 कुचमंडल

एक अचेतन नार और वर्ण प्रति सुन्दर ।
 कटि विन पहरे वस्त्र आका नबि कञ्जल मंदिर ॥

पगबिन फिरे विदेश मुख बिन कथा बसाये ।
सकल शास्त्र भंडार पढ़त श्लोक नबि जाने ॥
भविक जीवने जागये सुपुरुषनी संगति करे ।
कवण नारि ते अर्घ्यदो ब्रह्मज्ञान हम उक्छरे ॥१७॥

पीची

इयामल वर्ण शरीर नहि कोयल नहि मधुकर ।
शुंङा दंड प्रचंड नहि गणपति नहि गयवर ॥

जलपूरित नित रहत नहि सरवर नहि जलवर ।
हस्त पाय सिर रहित पेढ मोटो अति सुलकर ॥
बचन बरत अति प्रेम को यज्ञोपवीत ऊपर बरत ।
ब्रह्म ज्ञानसागर बरति एह अर्थ को नर करत ॥१८॥

मोट

इति श्री हरिभालि कवितानि समाप्त ॥

मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी का ६०वां जन्मजयंती-उत्सव

एटा में सानन्द सम्पन्न

मगसिर शुक्ल एकादशी शुक्रवार ता० २३ दिसम्बर १९६६ को मुख्तार श्री की ६०वीं जन्म-जयन्ती के उत्सव में मुझे उपस्थित होने और समागत श्रद्धांजलियों एवं शुभकामनाओं आदि के पत्रों को देखने तथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्सव डा० ज्योतिप्रसाद जी एम. ए. एल. एल. बी. पी. एच. डी लखनऊ की अध्यक्षता में आगत तथा स्थानीय विद्वानों के भाषणादि पूर्वक सानन्द धर्मशाला में सम्पन्न हुआ। एटा की दिगम्बर जैन समाज के मंत्री मुशीलचन्द जी ने अभिनन्दन पत्र पढ़ कर सुनाया और फ्रेम में जडा हुआ अभिनन्दन पत्र भेंट किया। देश के गण्यमान विद्वानों एवं प्रतिष्ठित सज्जनों के श्रद्धांजलि पत्र और तार आये थे जिनकी संख्या १०० के लगभग थी। श्रद्धांजलि पत्रों में मुख्तार सा० के दीर्घजीवन की कामना, उनका सार्वजनिक अभिनन्दन करने की प्रेरणा और कुछ में मुख्तार श्री की निःस्वार्थ सेवाओं का गुण कीर्तन किया गया था। मुनि श्री विद्यानन्द जी का आशीर्वादात्मक पत्र भी मिला था।

मुख्तार साहब ने समन्तभद्र स्मारक की ढाई लाख वाली योजना के सम्बन्ध में समाज की ओर से कोई प्रयत्न होता न देख कर अपनी संकल्पित २५ हजार की रकम

को समन्तभद्रोदित जिन शासन के प्रचार में दे देने का निश्चय किया। जिसकी योजना बाद में प्रकट की जावेगी। उसका एक ट्रस्ट बनाने का भी विचार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त उक्त अवसर पर ५०१ रुपये का दान, जैन मन्दिरों, तीर्थक्षेत्रों, संस्थाओं, गोपालदास बैरयास्मृति ग्रंथ, सुखाग्रस्त क्षेत्र और गोहत्याबन्धी प्रान्दोलन की सहायतार्थ प्रदान किये हैं। जिसमें १० रुपये अनेकान्त को भी सधन्यवाद प्राप्त हुए हैं। अन्त में श्रद्धालु जनों ने विविध पुष्प मालाओं से मुख्तार साहब का सत्कार किया।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस साहित्य तपस्वी का सार्वजनिक अभिनन्दन होना चाहिए। समाज के नेताओं को चाहिए कि वे विवेक से काम लें। और इस वयोवृद्ध विद्वान् को अभिनन्दन श्रथ भेंट कर उनका उचित सत्कार करें। समाज को साहित्य-सेवियों का सत्कार करना परम कर्तव्य है। आशा है समाज उनके उपकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेगी।

अन्त में डा० श्रीचन्दजी ने उपस्थित जनता को धन्यवाद देते हुए लड्डुओं की एक-एक थैली भेंट कर उत्सव को और भी मधुर बना दिया।

—परमानन्द शास्त्री

चंपावती नगरी

नमचंद धन्नुसा जैन

ग्रंदाजा ४ माह हुए मुझे एक मराठी टाइप किया हुआ कागद मिला है। मैं उस पर अधिक प्रकाश डालने के लिए खूब प्रयत्नशील रहा हूँ। मगर आज तक मैं कुछ भी जान न सका। यह कागद बीड (मराठवाड़े का एक जिला है) में मन्दिर जी की हस्तलिखित पोथी में भ्रमण प्राप्त हुआ है। उस पर लिखा है :—'संस्कृत प्रति पर से प्रतिलिपि १ याने इस कागद का मूल आधार संस्कृत भाषा का कोई लेख है। वह आज तक प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है वह कागद वहाँ के किसी हस्तलिखित पोथी में होगा। ऐसी पोथियों का वहाँ एक संदूक भरा हुआ है। इस कागद पर से इतना तो सुनिश्चित हुआ कि, बीडा का प्राचीन नाम चंपावती नगरी है। और वहाँ के कलिकंदन नाम के जैन राजा ने जो किला बांधा है वह आज भी है तथा इसी किले में प्राप्त हुयी एक संगमरमर की सफेद पाषाण की ग्रंदाजा २' ऊंची थी १००८ वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा वहाँ के जिन मंदिर में मूलनायक के रूप में विराजमान है। यह किला अभी किन्हीं मुसलमान फकीरों का वसति स्थान हुआ है। और वहाँ जिनमंदिर के कुछ स्तंभ आदि विखरे हुए हैं; पास में एक मसजिद का कुछ भाग है। इस पत्र पर से वह कलिकंदन राजा बहुत प्राचीन होगा, ऐसा लगता है, मगर वह मूलनायक श्रीवासपूज्य स्वामी के दर्शन करने पर ऐसा लगता है वह मूर्ति ज्यादा से ज्यादा १०-११वीं सदी की होगी। वहाँ काले पाषाण के एक प्राचीन मूर्ति पर तेलगू में लेख अंकित है उसमें एक राजा और उसके माँ का नाम दिया है। उस लेख का यदि पूरा वाचन हो तो इस नगरी के यथा राजा कलिकंदन के जैन इतिहास पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है। वह लेख इस प्रकार है :—

"मूल संस्कृत से प्रति नक्कल

"ओम् नमः श्रीवासुपूज्य स्वामीने"

अति प्राचीन (चतुर्थ) काल में गोदावरी नदी के दक्षिण में तीन योजन (१२ कोस) दूरी पर बिंदु सुधा नदी के किनारे चंपावती (बीड, निजाम इलाका) में कलिकंदन नाम का एक सार्वभौम राजा हो गया। वह जैन या पड़ोस के कुछ राजा उसके मांडलिक थे। उस कलिकंदन राजा ने प्रधान के हाथ से चीन के मुलक से अनन्त द्रव्य खर्च कर भगवान श्री वासुपूज्य स्वामी की अतिशय सुन्दर ऐसी मूर्ति मंगाई, फिर अमरावती के राज-वाड़े मुजब मनोहर मंदिर बना कर उसमें उस मूर्ति की स्थापना की। इस समारंभ के लिए अनेक देशों से लोग इकट्ठा हुए थे, उनके लिए ५ योजन (२० कोस) की जगह अधूरी पड़ी थी।

इस समय कुल सड़सठ राजा आये थे, इनमें कुछ मांडलिक और कुछ मित्र थे। इन राजाओं ने भगवान के सामने १ लक्ष मोहर का नजराना किया, इससे भगवान के लिए सुवर्ण का सिंहासन बनाया गया।

इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसी उद्यान में हुई थी और बड़े बाघों के ठाट में गांव में लाकर किले में से जिनमंदिर में सुवर्ण सिंहासन पर स्थापना की गई। आम-जित लोगों का सत्कार राजा कलिकंदन ने अच्छी तरह से किया था।

कुछ ही काल बाद इस कलिकंदन राजा के वंशजों पर किसी यवन राजा ने हमला किया। समय देख कर उस राजा ने इस मूर्ति को किले के किसी तल्लर में स्थापित कर ऊपर मिट्टी डालकर देश त्याग किया।

तब से यहाँ यवनों की सत्ता चालू हो गई। उसके भी बहुत काल बाद किसी यवन राजा ने किले में घन के

लिए खुदाई का काम किया। तब तलघर में यह मूर्ति निकली। यह वार्ता ज्ञात होते ही वहाँ के कोटपाघीस माहू मदाशिव राव राघोजी रणदि ने राजा से यह मूर्ति चालीस लक्ष रुपया देकर मोल ली। और उस सदाशिव सेठ ने आज जहाँ मंदिर है उसके उत्तर बाजू की गली में सुन्दर मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा के लिए विशालकीर्ति के मठ के पंडित देवेन्द्र को बुलाया गया। उन्होंने दक्षिणाभिमुख उस मंदिर को अयोग्य जान कर वह धरमशाला बना दी। बाजार में के बड़े बाड़े में मंदिर बना कर शाली-वाहन शके १५४० माघ शुक्ल सप्तमी को यथा विधि वहाँ मूर्ति की स्थापना की। इस समय भी बड़ा जन समुदाय एकत्रित हुआ था।

सफेद पाषाण की यह मूर्ति शुक्ल ध्यान युक्त परम

वीतरागी सुलक्षण वाली है। इसके दर्शन से शोक, मोह, क्षुधा, तृषा नष्ट होकर धर्मात्मा आनंद सागर में डूब जाते हैं।

इस पर से वहाँ के किले में अभी भी जिनमंदिर होने की शंका आती है। स्थानीय लोग किसी चंपावती देवी का वह स्थान बता कर उस देवी में इस नगरी का नाम चंपावती पड़ा होगा। ऐसा बताते हैं। इस किले में सरकारी तौर पर उत्खनन की आवश्यकता है। प्रयत्न करने पर भी बीड जिले का गजेटियर मुझे देखने को नहीं मिला। अगर मिलता तो कुछ अधिक प्रकाश जरूर पड़ता। मैं आशा करता हूँ, इतिहास संशोधक इसके लिए प्रयत्न करेंगे। जिन भाइयों ने मुझे यह मराठी कागड भेंट दिया उनका मैं आभारी हूँ। अस्तु।

अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकृत संस्कृत कर्मप्रकृति

डा० गोकुलचन्द्र जैन आचार्य, एम. ए. पी-एच. डी.

कन्नड़ प्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची में अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकृत कर्मप्रकृति की सात पाण्डुलिपियों का परिचय दिया गया है। किसी भी पाण्डुलिपि पर लेखन काल नहीं है। सभी की लिपि कन्नड़ है और भाषा संस्कृत।

यह एक लघु किन्तु महत्वपूर्ण कृति है। इसमें मूल संस्कृत गद्य में संक्षेप में जैन कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। पहली बार मैंने इसका सम्पादन और हिन्दी अनुवाद किया है। विषय के आधार पर मैंने पूरी कृति को छोटे-छोटे दो सौ बत्तीस वाक्य खण्डों में विभाजित किया है। कृति का प्रारम्भ एक अनुष्टुप मगल पद्य से होता है तथा अन्त भी एक अनुष्टुप पद्य के द्वारा ही किया गया है।

प्रारम्भ में कर्म के द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म ये

तीन भेद दिये गये हैं। उनके बाद द्रव्यकर्म के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद बताये हैं। प्रकृति के मूल प्रकृति, उत्तरप्रकृति और उत्तरोत्तरप्रकृति, ये तीन भेद हैं। मूल प्रकृति जानावरणीय आदि के भेद से आठ प्रकार की है और उत्तर प्रकृति के एक सौ अड़तालीस भेद हैं। अभयचन्द्र ने बहुत ही सन्तुलित शब्दों में इन सबका परिचय दिया है। उत्तरोत्तर प्रकृति बन्ध के विषय में कहा गया है कि इसे वचन द्वारा कहना कठिन है। इसके बाद स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध का वर्णन है।

इसके पश्चात् संक्षेप में भावकर्म और नोकर्म के विषय में एक-एक वाक्य में कह कर आगे संसारी और मुक्त जीव का स्वरूप तथा जीव के क्रमिक विकास की प्रक्रिया से सम्बन्धित पांच प्रकार की लब्धियां तथा चौदह गुण -

स्थानों का वर्णन किया गया है।

विषय के प्रतिरिक्त भाषा का लालित्य और शैली की प्रवाहमयता के कारण प्रस्तुत कृति का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साधारण संस्कृत का जानकार व्यक्ति भी अभयचन्द्र की इस कृति से जैन कर्मसिद्धान्त की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकता है।

कर्मप्रकृति के प्रारम्भ या अन्त में अभयचन्द्र ने अपने विषय में विशेष जानकारी नहीं दी। अन्त में केवल इतना लिखा है—

“कृतिरियम् अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तिनः।”

अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के विषय में कई शिलालेखों से जानकारी मिलती है। मूल संघ, देशिय गण, पुस्तक गच्छ, कोण्डकुन्दान्वय की इगलेद्वरी शाखा के श्री समुदाय में भावनन्दि भट्टारक हुए। उनके नेमिचन्द्र भट्टारक तथा अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ये दो शिष्य थे। अभयचन्द्र बालचन्द्र पंडित के श्रुतगुरु थे।

हलेबीडर के एक संस्कृत और कन्नड मिश्रित शिलालेख में अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के समाधिमरण का उल्लेख है—यह लेख शक सवत् १२०१—१२७६ ईस्वी का है। हलेबीडर के ही एक अन्य शिलालेख में अभयचन्द्र के प्रिय शिष्य बालचन्द्र के समाधि मरण का उल्लेख है। यह लेख शक सवत् ११९७, सन् १२७४ ई० का है।

इन दोनों अभिलेखों से अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती का समय ईसा की तेरहवीं शती प्रमाणित होता है। वे संभवतया १३वीं शती के प्रारम्भ में हुए और ७६ वर्ष तक जीवित रहे।

१. E.C.V., Belur ti, No. 133 जैन शिलालेख संग्रह भाग ३, लेख ५२४

२. Lbd No. 131, 132 जैन शिलालेख संग्रह भाग ३, लेख ५१५

रावन्दूर के एक शिलालेख (शक १३०६) में श्रुतमुनि को अभयचन्द्र का शिष्य बताया गया है३।

भारंगी के एक शिलालेख में कहा गया है कि राय राजगुरु मण्डलाचार्य महावाद वादीस्वर रायवादि पिता-मह अभयचन्द्र सिद्धान्तदेव का पुराना (ज्येष्ठ) शिष्य बुल्ल गौड था, जिसका पुत्र गोप गौड नागर खण्ड का शासक था। नागर खण्ड कर्णाटक देश में था४।

बुल्ल गौड के समाधिमरण का उल्लेख भारंगी के एक अन्य शिलालेख में है, जिसमें कहा गया है कि बुल्ल या बुल्लुप को यह अवसर अभयचन्द्र की कृपा से प्राप्त हुआ था५।

हुम्मच के एक शिलालेख में अभयचन्द्र को चैत्यवासी कहा गया है६।

अभयचन्द्र के समाधिमरण से सम्बन्धित उपर्युक्त शिलालेख में कहा गया है कि वह छन्द, न्याय, निघण्टु, शब्द, समय, अलंकार, भूचक्र, प्रमाणशास्त्र आदि के प्रकाण्ड पण्डित थे। इसी तरह श्रुतमुनि ने परमागम सार (१२६३ शक) के अन्त में अपना परिचय देते हुए लिखा है—

सद्भाग्य-परमागम-तत्कागम-गिरवसेसवेवीहू।

विजिद सयलण्णवावी जयउ थिरं अभयसूरि सिद्धंति ॥

इससे भी अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है।

३. वही, लेख ५८४

४. F.C.VII, Sorab ti, No. 317

५. E.B.VIII, Sorab ti No. 330 जैन शिलालेख संग्रह भाग ३, लेख ६४६

६. E.C.VIII, Nagar ti, No. 46 जैन शिलालेख संग्रह भाग ३, लेख ६६७

साहित्य-समीक्षा

१. ग्रन्थ संग्रह—नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव, वचनिका व पद्यानुवादकर्ता पं० जयचन्द्र जी छाबड़ा, सम्पादक पं० दरबारीलाल जी कोठिया, प्रकाशक श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी पृ० १५६ मूल्य २ रुपये ५० पैसे ।

प्रस्तुत कृति का प्रकाशन वर्णी ग्रन्थमाला से किया गया है। पुस्तक पठनीय है और सम्पादक ने उसे स्वाध्याय प्रेमियों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है। इसमें द्रव्य संग्रह के लघु और बृहद् दोनों रूपों को सानुवाद दिया गया है। और प्रथम परिशिष्ट में संस्कृत भी हिन्दी व्याख्या के साथ दे दी है, जिससे विद्यार्थियों को उसके हार्द को समझने-समझाने में सहायता मिलेगी। सम्पादक ने अपनी प्रस्तावना में उसके कर्तृत्व आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इस पुस्तक प्रकाशन के साथ कोठिया जी ने प्रयत्न द्वारा वर्णी ग्रन्थमाला को उज्जीवित करने का भी प्रयत्न किया है, उससे दो ग्रंथों का प्रकाशन भी हो चुका है, और ग्रंथ भी छपने वाले हैं। इससे भाषा की जा सकती है कि भविष्य में यह ग्रन्थमाला कुछ ठोस और नये प्रकाशन करने में समर्थ हो सकेगी। इसके लिए ग्रन्थमाला के मंत्री और सम्पादक धन्यवाद के पात्र हैं। समाज को चाहिए कि वह ग्रन्थमाला को आर्थिक सहयोग प्रदान करे जिससे वह अपनी प्रगति में समर्थ हो सके।

२. अपभ्रंश भाषा और साहित्य—डा० देवेन्द्रकुमार जैन एम. ए. पी-एच. डी., प्रकाशक, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पृष्ठ मख्या ३४८ मूल्य सजिन्द प्रतिका १०) ६० ।

प्रस्तुत ग्रन्थ एक शोध-पूर्ण प्रबन्ध है जिस पर लेखक को पी एच डी की डिग्री मिली है। इसमें अपभ्रंश भाषा और उसके साहित्य पर प्रकाश डाला गया है। ग्रन्थ में ग्यारह अधिकांश हैं। जिनमें अपभ्रंश भाषा का स्वरूप तथा व्याकरण दिया है। पश्चात् राजनीति पर भी प्रकाश डाला है। इसके बाद अपभ्रंश के कुछ कवि और

उनके काव्यों पर अच्छा विवेचन किया है। और उनमें वर्णित विषयों की प्रालोचना भी की है। और अपभ्रंश काव्यों में पाये जाने वाले रस, अलंकार एवं छन्द योजना पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनमें अर्चित प्रकृति चित्रण, समाज और संस्कृति तथा दार्शनिक मन्तव्यों पर भी विचार किया है। इस तरह प्रस्तुत पुस्तक अपभ्रंश साहित्य का अच्छा दिग्दर्शन कराती है। और शोधक विद्वानों के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करती है। यह निबन्ध डा० हीरालाल जी एम. ए. डी. लिट् जबलपुर को अर्पण किया गया है जो उस विषय के सुयोग्य विद्वान हैं। डा० साहब से समाज को भाषा करनी चाहिए कि वे अन्य अनेक मौलिक ग्रन्थों की रचना कर जैन संस्कृति के मौलिक तत्त्वों का विश्लेषण करेंगे, जिससे जन साधारण उसके मूल्य को आंक सके। भारतीय ज्ञानपीठ का यह सुन्दर प्रकाशन बहुत ही उपयोगी है।

३. कविवर बनारसीदास—लेखक डा० रवीन्द्रकुमार जैन प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ काशी। पृ० सख्या ३५२ मूल्य सजिन्द प्रतिका १०) रुपया ।

प्रस्तुत ग्रन्थ एक शोध-प्रबन्ध है, जिस पर लेखक को आगरा विश्व विद्यालय से पी. एच. डी. की डिग्री मिली है। ग्रन्थ में सात अध्याय हैं, जिनमें कविवर बनारसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार किया गया है। शोधक दृष्टि से किया गया यह प्रयत्न जहाँ कवि के जीवन को उजागर करता है वहाँ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर समीक्षक दृष्टि से प्रकाश भी डालता है। कविवर बनारसीदास १७वीं शताब्दी के एक प्रतिभा सम्पन्न कवि थे और हिन्दी के आत्म-चरित के प्रथम लेखक हैं, जिसमें अपने ५५ वर्ष के जीवन की अच्छी और बुरी सभी घटनाओं का सुन्दर पद्यों में अंकन किया गया है। ऐसा चरित ग्रंथ हिन्दी में दूसरा अवलोकन में नहीं आया है। समयसार के अध्ययन के कारण कवि का जीवन

अध्यात्म में परिणत हो गया था। उनकी नाटक समयसार का कविता कितनी प्राज्ञ, भावगहन और वस्तुतत्त्व का विशदता से विवेचन करने की क्षमता को लिए हुए है। उसके पढ़ते ही 'हिय के फाटक खुलते हैं' कहावत चरिताथ होती है। यह पद्यानुवाद पांडे राजमल जी की कलश टीका का ऋणी है जिसके अन्तरमन से कवि संस्कृत पद्यों के हार्द को स्पष्ट करने में समर्थ हो सका है। कवि की अन्य सभी रचनाएँ सुन्दर और भावपूर्ण हैं। लेखक ने इस ग्रंथ में उनकी विस्तृत चर्चा की है। यद्यपि रचनाओं पर और भी विशद प्रकाश आवश्यक था। परन्तु ग्रन्थ की मर्यादा समय एवं सामर्थ्य को देखते हुए वह उचित ही है। भारतीय ज्ञानपीठ का यह प्रकाशन उसके अनुरूप हुआ है। और इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

४. जैन न्याय—लेखक पं० कैलाश चन्द शास्त्री, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ काशी। पृष्ठ संख्या ३६८ मूल्य सजिन्द प्रति का ६ रुपया।

प्रस्तुत ग्रंथ में जैन न्याय या जैन दर्शन का विचार किया गया है। ग्रंथ की पृष्ठभूमि (प्रस्तावना) में जैन दार्शनिक विद्वानों के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए उनकी रचनाओं के चर्चित विषय का भी विचार किया गया है। लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक के निर्माण में अच्छा श्रम किया है। जैन न्याय के सम्बन्ध में लिखा गया दर्शन साहित्य का यह एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ ग्रंथ है। इसमें जैन न्याय के इतिहास के विकास क्रम के साथ-साथ उसके मान्य ग्रंथों के आधार पर प्रामाणिक विवेचन किया है। भाषा भी प्रौढ़ है और अपने विचारों के प्रकट प्रदर्शन करने में सावधानी से काम लिया है, यद्यपि भारतीय दर्शनों पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं किन्तु जैन दर्शन पर ऐसी पुस्तक का निर्माण कम ही हुआ है। डा० महेन्द्रकुमार जी

के जैन दर्शन के बाद प्रस्तुत जैन न्याय ग्रंथ छात्रों के लिए विशेष उपयोगी होगा। खास कर जैन न्याय के प्राथमिक अध्ययताओं के लिए तो प्रस्तुत पुस्तक मार्ग प्रदर्शन का काम करेगी ही। ग्रंथ में प्रमाण, प्रमाण के भेद, और परोक्ष प्रमाण आदि का सुन्दर विवेचन दिया हुआ है। और अन्त में श्रुत के दो उपयोग और दृष्टान्ताभास का भी विवेचन किया गया है। इस तरह जैन दर्शन सम्बन्धी समस्त उपयोगी सामग्री का चयन यथा स्थान किया है।

ऐसी उपयोगी पुस्तक प्रकाशन के लिए लेखक और भारतीय ज्ञानपीठ दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं।

५. सोलह कारण भावना—लेखक महात्मा भगवानदीन, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशी। मूल्य दो रुपया।

महात्मा भगवानदीन अपने समय के सुयोग्य कार्यकर्ता, और विचारक विद्वान थे। वे प्राचीन से प्राचीन और परम्परागत विषय को भी नई दृष्टि से देखते और सोचते थे। उनके विचारों में तर्क का संमिश्रण रहता है तो भी विचार मौलिक प्रतीत होते हैं। उनकी लेखनी मजबूत हुई और सरल है। लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में आज की दिशा में सोलह कारण भावनाओं का विवेचन किया है। किन्तु उनकी भावावबोधक शब्दावली में 'नेता बनने के उपाय' अलौकिक है; क्योंकि जिन मार्ग में इन भावनाओं का सम्यक् चिन्तन करने वाला व्यक्ति तीर्थंकरत्व को प्राप्त होता है। पुस्तक नई विचारधारा को लिए हुए है। अतएव जैन संस्कृति के प्रेमी जिज्ञासुओं को उसे अवश्य पढ़ना चाहिए।

—परमानन्द जैन शास्त्री

जिस तरह झूलते या उबलते हुए पानी में पुरुष को अपना मूल दिखाई नहीं देता उसी तरह क्रोध से सराबोर शरीर में, उसकी ललाई तथा डसते हुए ओठों वाली आकृति में आत्म-स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। आत्म-स्वरूप को जानने के लिए मानव का चित्त शान्त और निर्मल होना चाहिए, तभी उसे आत्मदर्शन और आत्मबोध हो सकेगा, अन्यथा नहीं।

आनन्द

श्रवण बेलगोल और दक्षिण के अन्य जैन तीर्थ

नाम की पुस्तक जो खोजपूर्ण ढंग से लिखी गई है। उसमें दक्षिण भारत के प्राय सभी तीर्थों का ऐतिहासिक परिचय कराया गया है। साथ ही अन्य तीर्थों का भी परिचय निहित है। यह वीर सेवामन्दिर का सुन्दर प्रकाशन है। उसमें बाहुबली का सुन्दर चित्र भी दिया गया है। प्रत्येक यात्री के लिए वह पुस्तक पढ़ने योग्य है। इस पुस्तक की ५०० के लगभग प्रतियां वीर-सेवा-मन्दिर में मौजूद हैं। मूल्य १) रुपया है। किन्तु सभी यात्रियों को जो श्रवण बेलगोल की यात्रा को जाने वाले हैं। उन्हें वह पुस्तक ७५ पैसे में दी जायगी। पोस्टेज अलग होगा। यात्रियों को मंगा कर उसे अवश्य पढ़ना चाहिए।

व्यवस्थापक

वीरसेवामन्दिर १ दरियागज, दिल्ली

वीर-सेवा-मन्दिर और "अनेकान्त" के सहायक

१०००) श्री मिश्रीलाल जी धर्मचन्द जी जैन, कलकत्ता	१५०) श्री जगमोहन जी सरावगी, कलकत्ता
१०००) श्री देवेन्द्रकुमार जैन, ट्रस्ट,	१५०) ,, कस्तूरचन्द जी आनन्दीलाल जी कलकत्ता
श्री साहु शीतलप्रसाद जी, कलकत्ता	१५०) ,, कन्हैयालाल जी सीताराम, कलकत्ता
५००) श्री रामजीवन सरावगी एण्ड सस, कलकत्ता	१५०) ,, पं० बाबूलाल जी जैन, कलकत्ता
५०) श्री गजराज जी सरावगी, कलकत्ता	१५०) ,, मालीराम जी सरावगी, कलकत्ता
५००) श्री नथमल जी सेठी, कलकत्ता	१५०) ,, प्रतापमल जी मदन लाल पांड्या, कलकत्ता
५००) श्री बंजनाथ जी धर्मचन्द जी, कलकत्ता	१५०) ,, भागचन्द जी पाटनी, कलकत्ता
५००) श्री रतनलाल जी भांभरी, कलकत्ता	१५०) ,, शिखरचन्द जी सरावगी, कलकत्ता
२५१) श्री रा० बा० हरलचन्द जी जैन, रांची	१५०) ,, सुरेन्द्रनाथ जी नरेन्द्रनाथ जी कलकत्ता
२५१) श्री अमरचन्द जी जैन (पहाड़वा), कलकत्ता	१०) ,, मारवाडी दि० जैन समाज, व्यावर
२५१) श्री स० मि० धन्यकुमार जी जैन, कटनी	१०१) ,, दिगम्बर जैन समाज, केकड़ी
२५१) श्री सेठ सोहनलाल जी जैन,	५०१) ,, सेठ चन्दूलाल कस्तूरचन्दजी, बम्बई न० २
मंसस मुन्नालाल द्वारकादास, कलकत्ता	१०१) ,, लाला शान्तिलाल कागजी, दरियागज दिल्ली
२५१) श्री लाला जयप्रकाश जी जैन	१०१) ,, सेठ भंवरीलाल जी बाकलीवाल, इम्फाल
स्वस्तिक मेटल वर्क्स, जगाधरी	१०१) ,, शान्ति प्रसाद जी जैन, जैन बुक एजेन्सी, नई दिल्ली
२५०) श्री मोतीलाल हीराचन्द गांधी, उस्मानाबाद	१०१) ,, सेठ जगन्नाथजी पाण्ड्या भूमरीतलेया
२५०) श्री बन्शीधर जी जुगलकिशोर जी, कलकत्ता	१०१) ,, सेठ भगवानदास शोभाराम जी सागर
२५०) श्री जुगमन्दिरदास जी जैन, कलकत्ता	(म० प्र०)
२५०) श्री सिधई कुन्दनलाल जी, कटनी	१०१) ,, बाबू नृपेन्द्रकुमार जी जैन, कलकत्ता
२५०) श्री महावीरप्रसाद जी अग्रवाल, कलकत्ता	१००) ,, बह्नीप्रसाद जी आत्मागम जी, पटना
२५०) श्री बी० आर० सी० जैन, कलकत्ता	१००) ,, रूपचन्दजी जैन, कलकत्ता
२५०) श्री रामस्वरूप जी नेमिचन्द्र जी, कलकत्ता	१००) ,, जैन रत्न सेठ गुलाबचन्द जी टोंगा
१५०) श्री वजरगलाल जी चन्द्रकुमार जी, कलकत्ता	इन्दौर
१५०) श्री चम्पालाल जी सरावगी, कलकत्ता	

सभी ग्रन्थ पौने मूल्य में

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थों की पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थों में उद्धृत दूसरे पद्यों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यों की सूची। संपादक मुस्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलंकृत, डा० कालीदास नाग, एम. ए. डी. लिट् के प्राक्कथन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानों के लिए अनीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द १५)
- (२) प्राप्त परीक्षा—श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति, आप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक सुन्दर, विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य प. दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द। ८)
- (३) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारती का अपूर्व ग्रन्थ, मुस्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्व की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित। ... २)
- (४) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्र की अनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगलकिशोर मुस्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। १॥)
- (५) अध्यात्मकमलमार्तण्ड—पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिकरचना, हिन्दी-अनुवाद-सहित १॥)
- (६) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण समन्तभद्र की असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अलंकृत, सजिल्द। ... ॥)
- (७) श्रीपुरपाद्वर्नाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ॥)
- (८) शामनचतुस्त्रिंशिका—(तीर्थपरिचय) मुनि मदनकीर्ति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-अनुवाद सहित ॥)
- (९) समीचीन धर्मशास्त्र—स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थावार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुस्तार श्रीजुगलकिशोर जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द। ... ३)
- (१०) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० १ मस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाचरण सहित अपूर्व संग्रह उपयोगी ११ परिशिष्टों की और पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य परिचयात्मक प्रस्तावना में अलंकृत, सजिल्द। ... ४)
- (११) समाधितन्त्र और इष्टोपदेश—अध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित मूल्य ४)
- (१२) अनित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्व की रचना, मुस्तार श्री के हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित।)
- (१३) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाचन्द्रीय)—मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्या से युक्त। ... १)
- (१४) श्रवणबेलगोल और दक्षिण के अन्य जैनतीर्थ। ११)
- (१५) महावीर का सर्वोदय तीर्थ (३), (५) समन्तभद्र विचार-दीपिका ॥), (६) महावीर पूजा १)
- (१६) बाहुबली पूजा—जुगलकिशोर मुस्तार कृत १)
- (१७) अध्यात्म रहस्य—पं आशाधर की सुन्दर कृति मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद सहित। १)
- (१८) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा २ अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्वपूर्ण संग्रह। ५५ ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रन्थ-परिचय और परिशिष्टों सहित। सं. पं० परमानन्द शास्त्री। सजिल्द १२)
- (१९) जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ संख्या ७४० सजिल्द (वीर शासन-संघ प्रकाशन ५)
- (२०) कसायपाहुड सुत्त—मूलग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणशराचार्य ने की, जिस पर श्री यतिवृषभाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिपुत्र लिखे। सम्पादक प. हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों और हिन्दी अनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी अधिक पृष्ठों में। पृष्ठ कागज और कपड़ की पक्की जिल्द। ... २०)
- (२१) Reality आ० पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि का अंग्रजी में अनुवाद बड़े आकार के ३०० पृष्ठ पक्की जिल्द मू० ६)

प्रकाशक—प्रेमचन्द जैन, वीरसेवा मन्दिर के लिए, रूपबाखी प्रिंटिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली से मुद्रित।

अनेकान्त

श्री बाहुबली की सातशय ५७ फीट ऊँची विशाल मूर्ति, अवराणबेलगोल

समन्तभद्राश्रम (वीर-सेवा-मन्दिर) का मुखपत्र

विषय-मूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१.	सरस्वती-स्तवनम्—मुनि पञ्चनन्दी	३३६
२.	पतियान दाई (एक गुप्तकालीन जैन मन्दिर— [गोपीलाल 'अमर']	३४०
३.	हिन्दी जैन कवि और काव्य — [डा० प्रेमसागर जैन]	३४७
४.	समय का मूल्य—[मुनि श्री विद्यानन्द]	३५६
५.	जैन चम्पू काव्यों का अध्ययन— [अमरचन्द नाहटा]	३६७
६.	पार्वाम्युदय काव्यमः एक विश्लेषण— [प्रो० पुष्कर शर्मा एम. ए.]	३७२
७.	आनन्द भ्रमणोपासक—[बालचन्द सिद्धान्त शा.]	३७६
८.	साहित्य-समीक्षा—[डा० प्रेमसागर]	३८३
९.	अनेकान्त के १६वें वर्ष की विषय-मूचा	३८४

सम्पादक-मण्डल

डा० आ० ने० उपाध्ये

डा० प्रेमसागर जैन

श्री यशपाल जैन

अनेकान्त की सहायता

११) लाला सुदर्शनलाल जी जैन जसवन्तनगर (इटावा)। चि० शशिभूषण के विवाहोपलक्ष में निकाले हुए दान में से अनेकान्त के लिए ग्यारह रुपया सधन्यवाद प्राप्त हुए।

व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

वीरसेवा मन्दिर, २१ दरियागज दिल्ली

अनेकान्त का वार्षिक मूल्य ६) रुपया
एक किरण का मूल्य १ रुपया २५ पै०

अनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक मण्डल उत्तरदायी नहीं है।

व्यवस्थापक अनेकान्त

सुवर्ण जयन्ती उत्सव-इन्दौर

जंबरीवाग के एक विशाल पाडाल में इस स्वर्णजयन्ती समारोह का आयोजन किया गया था। लगभग २००० व्यक्ति सम्मिलित हुए। अनेक सन्देश प्राप्त हुये, अनेक गणमान्य जैन जेनेतर सज्जन पधारे थे, सर सेठ भागचन्द्र जी सोनी भी थे। ठीक १०-१५ पर समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री के. सी रेड्डी महोदय, राज्यपाल मध्य प्रदेश पधारे। उनकी पत्नी भी सम्मिलित हुई।

दानशीला कंचनबाई आश्रिकाश्रम की छात्राओं द्वारा मंगलगान के पश्चात् ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा स्वागताध्यक्ष श्री रा. व. सेठ राजकुमार सिंह जी ने स्वागत भाषण पढ़ा। पश्चात् मंत्री जी ने संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण सुनाया। श्री भैयालाल जी बड्डी, पं० करमलकर जी शास्त्री, एवं पन्नालाल जी ने इन संस्थाओं की बहु-मुखी सेवाओं की सगाहना की। पश्चात् श्री पागस रानी जैन ने जैनमहिला समाज, इन्दौर की ओर से श्रीमती कंचन बाई साहिबा को अर्पित मानपत्र सुनाया, मानपत्र एक चांदी के कंसेट में रखकर श्रीमती रेड्डी द्वारा श्री सेठानी साहिबा को भेंट किया गया।

स्थानीय व बाहरकी लगभग २० संस्थाओं द्वारा सेठानी जी को पुष्पहार समर्पित किये गये। श्री सेठानी साहिबा ने इस सम्मान के प्रति आभार प्रदर्शित किया। भाव-विभोर वाणी में उन्होंने कहा कि वह सम्मान वास्तव में स्व० सर सेठ सा० का ही है जिन्होंने समाज के सामने एक आदर्श जीवन उपस्थित किया है। उन्होंने यह आशा भी व्यक्त की कि उनके पुत्र, पौत्र, वधुएं आदि स्व० सेठ साहिब के जीवन को सामने रखकर उनके आदर्श व उनकी कीर्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आदर्श जीवन यापन करेंगे।

फिर बिजली का बटन दबाकर माननीय राज्यपाल महोदय ने स्व० सर सेठ हुकमचन्द जी एवं दानशीला सेठानी कंचनबाई की जंबरीवाग उद्यान में स्थापित प्रस्तर प्रतिमाओं का अनावरण किया। तथा माननीय राज्यपाल ने जंबरीवाग में स्थित स्व० सर सेठ साहिब की समाधि पर पुष्पहार चढ़ाया। उनका अध्यक्षीय भाषण अंग्रेजी में हुआ, जिसका अनुवाद श्रीमती अग्रवाल ने किया।

[शेष टा० के तीसरे पेज पर]

ओम् ग्रहम्

अनेकान्त

परमाणुस्य बीजं निषिद्धजात्यन्वसिन्धुरविधानम् ।

सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष १६
किरण ६

}

वीर-सेवा-मन्दिर, २१ बरियागंज, दिल्ली-६
वीर निर्वाण सवत् २४६३, वि० स० २०२३

{ फरवरी
सन् १९६७

सरस्वति-स्तवनम्

जयत्यशेषामरमोलिलालितं सरस्वतित्वत्पद्मज्जड्यम् ।

हृदि स्थितं यज्जनजाड्यनाशनं रजोविमुक्तं अयतीत्यपूर्वताम् ॥१॥

अपेक्षते यन्न विनं न याभिनीं न चान्तरं नैव बहिःच भारति ।

न ताप कृज्जाड्यकरं न तन्महः स्तुवे भवत्याः सकल प्रकाशकम् ॥२॥

—मुनिश्री पद्मनन्दि

अर्थ—हे सरस्वती ! जो तेरे दोनों चरण-कमल हृदय में स्थित होकर लोगो की जड़ता (अज्ञानता) को नष्ट करने वाले तथा रज (पापरूप धूलि) से रहित होते हुए उस जड़ और धूलि युक्त कमल की अपेक्षा अपूर्वता (विशेषता) को प्राप्त होते हैं वे तेरे दोनों चरण-कमल समस्त देवों के मुकुटों से स्थित होते हुए जयवन्त होवे ॥ हे सरस्वती ! जो तेरा तेज न दिन की अपेक्षा करता है और न रात्रि की भी अपेक्षा करता है, न अन्धन्तर की अपेक्षा करता है और न बाह्य की भी अपेक्षा करता है, तथा न सन्ताप को करता है और न जड़ता को भी करता है; उस समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले तेरे तेज की मैं स्तुति करता हूँ ॥

भावार्थ—सरस्वती का तेज सूर्य और चन्द्रमा से भी अधिक श्रेष्ठ है; क्योंकि सूर्य, चन्द्र तेज दिन एवं रात्रि की अपेक्षा करने के साथ सन्ताप और जड़ता (शीतलता) को भी करते हैं । और जहाँ वे बाह्य अर्थ के ही प्रकाशक हैं । वहाँ सरस्वती का तेज दिन और रात्रि की अपेक्षा न करते हुए अन्तस्तत्त्व को प्रकाशित करता है ।

पतियान दाई

एक गुप्तकालीन जैन मन्दिर

गोपीलाल अमर

पतीरा ग्राम

मध्यप्रदेश में, सतनासे दक्षिणपूर्व में लगभग १० मील और उज्जहरा से उत्तर-पश्चिम में लगभग १० मील पर पतीरा^१ नाम का एक साधारण ग्राम है। प्राचीन पृष्ठपुर राज पतीरा हो गया प्रतीत होता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति^२ में पिष्ठपुर (पेष्ठपुरक) का उल्लेख है।^३ सर ए कनिंघमने उसे पृष्ठपुरी ही, पढ़ा था जिसके पश्चात् ही उस प्रशस्ति में, उनके अनुसार महेन्द्रगिरिक, उच्चारक और स्वामिदत्त का उल्लेख है।^४ यदि सर कनिंघम का यह पाठ प्रामाणिक मान लिया जाय तो हम न केवल पृष्ठपुरी से पतीरा का ही, बल्कि महेन्द्रगिरिक से महियार^५ का और उच्चारक से उज्जहरा^६ का भी समीकरण कर सकेंगे। गुप्त युग के महाराज संशोभ के सं २०६ के ७ एक^७ और

महाराज सर्वनाथ के सं० १६७^९ और २१४^{१०} के दो ११ कांस्य-अभिलेखों में पृष्ठपुरिका देवी का नाम आया है, इससे भी सर कनिंघम के मत की पुष्टि होती है जैसा कि आगे कहा जाएगा, १२ सर कनिंघम प्रस्तुत मन्दिर में प्राप्त मूर्ति को भी पृष्ठपुरिका देवी की मानते हैं।^{१३} मन्दिर की स्थिति और आकार प्रकार

पतीरा से पूर्व में चार मील पर, सतना से दक्षिण-पश्चिम में छह मील पर और उज्जहरा से उत्तर में आठ मील पर सिन्दूरिया नाम की एक पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर एक छोटा सा टीला है जिस पर एक लघुकाय मन्दिर खण्ड स्थित है। इस मन्दिर को 'पतियान दाई'^{१४} या 'डुबरी की मढ़िया'^{१५} कहते हैं।

यह उत्तरमुख मन्दिरखण्ड बाहर से साढ़े छह फुट समस्तुष्कोण और सीढ़ी से सात फुट ऊँचा है। भीतर से इसकी लम्बाई साढ़े चार फुट, चौड़ाई साढ़े पांच फुट और ऊँचाई छह फुट है। समूचे मन्दिर को सात फुट आठ इंच

१. इसका उच्चारण सर. ए. कनिंघम ने पिथावरा (Pithaora) किया है।
२. सी. आई. आई., जिल्द ३, अभिलेख सं. १, पृ० १, फलक १।
३. '.....कोसलक महेन्द्रमहाकान्तारकव्याघ्रराजकैरल-कमण्डराजपेष्ठपुरकमहेन्द्रगिरिकौटदूरकस्वामितैरण्ड-पल्लकदमन.....'।
४. ए. आर., ए. एस. आई., जिल्द ६, पृ. १०।
५. वही, पृष्ठ ३३ और आगे।
६. वही, पृष्ठ ५ और आगे।
७. सी. आई. आई., जि. ३ अभिलेख सं. २५ पृ. ११२, फलक १५ बी (द्वितीय)।
८. '.....तमेव च स्व () गसोपानपत्तिमारोपयता भगवत्याः पिष्ठपुर्याः कार्तिकदेवकुले.....'।

६. सी. आई. आई., जिल्द ३, अभिलेख सं. २८, पृ. १२६, फलक १८।
१०. वही. अभिलेख सं. ३१, पृ० १३५, फलक २०।
११. (अ) 'भगवत्याः पिष्ठपुरिका (१) देव्याः खण्डफुट-प्रतिसंस्कारकरणाय....'।
११. (ब) '.....तेनापि मानपुरे कार्तिकदेवकुल () भगवत्याः पिष्ठपुरिकादेव्याः पूजानिमित्तम्.....'।
१२. देखिये आगे टिप्पणी ३३।
१३. ए. आर., ए. एस., जिल्द ६, पृ ३१।
१४. सर कनिंघम इसका उच्चारण 'पतैनी देवी (Pataini Devi) करते हैं। देखिये वही।
१५. दो टेकड़ियों के बीच स्थित होने से इसे यह नाम मिला बताते हैं।

लम्बे, मात फुट चार इंच चौड़े और घाट इंच मोटे एक ही पत्थर से ढका गया है जिसने इस मन्दिर को सुरक्षित रखने और सुन्दरता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रवेशद्वार १६ की ऊँचाई साढ़े तीन फुट और चौड़ाई दो फुट है।

प्रारम्भ में इसके सामने एक मण्डप था, जिसके दो स्तम्भ मन्दिर के उत्तरी कोणों से सटे थे और शेष दो उनमें कुछ आगे स्थित थे। मण्डप की सामग्री मन्दिर के आसपास स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है तथापि उसके अस्तित्व में सन्देह नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा कि चित्र १७ से स्पष्ट है, प्रवेश द्वार के ऊपर दो कड़ियों (बड़ेरी) को काटकर दीवाल के समतल कर दिया गया है जो इस मण्डप का आधार थी।

इस मन्दिर की धराशाही करने को कुछ आततायियों ने इसकी पिछली दीवाल के कोणों के लगभग एक फुट की ऊँचाई पर कुछ पत्थर निकालने की चेष्टा की थी, पर मफल होने से पूर्व ही आततायियों को भाग जाना पड़ा। 'पास के ग्राम के लोग या तो बनाने में असमर्थ थे या वे यह बताना नहीं चाहते थे कि यह चेष्टा किसने की थी।' १८

मन्दिर का निर्माणकाल

यह मन्दिर प्रारम्भिक गुप्तकालीन स्थापत्य का एक सुन्दर उदाहरण है। उस समय के मन्दिरों में पाये जाने वाले सभी लक्षण इस मन्दिर में पाये जाते हैं। इसकी छत गुफा मन्दिरों की भाँति सपाट है और उस पर किनी प्रकार की शिखर नहीं है। यह विशेषता इन मन्दिरों को बहुत प्राचीन सिद्ध करती है। स्थापत्य का क्षेत्र जब गुफाओं से मन्दिर तक विस्तृत हुआ होगा तब उसका स्वरूप गुफाओं से बहुत अधिक समान रहा होगा। गुफाओं

की सपाट छत और सामने का मण्डप, बिना किसी परिवर्तन के मन्दिरों में भी बनाया जाने लगा, जिसका स्पष्ट आभास हमें इस मन्दिर में दृष्टिगत होता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसके प्रवेश द्वार की चौखट का ऊपरी भाग इतना लम्बा है कि वह द्वार पक्षों की सीमा से आगे बढ़ गया है। मन्दिर स्थापत्य की यह विशेषता, यद्यपि बाद में भी कायम रही, फिर भी मिश्र के मन्दिरों और उदयगिरि तथा नासिक की गुफाओं में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह विशेषता निस्सन्देह रूपसे प्रारम्भ में प्रचलित लकड़ी की चौखट से ग्रहण की गई है, जिसमें ऊपरी भाग की लम्बाई एक ज़रूरत की चीज थी, और उसका प्रतिरूप होने की वास्तविकता से यह स्पष्ट होता है कि भारत में और अन्यत्र भी लकड़ी प्राचीनतर निर्माण से ही पत्थर का मूल्यवान् स्थापत्य उद्भूत हुआ था। १९ इस मन्दिर की तीसरी विशेषता है उसके द्वार पक्षों पर गंगा-यमुना का अंकन। गुप्त-पूर्व काल से ही यह विशेषता मन्दिर स्थापत्य में स्वान पा लेती है और बहुत बाद तक चलती रहती है। चौथी विशेषता यह है कि इसकी कारनिस चारों ओर बनायी गई। यही बात ताची और तिगोवा के मन्दिरों में परिलक्षित होती है, इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक, इस मन्दिर का निर्माण गुप्तकाल में हुआ मानता हूँ। २०

यद्यपि पतियानदाई मन्दिर में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ है २१ तथापि उसे गुप्तकाल का एक सुन्दर उदाहरण मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती, उदयगिरि की गुफाओं और एरन तथा जिलसर के मन्दिरों की ठीक यह शैली है जिसमें प्राप्त अभिलेख उन्हें गुप्तकालीन सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हैं।

१६. इसका विस्तृत विवरण, इसी लेख में आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

१७. इसके छायाकार श्रीनरज जैन, सतना है जिनसे यह साभार प्राप्त किया गया है। साथ का रेखाचित्र भी देखिये जिसमें मण्डप का अनुमानतः रेखांकन किया गया है।

१८. ए. आर., ए. एस. आई. जिल्द ६, पृ. ३२-३३।

१९. वही, पृ. ४३।

२०. वही पृ. ३२।

२१. इस मन्दिर में जो मूर्ति प्राप्त हुई थी उसपर उसकी परिकर-मूर्तियों के नाम उत्कीर्ण हैं जिनकी लिपि गुप्तोत्तर काल की है पर जैसा कि आगे लिखा जा रहा है, इस मूर्ति का सम्बन्ध इस मन्दिर के निर्माण काल से जरा भी नहीं है।

प्रवेशद्वार और गर्भगृह

प्रवेशद्वार के दायें द्वारपक्ष पर गंगा का और बायें द्वार पक्ष पर यमुना का अंकन है। प्रत्येक देवी की ऊँचाई सवा फुट है। गंगा का वाहन मकर और यमुना का वाहन क्रूर दिखाने गये हैं। दोनों के एक हाथ में कलश और दूसरे में चमर हैं। इनके शरीर का त्रिभंग इस समय के साथ उभारा गया है कि उसकी प्रतिकृति करने में खजुराहों का कलाकार भी असफल रहा प्रतीत होता है। दोनों के आभूषण विशेष सुन्दर बन पड़े हैं। गंगा के पार्श्व में यक्ष की एक भामण्डल सहित चतुर्भुज मूर्ति अंकित है जिसका प्रथम हाथ खण्डित है और शेष में क्रमशः गदा नाग और श्वान दिखाये गये हैं। इसी प्रकार यमुना के पार्श्व में भी एक भामण्डल सहित चतुर्भुज यक्षमूर्ति है। इसका भी प्रथम हाथ अक्षतः खण्डित है जिसके शेष भाग में किसी जानवर की रस्ती अब भी देखी जा सकती है। शेष तीन हाथों में क्रमशः गदा, कमल और नाग अंकित है गंगा और यमुना के शिरोभाग से द्वार की बराबरी तक सीधे पाषाण पर साधारण बेलबूटे अंकित है और चौखट के ऊपरी भाग पर दोनों और फणावलि सहित पार्श्वनाथ की तथा मध्य में आदिनाथ की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। ये तीनों प्रतिमाएं पद्यासन में हैं और प्रत्येक की ऊँचाई पांच इंच है। प्रवेशद्वार पर, गर्भगृह की ही भांति अक्षराओं और सुन्दरियों आदि के अंकन के अभाव से स्पष्ट है कि उस समय तक कलाकार की छेनी पर समय का पहरा था। इसके अतिरिक्त सर कनिधम ने यहाँ एक शिव-पार्वती की प्रतिमा भी अंकित देखी थी २२ जो अब वहाँ उपलब्ध नहीं है। पर यह निश्चित है कि प्रतिमा शिव-पार्वती की न होकर धरणेन्द्र-पद्मावती की थी; क्योंकि उन दोनों प्रकार की प्रतिमाओं में कई दृष्टियों से समानता होती २३ और सर कनिधम के समय तक जैन प्रतिभाशास्त्र प्रायः अप्रकाशित थे अतः उनका यह भ्रम आश्चर्यजनक नहीं। २४

२२. ए. आर. ए. एस. आई., जिल्द ६, पृ. ३२।

२३. देवगढ़ में धरणेन्द्र-पद्मावती की सँकड़ी प्रतिमाएँ देखी जा सकती हैं जिन्हें सहसा कोई साधारण पुरातत्त्वज्ञ शिव-पार्वती की प्रतिमा समझ बैठता है।

२४. यह सर कनिधम का भ्रम ही था क्योंकि उन्होंने अप्रलिखित अम्बिकाभूति की पार्श्ववर्ती मूर्तियों को

गर्भगृह में पूर्व-पश्चिम दीवारों को छूती हुई एक साधारण वेदी है। इस पर अब कोई प्रतिमा नहीं है पर सर कनिधम ने वहाँ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और विशाल प्रतिमा देखी थी २५ जिसे अब प्रयाग-नगर-सभा के सभ-हाल में देखा जा सकता है। २६

प्रतिमा का नाम

इस प्रतिमा को क्या नाम दिया जाय, यह विशेष रूप से विचारणीय है। स्थानीय जनता इसे इस मन्दिर के नाम पर 'पतियान दाई' नाम देती है। २७ सर कनिधम ने इसे 'पतैनी देवी' लिखा है २८ और उसका समीकरण महाराज संशोध के एक २९ और महाराज सर्वनाथ के दो ३० कांस्थ-अभिलेखों में उल्लिखित 'पिष्टपुरिका देवी' से किया है। ३१ पर यह समीकरण न तो पुरातत्त्व की दृष्टि से सम्भव है ३२ और न भाषा शास्त्र की दृष्टि से ३३। श्री नीरज जैन का अनुमान भी, इस प्रतिमा के नाम के संबन्ध में उल्लेखनीय है; 'देवी अम्बिका के आसन पर भी एक पंक्ति का लेख है जो अस्पष्ट है। मुनि कान्ति-

भी ब्राह्मण-देवियाँ कहने की भूल की है। देखिये, ए. आर., ए. एस. आई., जिल्द ६, पृ. ३२।

२५. वही, पृ. ३१ और आगे।

२६. इस प्रतिमा के स्थानान्तरित किये जाने की तथा कथा के लिए देखिये, अनेकान्त (अगस्त ६३), वर्ष १६, किरण ३, पृ. ६६।

२७. यह भी सम्भव है कि प्रतिमा के नाम पर यह नाम मन्दिर को मिला हो, जैसा कि प्रायः सर्वत्र होता है।

२८. ए. आर., ए. एस. आई., जिल्द ६, पृ. ३१।

२९. देखिए, पीछे टिप्पणी ७ और ८।

३०. देखिए, पीछे टिप्पणी ६, १० और ११।

३१. ए., आर., ए. एस. आई., जिल्द ६, पृ. ३२।

३२. क्योंकि इन दोनों महाराजों की दृष्ट देवी पृष्टपुरिका पतीरा में नहीं, बल्कि खोह के आस-पास किसी मन्दिर में थी। देखिए, उक्त तीनों कांस्थ अभिलेखों के सम्बन्ध में, सी. आई. आई., जिल्द तीन में पुरा-तात्विक टिप्पणियाँ।

३३. 'पिष्टपुरिका' शब्द किसी भी नियम से 'पतियान' या 'पतैनी' शब्द का रूप नहीं ले सकता।

सागर ने इसे रामदास और पद्मावती पढ़ कर यह अनुमान लगाया था कि मूर्ति का प्रतिष्ठापक कोई रामदास नामक व्यक्ति था जिसका निवासस्थान पद्मावती रहा होगा। मेरे अनुमान से रामदास की पत्नी का नाम पद्मावती होना चाहिए, जिसका बनवाया यह मन्दिर पद्मावती मन्दिर के नाम से विख्यात हुआ होगा तथा यही नाम कालांतर में अबोध ग्रामीणों द्वारा "पतियान दाई" हो गया होगा^{३४}। इस अनुमान में प्रथम आपत्ति तो यह है कि वह एक अस्पष्ट लेख और उसके अनिश्चित पाठ पर आधारित है, और दूसरी आपत्ति यह है कि पद्मावती शब्द का अपभ्रंश रूप या मुखमुख के लिए गढ़ा गया रूप "पद्मावई" या "पउमावई" हो सकता है, 'पतियान' या 'पतियानदाई' नहीं।

इस प्रतिमा का वास्तविक और मौलिक नाम 'पतियान दाई' ही है। इसमें 'पतियान' शब्द में पति (मिह के रूप में है) यान (वाहन) जिसका ऐमी^{३५}, इस प्रकार

३४. अनेकान्त, (अगस्त '६३), वर्ष १९, क्रि.ग ३ पृ० १०३।

३५. इस प्रतिमा-फलक में अनेक प्रतिमाएँ हैं जिनमें विशालतम और मुख्यतम है अम्बिका की। यह देवी अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी और उसका वाहन सिंह अपने पूर्व जन्म में उसका पति था। इसकी कथा अत्यन्त मार्मिक और मनोरंजक है। ब्राह्मणे तीर्थंकर नेमिनाथ के समय गिरिनगर में एक सोमशर्मा ब्राह्मण रहता था। उसने पितृभ्रातृ के समय ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया परन्तु उसकी पत्नी अग्निना ने ब्राह्मणों से पूर्व ही एक जैन मुनि को आहार करा दिया जिस पर क्रुद्ध होकर ब्राह्मण भोजन किये बिना ही चले गये। इस पर भी क्रुद्ध होकर सोमशर्मा ने अग्निना को घर से निकाल दिया और वह अपने पुत्रों शुभंकर और प्रभंकर के साथ ऊर्ज्यन्त पर्वत पर रहने लगी। उसके पुत्र भूख से व्याकुल हुए तो उसके पुण्य प्रभाव से एक ग्राम का वृक्ष बेमौसम ही पुष्पित-फलित हो उठा। उसने उन फलों से अपने पुत्रों की भूख शान्त की। उधर गिरिनगर में, संयोगवश आग लगी और अग्निना का घर

का विशह होकर बहुशीहि समाप्त होता है। अतः 'पतियान' शब्द अपभ्रंश का या तद्भव शब्द नहीं; बल्कि मूल या तत्सम ही शब्द है। और 'दाई' शब्द 'धारी', 'दायी' या 'देवी' में से किसी का भी अपभ्रंश या तद्भव रूप हो सकता है।

छोड़ कर शेष सभी ब्राह्मणों के घर जल गये। बेघर ब्राह्मणों ने इसे अग्निना का महत्त्व माना जिनके आग्रह से सोमशर्मा उसे सममान लेने चला पर अग्निना ने उसे जाना देखा तो समझी कि यह मुझे अधिक कष्ट देगा। अतः वह अपने पुत्रों के साथ पर्वत की चोटी में कूद कर मर गई और तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षी हुई। उस यक्षी का नाम आम्मादेवी या अम्बिका हुआ, क्योंकि आम्बिका से उसका एक विशेष प्रकार का नाता जुड़ चुका था, इसीलिए उसकी प्रतिमा में उसके ऊपर ग्राम का वृक्ष और उसके एक हाथ में ग्राम का गुच्छा दिखाया जाता है। वह अपने एक पुत्र को गोद में और दूसरे को साथ में लेकर पर्वत से कूदी थी इसीलिए उसकी प्रतिमा में एक बालक उसकी गोद में और एक बालक उसके पार्श्व में दिखाया जाता है। उसे मरी हुई देख कर उसका पति सोमशर्मा भी व्याकुल होकर मर गया और सिंह बना और उसके वाहन के रूप में उसकी सेवा करने लगा। इसीलिए अम्बिका की प्रतिमा में वाहन (यान) के रूप में सिंह दिखाया जाता है। यह कथा कुछ-कुछ भिन्न रूपों में इवेनाम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों में उपलब्ध है। देखिए—

- (१) पुण्याश्रव कथाकोष में यक्षी कथा,
- (२) वादिचन्द्र का अम्बिका कथासार,
- (३) प्रभावक चरित में विजयसिंह सूरचरित,
- (४) पुरातन प्रबन्ध संग्रह में देव्या. प्रबन्ध और
- (५) अम्बिका से संबन्धित विभिन्न लेखों के लिए देखिए टिप्पणी ४२ तथा
- (६) अम्बिका की प्रतिमा के लक्षणों के लिए देखिए टिप्पणी ४० तथा
- (७) अम्बिका-प्रतिमाओं के विभिन्न रूपों के लिए देखिए टिप्पणी ४१।

प्रतिमा का आकार-प्रकार—

इस प्रतिमा और उसके संपूर्ण परिकर की रचना सवा तीन फुट चौड़े और चौने छः फुट ऊँचे शिलाफलक पर हुई है इस फलक पर अम्बिका के अतिरिक्त शेष २३ शासन देविया यक्षिया, १३ तीर्थकर ३६, नवग्रह, अम्बिका के दोनों पुत्र शुभंकर और प्रभंकर, एक भक्त युगल और दो सेविकाएँ, इस प्रकार कुल मिल कर ५२ व्यक्तियों की प्रतिमाएँ हैं जिनमें जैसा कि कहा जा चुका है, विशालतम और मुख्यतम अम्बिका की है। इसी अम्बिका के एक विशेषण 'पतियान' के रूप में ही इस प्रतिमा और इस मन्दिर को नाम प्राप्त हुए हैं। इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त, अम्बिका का बाह्य सिंह भी अपने स्थान पर अंकित है और फलक के पार्श्व में गज, अश्व तथा मकर आदि की आकृतिया भी सज्जा की दृष्टि से दोनों ओर अंकित की गई हैं।

जैन पुरातत्त्व की दृष्टि से, प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों की साङ्गोपाङ्ग अभिव्यक्ति से और मनोहारी सौन्दर्य के कारण यह मूर्ति भव्य और अनुपम बन पड़ी है। चतुर्विंशति पट्ट तो देवगढ़ आदि में सैकड़ों की संख्या में उपलब्ध है पर उनमें से किसी एक पर भी एक-दो से अधिक शासन देवियों का अंकन उपलब्ध नहीं होता जबकि इस पर एक साथ ३७ चौबीसों शासन देविया अपने-अपने उपास्य तीर्थंकर और नाम के साथ अंकित की गई हैं। मुनि कान्तिमागर के शब्दों में इसका परिकर न केवल जैन शिल्प-स्थापत्य कला का समुज्ज्वल प्रतीक है, अपितु भारतीय देवी-मूर्ति-कला की दृष्टि से भी अनुपम है ३८।

प्रतिमा निर्माण काल—

यह प्रतिमा कला की दृष्टि से मध्यकाल या अधिक ३६. इस शिलाफलक के खण्डित अंश पर शेष ११ तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ भी अवश्य थी, क्योंकि उनकी १३ की संख्या का कोई अर्थ नहीं, और चौबीसों यक्षी-मूर्तियों का अस्तित्व भी यही सिद्ध करता है कि तीर्थंकर-मूर्तिया भी चौबीस ही थी।

३७. देवगढ़ में मन्दिर-संख्या १२ के बहिर्भाग पर चौबीसों शासन देवियों का उनके नामों के साथ अंकन है।

३८. खण्डहरों का वैभव, पृ० २५०-५२।

से अधिक पूर्व मध्यकाल की प्रतीत होती है। इस पर यक्षियों के नामों की लिपि मध्यकाल से पूर्व की नहीं अतः ये नाम या तो प्रतिमा के निर्माणकाल में ही उत्कीर्ण किये गये होंगे या उसके कुछ पश्चात् उत्कीर्ण किये गये हो सकते हैं। पर यह निस्सन्देह रूप से निश्चित है कि इस प्रतिमा का निर्माण इस मन्दिर के निर्माण के कम से कम तीन सौ वर्ष पश्चात् हुआ था। इस संबंध में सर कनिंघम के शब्द पर्याप्त होंगे, 'अभिलेखों (यक्षी नामों के उत्कीर्ण किये जाने) के प्रारम्भिक काल से भी बहुत पहले का यह मन्दिर प्रतीत होता है। इसलिए निस्सन्देह, यह संभव है कि मूर्ति की स्थापना के काफी समय के बाद नाम उत्कीर्ण किये गये हों। पर मेरा विश्वास इस ओर अधिक है कि कि प्रस्तुत प्रतिमा भी उनी काल की है जिस काल के अभिलेख हैं और वह (प्रतिमा) इस मन्दिर में स्थापित की गई थी जो काफी लम्बे समय से खाली पड़ा रहा था।' ३९

अम्बिका मूर्ति—

शिलाफलक के बीचोबीच, शिला के कुछ भाग को उकेर कर और कुछ भाग को कोर कर अम्बिका ४० की खड़ी हुई, साढ़े तीन फुट लम्बी चतुर्भुज ४१ मूर्ति ४२

३९. ए. आर., ए. एस. आई., जिल्द ६, पृ० ३२।

४०. (अ) सव्यकाष्ठघ्नचपगाग्रियंकरसुतं प्रीत्येकरे विभर्ती दिव्याम्रस्तबक शुभकराश्लिष्टान्यहस्ताङ्गुलिम्।
सिंहे भर्त्तरे स्थिता हरितभामाद्भुमच्छायगा।
बन्दासं दशकामुकोच्छ्रयजिनं देवीमिहाम्बा यजे ॥'

आशाधर, पण्डितः प्रतिष्ठासारोद्धार, अ० ३, श्लोक १७६

४०. (ब) 'हरिद्वर्णा सिंहसंस्था द्विभुजा च फलम् वरम्।

पुत्रेणोपास्यमाना च सुतोत्सङ्गा तथाम्बिका ॥'

शुक्ल डी. एन., वास्तुशास्त्र, भाग २, पृ० २७३
अपराजितपृच्छा से उद्धृत)।

४१. इसके अतिरिक्त, इस देवी की द्विभुज, षड्भुज, अष्ट-भुज द्वादशभुज आदि मूर्तियाँ भी देवगढ़ आदि स्थानों पर उपलब्ध होती हैं।

४२. अम्बिका की विभिन्न मूर्तियों के विवरण के लिए देखिए :

(१) शाह यू. पी. : आइकनोग्राफी ऑफ दि जैन गॉड्स

निर्मित की गई है। चारों हाथ खण्डित हैं। शरीर पर अनेक आभूषण हैं। मस्तक पर मणिजटित मुकुट है और अलंकृत केशों के तीन जूड़े ऊपर और तीन पीछे गूँथे गये अंकित हैं। कटि से पैरों तक का भाग सूक्ष्म वस्त्र से आच्छादित बताया गया है। तथा हाथों पर से उत्तरीय के छोर दोनों ओर लटकते दिखाये गये हैं। नीचे पैरों के पास उसका बाहन सिंह ४३ अंकित था जो अब खण्डित हो गया है पर उसके ऊपर या उसके समीप बैठा हुआ अम्बिका का पुत्र प्रभंकर ४४ अब भी देखा जा सकता है। बड़ा पुत्र लुभंकर ४५ उसका संभवतः हाथ पकड़े हुए दूसरे पार्श्व में खड़ा है। पैरों के नीचे दोनों ओर सेविकाएँ, बीच में मूर्ति प्रतिष्ठापक भक्त युगल और उनके भी दोनों ओर नवग्रहों ४६ का अंकन है। ऊपर भामण्डल का कटाव कमल की पंखुरियों के आकार से मिलता-जुलता होने से प्रति सुन्दर बन पड़ा है। भामण्डल के ऊपर जिस प्रतीक का अंकन था वह पूर्णतः खण्डित हो चुका है, केवल उसके

अम्बिका . जरनल आफ दि यूनिवर्सिटी ऑफ बाम्बे, भाग ६ खण्ड २।

(२) जैन, कामलाप्रसाद . शासनदेवी अम्बिका और उसकी मान्यता का रहस्य : जैनसिद्धान्तभास्कर (दि० '५४), वर्ष २१, किरण १, पृ० २८।

(३) नाहटा, अमरचन्द्र वादीचन्द्र रचित अम्बिका कथामार : अनेकान्त (अक्टूबर-नवंबर '५४), वर्ष १३, किरण ४-५, पृ० १०७)।

४३. कुछ अम्बिका मूर्तियों में सिंह आसन के रूप में और कुछ में वह पार्श्व में खड़ा दिखाया जाता है और कुछ में वह अनुपस्थित भी रहता है।

४४. यह कभी गोद में और कभी पार्श्व में खड़ा या बैठा दिखाया जाता है।

४५. यह कभी खड़ा या बैठा दिखाया जाता है और कभी अनुपस्थित भी रहता है।

४६. जैन स्थापत्य और शिल्प में नवग्रहों का अंकन एक परम्परागत तथ्य है। इसे हम देवगढ़ खजुराहो आदि प्राचीन स्थानों के अतिरिक्त सागर (बुधूव्या का दि० जैन मन्दिर, बड़ा बाजार) जैसे नवीन स्थान पर भी पाते हैं।

पांच आधार दिखायी देते हैं। यहां आन्नमजरी का अंकन रहा होगा जो अम्बिका की मूर्ति का एक आवश्यक लक्षण है। हाथों के अतिरिक्त मूर्ति की नाक भी खण्डित है।

तीर्थंकर-मूर्तियाँ—

फलक के सबसे ऊपरी भाग पर, मध्य में अम्बिका के आराध्य बादसर्व तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा है जिसके आसन के नीचे शम्भ का चिन्ह है। इस प्रतिमा के दोनों ओर एक-एक कायोत्सर्गसिन में और एक-एक पद्यामन में तथा अम्बिका के पार्श्व की खड़ी पंक्तियों में दोनों ओर गज, भ्रूव और मकर की आकृतियों के नीचे चार-चार कायोत्सर्गसिन प्रतिमाएँ हैं जिन पर चिन्हों का अभाव है। इस फलक पर, इस प्रकार १३ ही तीर्थंकर-मूर्तियाँ विद्यमान हैं पर जैसा कि कहा जा चुका है, क्षेप ग्यारह मूर्तियाँ भी अवश्य रही होंगी जो अब खण्डित हो चुकी हैं।

शासनदेवी-मूर्तियाँ—

इस फलक पर चौबीसों शासन देवियों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण की गई हैं; मध्य में मुख्य मूर्ति के रूप में एक (अम्बिका की), नीचे सिंहासन के पार्श्व में दोनों ओर दो-दो, मुख्य मूर्ति के दोनों पार्श्वों में खड़ी पंक्तियों में सात-सात और मुख्य मूर्ति के ऊपर (तीर्थंकर मूर्तियों के नीचे) पांच। ये सभी देवियाँ-प्रायः खड़ी और चतुर्भुज हैं, अपने-अपने आयुधों से मज्जित हैं और अधिकांश के नीचे उनके वाहन भी अंकित हैं। पार्श्व की दोनों पंक्तियों में बायी ओर की देवियों का दाया और दायी ओर की देवियों का बाया पैर खण्डित है। सभी देवियाँ विविध आभूषणों से अलंकृत दिखायी गई हैं और उनकी भाव-भंगिमा अत्यन्त भव्य बन पड़ी है।

इन सभी शासन देवियों के आसन पर उनके नाम अंकित हैं, जिन्हें सर कनिष्क ने इस प्रकार पढ़ा था ४७ : ऊपर की पांच, बहुरूपिणी, चामुण्डा, पदुमावती, विजया, सरासती; बायी पंक्ति में सात—अपराजित, महामानुसी,

४७. ए. आर., ए. एस. आई., जिल्द ६, पृ० ३१।

४८. यह भी संभव है कि सर कनिष्क ने ही इन्हें पढ़ने में त्रुटियाँ की हों।

अनन्तमती, गान्धारी, महामानसी, जालमालिनी, मानुजी; दायीं पंक्ति में सात—जया, अनन्तमती, बैराता, गौरी, काली, महाकाली, विजयकला; नीचे की चार के नाम या तो वे पढ़ नहीं सके हैं या उन्होंने लिखे नहीं हैं। इन नामों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं :

१. उन्हें उत्कीर्ण करने या कराने वाला व्यक्ति अधिक शिक्षित नहीं था; क्योंकि उसने भाषा सवन्धी अनेक शोचनीय त्रुटियों की हैं ४८।

२. अनन्तमती का नाम दो बार उत्कीर्ण किया गया है अतः यह स्पष्ट है कि कोई एक नाम, प्रमादवश छोड़ दिया गया है।

३. यह नामावलि तिलोपपण्ति ४६, अपराजित-पृष्ठा ५० और प्रतिष्ठा तारोद्वार ५१ की नामावली से कुछ भिन्न है।

४६. 'जक्लीओ [१] चक्केसरि—[२] रोहिणी—

[३] पण्णति—[४] वज्जसिलया।

[५] वज्जकुसाय [६] अप्पदिचक्केसरि—

[७] पुरिसदत्ता य ॥

[८] मणवेगा [९] कालीओ तह [१०] जाला-मालिणी [११] महाकाली।

[१२] गउरी [१३] गधारीओ [१४] वेरोटो

[१५] सोलसा अणतमदी ॥

[१६] माणसि—[१७] महमाणसिया [१८] जया य

[१९-२०] विजयापराजिताओ य।

[२१] बहुरूपिणि—[२२] कुमुडी [२३] पउमा—

[२४] सिद्धयिणीओ य ॥'

तिलोपपण्ति, भाग १, महाधिकार ४, गाथा ६३७-३६

५०. 'चतुर्विंशतिरुच्यन्ते क्रमाच्छासनदेविकाः ॥

[१] चक्रेश्वरी [२] रोहिणी च [३] प्रजा व

[४] वज्रभूखला।

[५] नरदत्ता [६] मनोवेगा [७] कालिका

[८] ज्वालमालिका ॥

[९] महाकाली [१०] मानवी च [११] गौरी

[१२] गान्धारिका तथा।

[१३] विराटा तारिका [१४] चैवानन्तमतिर च

[१५] मानसी।

४. मूर्तियां या तो कमश अंकित नहीं की गई हैं या उनके नाम यथास्थान उत्कीर्ण नहीं किये गये हैं; क्योंकि उनका क्रम उपर्युक्त तीनों ग्रंथों की नामावली से भिन्न है।

इसके अतिरिक्त श्री नीरज जैन ने भी इन नामों के संबंध में कुछ उल्लेखनीय निष्कर्ष निकाले हैं, ५२ जिन्हें यहां उद्धृत किया जाता है :—

१. प्रथम तीर्थङ्कर आदिनाथ की यक्षी चक्रेश्वरी को प्रजापति लिखा गया है। यह शब्द प्रायः कुंभकार के लिए प्रयुक्त होने से चक्रगाक् भी कहा जाता है और चक्रेश्वरी का समानार्थक प्रतीत होता है।

२. तीसरे तीर्थङ्कर सभवाथ की शासनदेवी प्रज्ञप्ति को बुधदात्री के नाम से दर्शाया गया है। यह भी समानार्थक नाम है।

३. पांचवे तीर्थङ्कर सुमतिनाथ की यक्षिणी को पुरुषदत्ता के स्थान पर मानुजा सजा दी गई है जो पर्याय वाची ही है।

४. अठारहवें तीर्थङ्कर अरनाथ की यक्षी तारावती को विजया लिखा है। श्री रामचन्द्रन् ने इस देवी का नाम अजिता लिखा है जो विजया से अधिक साम्य रखता है।

५. अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर का शासन-देवी सिद्धायिका का इस फलक पर सरस्वती नाम से स्मरण किया गया है।

६-७. दूसरे तीर्थङ्कर अजितनाथ की रोहिणी का नाम इस फलक पर नहीं दिया गया है, परन्तु चौदहवें तीर्थङ्कर की देवी अनन्तमती का नाम दो स्थानों पर आया है। स्पष्ट ही यह घनाड़ी कलाकार के प्रभाव से आया जात होता है।'

[१६] महामनसी च [१७] जया [१८] विजया

[१९] आपराजिता।

[२०] बहुरूपा च [२१-२२] चामुण्डाम्बिका

[२३] पद्मावती तथा ॥

[२४] सिद्धायिकेतु देव्यस्तु चतुर्विंशतिरहंताम्।'

शुक्ल, डी. एन. : वास्तुशास्त्र, भाग २, पृ० २७१-७२

(पर उद्धृत)।

५१.

५२. अनेकान्त, (अग्रस्त '६३), वर्ष १३, अंक ३, पृष्ठ १०१

हिन्दी जैन कवि और काव्य

(वि० सं० १८००-१९५०)

डा० प्रेमसागर जैन

मेरे प्रथ—'हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि, में मध्यकालीन हिन्दी के १० जैन भक्त कवियों के जीवन और कृतित्व का निरूपण है। उनके भावपक्ष और कला पक्ष पर विचार है, हिन्दी निगुण तथा सगुणमार्गी कवियों से तुलना है और हिन्दी जैन भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों का आकलन है। यह मेरा शोध प्रबन्ध था और इसके द्वारा मैं हिन्दी विद्वानों के समक्ष एक नई दृष्टि और एक नया ग्रन्थ रख सका हूँ, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है।

इस 'प्रबन्ध' का समय निर्धारित था। मैंने उसमें सीमित रह कर ही कार्य किया। समय—वि०सं० १४०० से १८०० तक था। शोध के लिए इतना समय अधिक ही है। मैंने उसे पूरा किया। ग्रंथ की भूमिका में मैंने स्वीकार किया है कि हिन्दी काव्य का निर्माण वि० सं० १६०० से प्रारम्भ हुआ एक जैन कवि के द्वारा। वह सतत चलता रहा। जैन कवि लिखते रहे। उन्होंने जो कुछ लिखा, उसमें भक्ति का अंश अवश्य था—थोड़ा या बहुत। अतः मध्यकाल में वि० सं० १००० से १९०० तक जैन भक्ति धारा चलती रही। उस पूरे का परिचय, विश्लेषण और आकलन अवश्य है। मैंने शोध ग्रंथ की 'भूमिका' और 'परिशिष्ट' में इसके ठोस संकेत दिये थे। विश्वास था कि इस अवशिष्ट कार्य को कोई अन्य अनुसन्धित्यु पूरा करेगा किन्तु ऐसा न हो सका। मेरे पास अनेक शोधक आते हैं—पो. एच. डी. की अभिलाषा में। सभी आसान विषय चाहते हैं। एक कवि या ग्रंथ की आकांक्षा करते हैं। वास्तविक शोध कार्य को अंगीकार करने में हिचकते हैं। उन्हें डिग्री से प्रेम है शोध से नहीं। तो यह कार्य मैं स्वयं पूरा करूँगा, इसी विचार से यह लेखमाला प्रारम्भ कर रहा हूँ। क्रमशः चलेगी। पूरी हो ऐसा चाहता हूँ।

१. लाला हरयशराय

हिन्दी के जैन कवि साधु थे या व्यापारी। उन्होंने जो कुछ लिखा—स्वान्तः सुखाय था। उसे आजीविका का माध्यम नहीं बनाया। इसी कारण के दरबारी कवि बनने से बचे रहे। उनका काव्य भी नायिकाओं के नख-शिल वर्णन में न डूब सका। यह जैन कवियों की मानी-जानी विशेषता थी।

कविवर हरयशराय भी ऐसे ही एक कवि थे। उनका जन्म लाहौर के समीप कसूर नाम के कस्बे में हुआ था। राज्य शान्तिपूर्ण था। प्रतिदिन नये नये उपद्रव होते रहते इनका परिणाम कहिए या सजा सबसे अधिक व्यापारी वर्ग को भोगनी पड़ती थी। उन्हें घन और गहने जमीन में गाड़ने पड़ते, मोटा-भोटा पहनना पड़ता और घर के द्वार बन्द रखने होते या वहाँ से अन्यत्र भाग जाना पड़ता। हरयशराय के पिता ने सब कुछ किया। अधिक-से-अधिक विपत्तियाँ भेलकर टिके रहे। किन्तु दुर्लभ्य भी कही लाया जाता है। अन्त में, कसूर छोड़कर दूसरी जगह जाना ही पड़ा। वह स्थान नूतन कसूर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही कसूर रहने वाले अपना जन्मस्थान विस्मृत न कर सके होंगे, इसी कारण ऐसा हुआ। स्वानगत मोह प्रबल होता है। हरयशराय ने बचपन से ही विपत्तियाँ देखीं। उनका मन विच गया होगा। कविता के तारों में हलन-चलन हुई होगी। उपादान शक्ति थी ही। समय पर फूट पड़ी तो अजूबा ही क्या। कवित्व का यही इतिहास है।

हरयशराय ब्रह्मसम्प्रदाय जैन थे। भोसवाल जाति और गोत्र गाम्भी। किन्तु उनके काव्य से स्पष्ट है कि वे जाति और सम्प्रदाय से कहीं ऊपर थे। उनका हृदय शुद्ध था, निष्पक्ष और तरल। उन्होंने कभी किसी बन्धन को सहेषा नहीं। फिर वे जाति के घेरे में बंधने वाले जीव भी नहीं

थे । उनका काव्य मुक्त गंगा सा पावन रहा । अनुभूतियाँ तरंगों-सी उठतीं और एक लचक के साथ अभिव्यक्त हो पड़तीं । व्यापारी होते हुए भी उनकी अभिव्यक्ति संस्कृत-निष्ठ, मंजी, निखरी होती । स्पष्ट था कि स्वतः अध्ययन के बल पर हो या शिक्षा के आधार पर, उन्हें संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान था । प्रारम्भिक भाग-दौड़ के मध्य विधिवत शिक्षा तो क्या मिली होगी, हो सकता है कि घर के सुसंस्कृत अध्ययनशील वातावरण का उन पर प्रभाव हो । उनकी शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिलना । हिन्दी के अनेक जैन कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने घर पर रह कर ही प्रारम्भिक शिक्षा पाई फिर मन्दिरों में प्रतिदिन के स्वाध्याय और आध्यात्मिक गोष्ठियों में सतत सम्मिलित होते रहने से विद्वान तथा कवि बने । हरयशराय भी इसी भांति जैन ग्रन्थ पढ़ कर और शास्त्र प्रवचन सुन-सुनकर संस्कृत-प्राकृत भाषाओं के जानकार हो गये हों तो आश्चर्य नहीं है । कुछ भी हो, उनकी शब्द शक्ति अपार थी । उस पर अधिकार था । अनुभूति को शब्द चित्रित उतार दे, यही काव्य की सहजता है । वह उनमें थी ।

कवि हरयशराय का रचनाकाल सुनिश्चित रूप से ईसा की १६ वीं शती का प्रारम्भ माना जाना चाहिये । उनकी देवाधिदेव रचना वि० सं० १८६० में और साधु गुणमाला १८६४ में पूर्ण हुई । इसका तात्पर्य है कि उनका जन्म ईसा की १८ वीं शती के अन्तिम पाद में हुआ होगा । यह गौरव की बात है कि पंजाबी होते हुए भी उन्होंने काव्य-सृजन हिन्दी में किया । इतना सच है कि उनके काव्य पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव है । भाषा में प्रवाह और गतिशीलता है । अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा दृष्टान्त आदि अलंकारों की छटा सहज और स्वाभाविक है । उनकी परिगणना हिन्दी साहित्य के मंजे कवियों में होनी ही चाहिये । जैन कवियों के द्वारा रचित हिन्दी साहित्य का भावपक्ष उत्तम है तो बाह्यपक्ष भी परिमार्जित है । उसमें रसधार है तो अलंकार-निष्ठता भी । फिर भी ऐसे जैन उपदेश और प्रचार-प्रधान कह कर अस्वीकार किया जाना है । जैसे, रामचरितमानस वैष्णव

धर्म पर आधारित है, वैसे ही रायचन्द्र का सीताचरित और लालचन्द का लब्बोदय का पडिनीचरित जैनधर्मसे सम्बन्धित है । जैसे मूरसागर वैष्णवभक्ति से ओतप्रोत है वैसे ही भूधरदास, चानतराय, देवाब्रह्म आदि के पदों में जैनभक्ति का स्वर प्रबल है, किन्तु इतने मात्र से एक पक्ष को तो साहित्य की कोटि में गिना जाय और दूसरे को निष्कासन मिले, उचित नहीं है ।

लाला हरयशराय ने देवाधिदेव रचना, देववाणी और साधु गुणमाला का निर्माण किया था । पहली में ८४५, दूसरी में ५५६ और तीसरी में १२४ छन्द हैं । इनमें दोहा, कवित्त, सर्वेष्ट्या छप्पय, द्रुमल और मरहटा आदि छन्दों का प्रयोग हुआ है ।

ये तीनों कृतियाँ भक्ति से सम्बन्धित हैं । आराध्य हैं जिनेन्द्र प्रभु जो नितान्त बीतरागी हैं । उन्हें किसी वस्तु की चाह नहीं, उनमें से राग-द्वेष निकल गये हैं । वे सर्व ज्ञाता और सर्वदृष्टा हैं, किन्तु कर्ता नहीं । जैनभक्त यह जानता है कि उसका आराध्य कुछ भी देने में समर्थ नहीं है, फिर भी वह उसकी भक्ति करता है, केवल इस लिए कि उसके अपने भाव बीरागता की ओर उन्मुख होंगे । इसके अतिरिक्त उनकी कोई अभिलाषा नहीं होती । उसकी भक्ति नितान्त अहेतुक थी, अकारणिक थी । वह अपने आराध्य के केवल आत्मिक गुणों पर ही रीझा है । इन्ही गुणों के बल पर उसका आराध्य विश्व में व्याप्त है और अव्याप्त भी । वह सभूचे विश्व को देखने की सामर्थ रखता है, इसलिए व्यापक है, किन्तु स्वयं 'विनानन्द' होने के कारण उनमें नितान्त भिन्न भी है । उसमें विश्व का व्यापकाव्यापकत्व भाव है । वह उसकी अनेकांत परम्पराके अनुकूल ही है ।

“सर्व को देख रहे संभु व्यापक
सर्व तें भिन्न विद्वानन्द नामी ।
लोक अलोक बिलोक लयो प्रभु
औ जिनराज महापद कामी ।
आत्म के गुण साथ बिपे भुवि
सेवक बंदत है रुचि पामी ।”

(देवाधिदेव रचना—पद २६ वां)

जो भव-पीड़ को नष्ट कर चुका, भव से जिसका

१. देखिये दोनों ग्रन्थों की अन्तिम प्रशस्ति ।

सम्बन्ध नहीं, जो भव के मुख्य गुण राग-द्वेष मुक्त है, वह भव पर कष्टना करे और उसके सहारे जीव संसार से तर जाये, एक विचार का विषय है। यह सब है कि कर्तृत्व के नितान्त अभाव में जिनेन्द्र करुणा क्या; कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं है। किन्तु फिर भी उनसे एक ऐसी प्रेरणा मिलती है, जिससे यह जीव स्वतः संसार से तर जाता है। भव-पीड़ा को नष्ट करने की उपादान शक्ति उस में मौजूद है, उसी से वह तरना है। कोई किसी को तारता नहीं—भगवान भी नहीं। किन्तु जो तर चुके हैं या तरने के पथ पर अग्रगामी हैं, उनसे प्रेरणा तो मिलती ही है। इसी को सब कुछ मान कर जैन भक्त भक्ति-भरे गीतों का सृजन करता है। उसकी रचनाओं का बाह्य रूप अजैन भक्तों की कृतियों के समान ही होता है; किन्तु पृष्ठभूमि में सैद्धान्तिक भाव-धारा का मोड़ भिन्न होता है। जो इसे नहीं समझता वह जैन भक्ति को भी नहीं समझता। लाला हरयशराय ने लिखा है कि—

आप तरे बहु तारत हैं प्रभु, श्री जिनदेव जिनब सुजाने।
सेवक बंदत है कर जोर, करो मुझ पार दयानिधि बाने१ ॥
इसका अर्थ स्पष्ट है—सुजान श्री जिनदेव स्वयं तरे और दूसरों को भी तारा। सेवक हाथ जोड़ कर वन्दना करता है कि हे दयानिधि ! मुझे भी पार कर दो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भक्त की वन्दना से दया-द्रवित हो श्री जिनेन्द्रदेव उसे भव-समुद्र से पार लगा देंगे। यदि ऐसा हुआ तो जैन सिद्धांत के विरुद्ध होगा। वह हो नहीं सकता। जिनेन्द्रदेव ऐसा कर नहीं सकते। उनके साथ 'कृष्ण' चातु का सम्बन्ध ही नहीं है। किन्तु उनसे प्रेरणा ऐसी मिलती है कि जैन भक्त स्वतः पार होने के प्रयास में लग जाता है। यद्यपि वह स्वतः के प्रयत्न से तर जायेगा; किन्तु प्रेरणा तो जिनेन्द्र से मिली, इसी कारण वह उनके प्रति कृतज्ञ है। और इसी कारण स्वतः की उपादान शक्ति का फल भी उनके चरणों की कृपा मानता है। ये गीत इसी भावधारा की देन होते हैं।

कवि ने चित्रांकन की अभूतपूर्व क्षमता है। भगवान जिनेन्द्रदेव समवशरण में विराजे हैं और इन्द्र सदलबल उनके दर्शनार्थ आ रहा है। कवि ने उसका चित्र सिंहाव-

१. देवाधिदेव रचना, ४४वा पद्य।

लोकन छन्द में उकेरा है। साथ में यमकालंकार की छटा कवि के काव्य-नैपुण्य की प्रतीक है। इन्द्र के साथ कुमारी देवांगनाएँ हैं। उनका रूप-योवन अनुपम है। देवकुमारों के साथ वे ऐसे घोड़ा दे रही हैं, जैसे वस्त्र पर आभूषण दमकते हैं। दोनों साथ-साथ नाना कौतुक रचते हैं, खेल खेलते हैं। उनके चित्त जिनेन्द्र की भक्ति से स्फुरायमाण होकर आनन्दोलसित हैं—

“कुमारी सुकुमार भार रत जिव पटभूषण मोदमई।
खेले मिल खेलखेल कौतुक के कौतुक विष नर लोह भई ॥
गरसिहपुर पुर संकोसम उत्तम आलर भंरितुरी।
सुरगण उलसत शांत समके चित्त चित्त मो जिनवर भवित
कुरी ॥५८॥”

गंधर्व गाते हैं, नटदेव नाचते हैं। घंटा-से घणघोर ध्वनि निकलती है। डोलक ठमक रही है। पैरों में पड़े घुंघरू छन-छन कर बज रहे हैं। यहाँ कवि का शब्द-लातित्य ध्वनियों को भी साकार करने में समर्थ प्रमाणित हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का शब्दों पर एकाधिकार था। वह दृश्य देखिए—

“गावे गंधर्व सर्वस्वरपूरण पूरण विष गुणग्राम करें।
नाचे नटदेव देवचरण रच रच नाटक नटरूप धरें ॥
घंटा घणघोर घोर घटरबिडोलकवर डोलरमैं।

छंछे छनकंतकत धुन छननछिन छिन प्रभुपगदेवनमैं ॥६०॥”

देवगणों ने भाति-भाति के नाटक और स्वांगों की रचना की। राग रागिनियों में सधा उनका गायन भी भक्ति-पूर्ण था। उसमें लय-तान भी और भाव विभोरता भी। रास, नाटक, स्वांग, गायन, वादन और नृत्य-भक्ति के प्रमुख अंग रहे हैं। जैन परम्परा ने उसे भली भाँति अनायी। आज से नहीं, बहुत पहले से। उसे लेकर मध्यकाल में विकृति आई, बढ़ चली, किन्तु कुछ आचार्यों के सुदृढ़ प्रतिरोध से वह गतिहीन हो गई। मैंने अपने ग्रंथ ‘जैन भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि’ में इन अंगों का तारतमिक इतिहास देने का स्वल्प प्रयास किया है। वैसे केवल इनको लेकर ही एक पुष्पक ग्रन्थ की रचना हो सकती है। यहाँ लाला हरयशराय ने एक पद्य में उसका उल्लेख किया है—

‘बत्तीसो भांत भांत भांतन के नाटक स्वांग अनूप करें।
गावे समराग रागिनी संयुत संयुत मुरछा ग्राम धरें ॥

वेले जिन चित्र चित्रनानाविष नानाविष सुररिद्धि द्वये ।

जिनवर सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु

प्रभु समाधि चिर चित्त भये ॥६१॥”

देवराजना लालाजी के हृदय की देन है । वह भक्ति का सो निदर्शन ही है । जिनराज को केवलज्ञान हुआ तो उसके ‘महोच्चय’ में सम्मिलित होने के लिए करोड़ों सुर-बुन्द चल पड़े । हृदय आनन्द से उमगे पड़ रहे थे । कोई हँस रहा था, कोई सिहनाद कर रहा था, कोई गरज रहा था । कोई एक-दूसरे से मिल कर मुसुकुरा उठा तो किसी ने हास-विलास में ही चित्त लगाया । इस भांति महोत्सव का रंग सब पर सवार था । सभी जिनराज के दर्शन हुए नहीं थे, किन्तु जैसे बातावरण एक प्रबुध्य शक्ति से रस-भीना हो उठा था । जब कोई आत्मा परमात्मा बनती है तो सृष्टि के जड़ और चेतन सभी पुलकित हो उठते हैं । अलिनता भर जाती है और एक अनिवर्चनीय सुख व्याप्त हो उठता है । देवगण उसी दिव्य शक्ति के तार में बंधे चले जा रहे हैं—

“केवल ज्ञान प्रकाश भयो सम इन्द्रमहा महिमा हित आए ।
होइ बिनीत सगे चरनों कर जोर टिके चित्त भक्ति भराए ॥
बैन विषुव सुधर्म कचा सुख-दायक भी जिनराज सुनाए ।

जीव-अजीव पदारथ निश्चित,

लोक-अलोक के भेद बनाए ॥६३॥”

कवि कौन है ? अर्थात् कवि की परिभाषा क्या है ? या कवि किसे कहते हैं ? काव्य के क्षेत्र में एक प्रारम्भिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसका साहित्यशास्त्र के अनेकानेक आचार्यों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया है । वे आचार्य कवि नहीं थे, केवल प्राचार्य थे । उन्होंने काव्य सिद्धान्तों का प्रणयन किया था किन्तु स्वयं कविता नहीं की थी । वे अंधूरे थे । काव्य सिद्धान्तों की बांध में नहीं बाधा जा सकता है । न उस परतन्त्रता को उसने कभी सहेजा । जब-जब उसमें बांधा, एक अस्वाभाविकता से घिर गया है । स्थायी नहीं हो सका । आचार्यों का प्रयास सदैव एकांगी रहा । यही कारण है कि ‘कवि कौन’ का उत्तर कभी सर्वांगीण नहीं हो सका । ‘खग की भाषा खग ही जाने’ की भांति ‘कवि की भाषा कवि ही जाने’ ठीक है । पहले के कवि साहित्यशास्त्र की बात नहीं करते थे ।

और शायद इसीलिए किसी कवि ने ‘कवि कौन है’ को अपना विषय नहीं बनाया । किन्तु लाला हरयशराय ने इसका उत्तर दिया है । लालाजी भक्त कवि थे, अतः भक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही उनका उत्तर है । इस परिप्रेक्ष्यता के होते हुए भी उनकी मान्यता सर्वांगीण है । उनका कथन है कि कवि वह है जिसकी वाणी महात्मा-साधुओं का गुणानुवाद माये बिना न रहे । महात्मा का अर्थ है महान आत्मा का धनी । महान आत्मा वह है जो संसार के धावागमन से छूट गई हो, चिरन्तन शाश्वत सुख का अनुभव करने लगी हो अथवा उस पथ पर चल ही पड़ी हो । कवि वह ही है जो उसके गुणों में विभोर हो फूट पड़े । लाला जी ने अपनी यह मान्यता दुष्टान्तालंकार के मध्य ऐसी सजायी है कि ‘कवि’ साक्षात् हो उठा है—

“जिम केतकके बलके महिके, अलिके चित्तके मटके बहिके ।
मधुके रतके, बनके, सरके, पिक केम चुके बिनके लबके ॥
घनके घटके स्वरके सुनके, किम केकि चुके नृतके सटके ।
खगके रमके किवके तुटिके, कवि केम चुके स्तवके कथके ॥”^१

इसका अर्थ है कि जिस प्रकार केवड़े की पत्तियों की महक में भोरा बैठे बगैर नहीं रहता, जैसे वसन्त ऋतु में बन के बीच ग्राम की मञ्जरी को खाकर कोयल कूके बगैर नहीं रहती, जैसे मेघों की गर्जन सुन कर मयूर प्रसन्न नृत्य के बिना नहीं रहता और जैसे वयु के वेग-वान प्रवाह में ब्रजा हिले बिना नहीं रहती, ठीक वैसे ही महात्माओं का गुण-गान किए बिना कवि की वाणी भी नहीं रुकती । फूट पड़ती है । उसके शक्ति-सम्पन्न वेग को वह रोक नहीं पाता । यदि शैले के शब्दों में कहें तो उसका हाट ‘आउट बस्ट’ हो जाता है । महान आत्माओं के गुणों पर रीझ कर जिसका दिल नहीं फटा वह भी कोई कवि है । भ्रमट के शब्दों में उसे सदय होना ही चाहिए । लाला जी ने उसी को कवित्वमयी भाषा में कहा है ।

जो देह ऊपर से दिखाई देती है, वह जीव नहीं है । जीव तो ‘प्रातम राम’ है । वह अखण्ड है, अबाधित है और ज्ञान का भण्डार है । उसका रूप चिदानन्द है ।

१. माधुगुणमाला, १०वा पद्य ।

साधु महात्मा सदैव ऐसा सोचा करता है। इसी कारण वह समता में विश्वास कर पाता है। वह न तो अपना सम्मान और पूजन चाहता है और न अन्य के द्वारा की गई अपनी निन्दा का बुरा मानता है। वह बन्धन और निन्दा दोनों में सम्भाव रखता है। उसका मोह न इस लोक में होता है और न परलोक में। यहां परलोक का अर्थ है—स्वर्गलोक। जैन परम्परा में १६ स्वर्ग माने गये हैं। सच्चा साधु स्वर्ग का बंधन और सुख-सम्पन्न जीवन भी नहीं चाहता। वह तो 'आत्मराम' के महारस को चाहता है। ऐसा अनिर्वचनीय और शाश्वत आनन्द जो कभी न घटे न बढ़े न मिटे, न बने, न मरे न जीवे। सब से ऊपर हो। जो इसे पा लेता है, उसके बन्धन की बात लाला हरयशराय ने कही है—

“है घट आत्मराम महारस,
ते मुनि बन्दि मिटे भव फेरी ॥”१

जिस 'आत्मराम' में महारस है, उसका स्वरूप भी लाला जी ने प्रस्तुत किया है। उनका कथन है कि 'आत्मराम' अनूप है, अमूर्तिक है, आदि अन्त रहित है, अनन्त में विलास करने वाला है। वह अभङ्ग है, चिदानन्द है। उसके न रूप है, न रंग। वह व्यापक, ज्ञायक और चिरन्तन है। नाश तो उसका कभी होता ही नहीं, अर्थात् अविनाशी है। आत्मा का यह स्वरूप जैन सिद्धान्त के अनुरूप ही है। महाकवि योगीन्दु ने 'परमात्म प्रकाश' में आत्मराम को निरञ्जन कहा। उन्होंने लिखा है—

“जिसके न वर्ण होता है, न गन्ध, न शब्द, न स्पर्श, न जन्म और न मरण, वह निरञ्जन कहलाता है३।” परमात्मप्रकाश में ही एक दूसरे स्थान पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि परमात्मा को हरि, हर, ब्रह्मा, बुद्ध जो चाहे सो कहो, किन्तु परमात्मा तभी है, जब वह परम आत्मा हो४। और परम आत्मा वह है जो न गौर हो, न कृष्ण हो, न मूक्ष्म हो, न स्थूल हो, न पण्डित हो, न मूर्ख हो,

न ईश्वर हो, न निःस्व हो, न तरुण हो, न वृद्ध हो१। इन सबसे परे हो, ऊपर हो, भूति-विहीन हो, धमन हो, अनिन्द्रिय हो, परमानन्द स्वभाव हो, नित्य हो, निरञ्जन हो, जो कर्मों से छुटकारा पाकर ज्ञान-मय बन गया हो, जो चिन्मय हो, त्रिभुवन जिसकी बन्दना करता हो२। इसी आत्मराम को ब्रह्म कहते हैं। हरिभद्राष्टक में लिखा है, “अतीन्द्रिय परं ब्रह्म विद्युद्धानुभवं बिना। शास्त्र-युजित शतेनापि, न गम्यं यद् बुधा जगुः३।” अर्थात् ब्रह्म, अतीन्द्रिय होता है और विद्युद्धानुभव के बिना उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। जैन श्रुतियों में प्रसिद्ध है, “परं सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म४।” लाला हरयशराय इस समूची परम्परा में खरे उतरते हैं। उन्होंने साधुगुणमाला में लिखा है—

“आत्मराम अनूप अनुरत, आदि अमादि अनन्त विलासी।
चेतन अङ्ग अभङ्ग चिदानन्द, रंग न रूपमई गुणरासी।

व्यापक ज्ञायक नृप्य चिराजत,
सो धिर ध्यानविर्ष अविनाशी ॥६३॥”

आत्मा के लिए 'राम' शब्द का प्रयोग मध्यकालीन है। लाला हरयशराय से पूर्व हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बनारसीदास, भगवतीदास, 'भैरवा', शानतराय, देवानन्द, जगतराम, मनराम, ने आत्मा के लिए 'राम' शब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश के कवि निरञ्जन, चिदानन्द, निष्कल, निर्गुण, ब्रह्म और शिव कहते रहे। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा में केवल एक स्थान पर 'राम' शब्द का प्रयोग किया है। प्राचीन जैन पारम्परिक काव्य में 'ब्रह्म' और 'निरञ्जन' शब्द अधिक देखने को मिलते हैं। हिन्दी में निर्गुण पंथ के कबीर ने 'राम' को ही अपना आराध्य बनाया; किन्तु वे दशरथ-पुत्र नहीं थे। अर्थात् उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को राम कहा। उनकी रचनाओं में स्थान-स्थान पर 'राम' शब्द देखने को मिलता है। उनके लिए यह सहज स्वाभाविक हो सका। वे रामानन्द के

१. वही, ६३वे पद्य की अन्तिम पक्ति।

२. साधुगुणमाला, ६३वा पद्य।

३. परमात्म प्रकाश, १।१६, पृ० २७।

४. परमात्म प्रकाश, २।२००, पृ० ३३७।

१. परमात्मप्रकाश, १।८६, ६१, पृ० ६०, ६४।

२. वही, १।१३१, २।१८, पृ० ३७, १४७।

३. अभिधान राजेन्द्रकोश, पञ्चमो भाग, बंभ शब्द पृ० १२५६।

४. देखिए वही।

शिष्य थे। वहाँ से उन्हें राम मिला। नाथपंथियों और सूफियों से प्रदृष्ट ब्रह्म। दोनों मिल गये तो ब्रह्म राम हो गया। मैं जहाँ तक समझ सका हूँ, हिन्दी काव्य को 'आत्म' के लिए राम शब्द कबीर ने दिया। कबीर के बाद राम शब्द का इस अर्थ में अधिक प्रयोग हुआ, इतना भर मेरा तात्पर्य है। जैन धार्मिक कृतियों (हिन्दी) में भी राम शब्द कबीर के बाद ही अधिक देखने को मिलता है। किसका किस पर प्रभाव था, यह एक पृथक् खोज का विषय है। यहां तो इतना ही पर्याप्त है कि लाला हरयशराय ने 'राम' शब्द का खुल कर प्रयोग किया। उनकी दृष्टि में कबीर न होंगे, यह सत्य है, किन्तु उनके पहले जैन हिन्दी के कवियों की एक सम्झी परम्परा थी, जिसमें आत्मा को राम कहा गया था। लाला जी ने उसे वहाँ से ही लिया होगा, यह ठीक है।

शब्दानुष्कारों में 'यमक' और 'अनुप्रास' लाला जी को प्रियतम हैं। उनकी छटा से शुष्क सैद्धान्तिक बात भी ललित हो उठी है। वर्णनात्मक प्रसंग भी चमक उठे हैं। देवलोक, देवगण, समोशरण आदि का पौराणिक वर्णन भी उनकी लेखनी में आकर कवित्व बन गया है। साथ ही कठिनता भी आई है, किन्तु संगीत की लय और कविता के प्रवाह ने उन्हें केशव की भाँति 'कठिन काव्य का प्रेत' बनने से बचाया है। फिर भी इतना मानना होगा कि रीत काल की अलङ्कार-प्रियता का उन पर जबर्दस्त प्रभाव है। जैन हिन्दी का अन्य भक्ति काव्य ऐसा अलङ्कार-मय नहीं है, उसकी भक्ति सहज है तो अभिव्यक्ति भी आसान है। इस दृष्टि से वह हिन्दी के भक्तिकाव्य जैसा ही है। लाला हरयशराय ने अपने काव्य को समय के प्रभाव से बचाया, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति नहीं बचा सके। समय प्रबल होता है और लेखक या कवि को किसी-न-किसी रूप में प्रभावित करता ही है। अनुप्रास के लिए कठिन बनाये गए एक पद्य को देखिए, जिसमें साधु-भक्ति है, किन्तु दुरुहता के बोझ से बोझिल—

"तियके सुतके मितके बनके, नरके न धुके न उके छलके।
सुरके नरके सुखके लजके, अटके न टिके शिवके धलके।
जिनके तपके बलके भलके, भयके तुलुके हटके टलके।
तिनके पगके दिगके तनके, सुरके शिरके मणिके भलके१॥"

१. साधु गुणमाला, ७७वा पद्य।

अर्थालङ्कारों में लालाजी को सबसे अधिक प्रिय था दृष्टान्तालङ्कार। अभीष्ट कथ्य को स्पष्ट करने के लिए दृष्टान्त उसके अन्तः तक को खोलते चले जायें, तभी उनकी सफलता है। ऐसा वह ही कवि कर पाता है जिसकी दृष्टि व्यापक और पकड़ पैनी होती हो। लाला हरयशराय ऐसे ही कवि थे। बनारसीदास के बाद मुझे वह ही मुझे इसे क्षेत्र में सिद्धहस्त प्रतीत हुए। जहाँ लाला जी के दृष्टान्त अधिकांशतया प्रकृति के बीच से लाए गये वहाँ बनारसीदास ने व्यावहारिक जीवन को अधिक टटोला। यह ही दोनों में अन्तर था, वैसे दोनों के दृष्टान्त अपने लक्ष्य पर फिट बैठे हैं। और ऐसा करने में कोई कठिनता नहीं हुई। सब कुछ सहज स्वाभाविक ढंग से हुआ। वे प्रयत्न-पूर्वक नहीं लाये गये। इसी कारण उनमें सहज सौन्दर्य है। एक उदाहरण देखिए—

"कौन गिनैं घन बूँद न को, बन पत्र पयोधि तरंग बनावे।
कौन गिनैं करबं गुलि सों, उरबी, गिर मेरु को तोल दिलावे॥
कौन तरे भुजसों रतनाकर, अम्बर में उड़ अन्त सुनावे।
श्रीगुणसागर साधु अगाध, कहां कवि अपनी बुद्धि लगावे॥"

× × × ×

"चन्द्र कि बाह चकोर चहै, विननाथको कोक उड़ीक रहे हैं।
जेनु विषे बछरी हित धारत, बालक मात को मेल चहे हैं।
मालति सों लपटाय रहे अलि, चातक मेघ सों मोद लहे हैं।
साधु महामुनिके पग को हित सेवक चित्त अपार गहे हैं॥"२

२. कवि पारसदास

पारसदास का जन्म जयपुर में हुआ था। उन्होंने ज्ञान सूर्योदय नाटक की वचनिका में अपना परिचय दिया है। उस समय जयपुर 'सवाई जयपुर' के नाम से प्रसिद्ध था। उसका दूसरा नाम 'ढुढाहड' भी था। वास्तव में 'ढुढाहड' एक देश था और जयपुर उसका मुख्य नगर। उसके एक भाग में 'ढुढाहडी' भाषा चलती थी। जयपुर में भी उसके बोलने वालों की पर्याप्त संख्या थी। कुछ कवियों ने उस नगर को ही 'ढुढाहड' देश लिखा है। ढुढाहडी भाषा में अच्छे स हित्य की रचना हुई। ५० टोडरमल की कृतियों में उसके निखरे हुए रूप के दर्शन होते हैं।

उस समय जयपुर में ६ हजार जैन और ६४ हजार

२. साधु गुणमाला, पद्य क्रमशः ११६, ११५।

अन्य जातियों के घर थे। अर्थात् एक लाख घर की 'आवादी थी। अतः जन-संख्या एक लाख से अधिक हो होगी। ऐसा भरा हुआ नगर था। अथर्व ही इसका कारण वहाँ का सुखामन होगा, साधारण जनता अपने संरक्षण की चिन्ता से निश्चित होगी और आर्थिक दशा सुन्दर होगी। पारसदास के अनुसार' जयपुर के महाराजा रामसिंह थे। वे न्याय-पूर्वक राज्य करते थे। प्रजा के शुभ कर्म का उदय था। वह 'खुश्याल' थी, अर्थात् धन-धान्य से पूर्ण थी। कोई कमी नहीं थी।

जयपुर में १०० जैन चैत्यालय थे। उनमें एक शान्ति-जिनेश का मन्दिर 'बड़े मन्दिर' के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ 'तेरापंथ' की अष्टात्म सैनी चलती थी। अर्थात् वहाँ प्रतिदिन एक गोष्ठी होती थी, उसमें अष्टात्म-चर्चा और पठन-पाठन ही प्रमुख था। गोष्ठी में 'नाटक-त्रय' सदैव पढ़े जाने थे। उनके अतिरिक्त और किसी ग्रन्थ का पाठन नहीं होता था। नाटक-त्रय आज भी अष्टात्म के प्राण है। यह क्रम प्रातः और संध्या दोनों समय चलता था। परिणाम यह हुआ कि सभी श्रोता तत्त्वज्ञान के जानकार हो गये। पारसदास भी उनमें एक थे। कुछ लगन विशेष थी, अतः अच्छा ज्ञान हो गया। यहाँ तक कि अब शास्त्र वे ही पढ़ने लगे और सब सुनते थे। पारसदास के दो भाई मानचन्द और दीनाराम भी जैनशास्त्रो के मर्मज्ञ थे। उनका नाम विख्यात था। सभी भाई जैन तत्त्वज्ञान के जानकार बन सके, क्योंकि उनके पिता ऋषभदास जी स्वयं विद्वान् थे और अपने पुत्रों की शिक्षा-दीक्षा उन्होंने स्वयं की। वे सजग रहे और उनके पुत्र व्युत्पन्न बन सके।

उनमें पारसदास विद्वान् बने और कवि भी। उन्होंने 'पारस विलास' की रचना की। यह वि० सं० १६१६-२० के लगभग पूर्ण हुआ। इसमें उनकी रची हुई 'अन्त की पीठिका' के अतिरिक्त ४० मुक्तक रचनाएँ हैं। उन सब की रचना एक ही समय में नहीं हो गई थी, अपितु समय-

समय पर हुई। उनमें 'उपदेश-पञ्चासी' पर रचना काल—वि० सं० १८६७, ज्येष्ठ शुक्ला १५ दिया हुआ है। इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उनका निर्माण-कार्य वि० सं० १८६७ से १६२० तक प्रामाणिक रूप से चलता रहा। 'पारस विलास' के बाद भी उनकी गति रुकी नहीं। यह उनके कथन से ही सिद्ध है। उन्होंने लिखा है—“उनीसे अब बीस के साल पछे जे कीन। ते याके वारे रहे बांचो मुनो प्रवीन ॥” अतः अनुमान किया जा सकता है कि उनका जन्म १६वीं शताब्दी के तीसरे पाद के प्रारम्भ में हुआ होगा। इनके पिता पं० नन्दलाल के सहाठी थे। भूलाचार की ५१६ गाथाओं की बचनिका लिखने के उपरान्त पं० नन्दलाल का स्वर्गवास हो गया था, तब उस कार्य को ऋषभदास जी ने ही पूरा किया था। उसकी प्रशस्ति उन्हीं ने लिखी, जिसमें नन्दलाल जी को उनके पिता जयचन्द छावड़ा के समान ही व्युत्पन्न बताया है। किन्तु भूलाचार की अवशिष्ट बचनिका से सिद्ध है कि ऋषभदास जी भी उन्हीं के समान विद्वान् थे। नन्दलाल और ऋषभदास दोनों ने एक साथ जयचन्द जी से विद्या ग्रहण की थी। दोनों समकालीन थे। दोनों का रचना-काल १६वीं शताब्दी का तृतीय और चतुर्थ पाद सुनिश्चित है। अतः पारसदास का समय चतुर्थ पाद के अन्त से प्रारम्भ होना स्वाभाविक लगता है।

'पारस विलास' इतना प्रसिद्ध हुआ कि पारसदास के जीवन काल में ही सर्व साधारण के बीच इसका पठन-पाठन होने लगा। उसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैं। उनमें दो को मैंने देखा है। एक दि० जैन पञ्चायती मन्दिर बड़ीत के शास्त्र भण्डार में है और दूसरी जयपुर के किसी भण्डार में मैंने देखी थी। इस समय बड़ीत की प्रति मेरे सामने है। इसमें ८×१३ इंच के १०४ पन्ने हैं। लिखाई स्वच्छ, सुन्दर और शुद्ध है। लिपिकर्ता का नाम और सन्-संवत् आदि-अन्त में कहीं नहीं दिया है। दुबारी हिन्दी होते हुए भी लिपि में कोई अशुद्धि नहीं है। अवश्य ही, लिपिकर्ता उधर का होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह प्रति पारसदास जी के जीवनकाल में लिखी गई हो। यह तो सुनिश्चित है कि लिपिकार कोई जैन था।

१. हम परिचय के लिए देखिए 'पारसविलास', दि० जैन पञ्चायती मन्दिर, बड़ीत की हस्तलिखित प्रति, अन्तिम पीठिका, पृ० १०४।
२. देखिए वही।

जिस समय पारसदास का जयपुर में जन्म हुआ, वहाँ का वातावरण टीकाओं, वृत्तियों, भाष्यों और वचनिकाओं का था। प० बंशीधर, टोडरमल, जयचन्द छावड़ा, नन्दलाल, ऋषभदास, रामचन्द आदि इसी क्षेत्र के ख्यातिप्राप्त व्यक्ति थे। टीका और वचनिकाएँ दुहारी हिन्दी में लिखी जाती थी। दोनों में एक ज्ञात अन्तर था। टीका में मूल ग्रन्थ के विचार और शब्दों का अनुवाद-भर होता था। टीकाकार अपनी ओर से कुछ घटाने या बढ़ाने को स्वतन्त्र नहीं था। वचनिका में अनुवाद तो होता ही था, साथ में विस्लेषण भी रहता था। वहाँ वचनिकाकार अपना मत भी स्थापित कर सकता था।

हिन्दी की वचनिका संस्कृत में 'वृत्ति' नाम से अभिहित होती थी। रूप विधान दोनों का एक था, केवल भाषा का अन्तर था। ब्रह्मदेव ने 'बृहद्ब्रह्म संग्रह' की संस्कृत में वृत्ति लिखी है। वह अध्यात्म-परक है, जबकि द्रव्यसंग्रह द्रव्यानुयोग का ग्रन्थ है। ब्रह्मदेव ने उसे स्पष्ट रूप से अध्यात्मशास्त्र कहा है। द्रव्यसंग्रह की गाथाएँ आचार-भर हैं, बाकी सब कुछ ब्रह्मदेव का अपना है। ब्रह्मदेव की वृत्ति ने मूल ग्रन्थ को नये ढाँचे में ढाला है। उसे एक पृथक् स्वतन्त्र ग्रन्थ कहना चाहिए। पैंनीसवीं गाथा पर उनका ५० पृष्ठों का व्याख्यान ही पृथक् ग्रन्थ कहलाने का अधिकारी है। वे मूल ग्रन्थ का अनुवाद करते-करते उसमें अपने अध्ययन और उससे सृजित मान्यताओं को भी रखे बिना नहीं रहते थे। वे मूल ग्रन्थकार पर छा जाते थे। उन्होंने जैन साहित्य को बहुत कुछ दिया है। किन्तु, हिन्दी के वचनिकाकार ऐसे व्यक्तित्व को न पा सके। उनमें एक-दो तो हुए, अधिकांश संस्कृत वृत्तियों पर आधृत होकर रह गये। उनका पृथक् अस्तित्व भी सूर्यन्य न हो सका। प० जयचन्द छावड़ा की 'बृहद्ब्रह्मसंग्रह' की वचनिका का मूलाधार ब्रह्मदेव की संस्कृत वृत्ति ही है। यदि दोनों की तुलना की जाय तो कहना होगा कि कहा ब्रह्मदेव और कहा जयचन्द। मेरी दृष्टि में यदि प० जयचन्द छावड़ा ब्रह्मदेव की वृत्ति का शब्दशः अनुवाद कर जाते तो वह भी हिन्दी साहित्य को एक बड़ी देन होती। उन्होंने ब्रह्मदेव को आधार बनाया और उनको भी पूरा न उतार सके, अपना तो कुछ दिया

ही नहीं। हिन्दी की प्रायः वचनिकाएँ ऐसी ही थी। उन्हें यदि हम आधा अनुवाद मूलग्रन्थ का और आधा संस्कृत वृत्ति का कहें तो ठीक ही होगा। कम-से-कम उनसे वचनिकाकार के अपने बहु अध्ययन, बहु श्रुतता, बहु अनुसन्धान और बहु तुलनात्मक दृष्टिकोण की छाप तो नहीं पड़ती। संस्कृत वृत्तियों की तुलना में वे अधकचरी-सी दिखाई देती हैं।

इस सन्दर्भ में जब हम पारसदास का आकलन करते हैं तो कहना होगा कि वे विद्वान नहीं कवि थे। उनका 'व्याख्याकार' नहीं, अपितु अनुभूति वाला जीव प्रबल था। अतः उन्होंने केवल ज्ञानसूर्योदय नाटक और 'चतुर्विंशतिका' की वचनिका रची। एक रूपक है, दूसरी भक्ति की मुक्तक कृति। दोनों में कवि मुखर है। पहला गद्य में है और दूसरी पद्य में। हिन्दी का प्राचीन गद्य जैन ग्रन्थों की टीकाओं और वचनिकाओं में ही मिलता है। इस दृष्टि से वह हिन्दी साहित्य को एक महती देन है। पारसदास की ज्ञानसूर्योदय नाटक की वचनिका इसी रूप में महत्त्वपूर्ण है। वैसे, नाटक या काव्य की वचनिका में वचनिकाकार के लिए अपना देने को कुछ नहीं होता। वह मूलग्रन्थ की अनुभूति को अपनी भाषा में ठीक वैसा ही उतार दे, यही बहुत कुछ है। यदि उससे यत्किञ्चित् भी विचलित हुए बिना अपना रंग गहरा भर सका तो वह बहुत-बहुत कुछ है। बनारसीदास के नाटक समयसार ने अपना मौलिक अस्तित्व बनाया है। किन्तु बनारसीदास और पारसदास के मूलाधार ग्रन्थों में अन्तर है। बनारसीदास ने आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार और उस पर अमृतचन्द्र की टीका को अपना आधार बनाया। दोनों दर्शन के ग्रन्थ थे। उन्हें अनुभूति-परक बनाने मात्र से नाटक समयसार की सत्ता स्वतन्त्र हो गई। वह साहित्य की कोटि में परिगणित हुआ। पारसदास ने जिसे आधार बनाया वह पहले से ही साहित्य का ग्रन्थ था। अतः उसकी अनुभूति के रंग को और अधिक गाढ़ा करने से ही पारसदास पृथक् सत्ता पा सकते थे। किन्तु वे ऐसा न कर सके। उनका हिन्दी गद्य प्रसाद गुण-युक्त है, किन्तु अनुभूति में अपेक्षाकृत घनत्व न पा सका, जो बादिराज के पृथक् अस्तित्व के लिए अनिवार्य था। बादिराज-जैसे

साहित्यकार को पार कर जाना पारसदास ही नहीं किसी भी वचनिकाकार के लिए आसान नहीं था। फिर भी उनका हिन्दी अनुवाद परिमार्जित, आसान और मूलभाव को पूर्णरूप से सहेज कर चला है। इतना ही बहुत है एक दृष्टान्त देखिए—

“ताही समै विलास हलकारो प्रवेश करत भयो, राजा मोह की द्वारपाली जो लीलावती ताय कहत भयो हे लीलावती ! माया मोकूँ भेज्यो है, सो राजा मोह कूँ घरज करि, सो लीलावती भी विलास को आगमन सुणि मोह राजा के निकट जाय नमस्कार करि घरज करत भयो हे देव ! विलास आयो है। राजा सुणि करि हरष सहित उठ्यो अरु लीलावती कूँ कहत भयो सीध ही विलास कूँ भेजि। ऐसा हुकुम सुणि करि द्वारपाली विलास कूँ कहत भयो आहु राजकुल मे राजा यादि करै है१।”

यहा माया ने अपने हलकारे विलास के द्वारा एक संदेश राजा मोह के पास भेजा है। हलकारा राजद्वार पर पहुँचा और प्रवेश की आज्ञा चाही। उसी का वर्णन है। ‘चतुर्विंशतिका’ की वचनिका भी ऐसी ही है। उस में विविध राग-रागिनियों से समन्वित पदों का निर्माण किया गया है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें ‘मूलस्तुति’ की अपेक्षा गहरा रंग भरा जा सका है। हाँ, इतना अवश्य है कि अनुभूति की काफी ठीक हुई है। शब्दों का अनुवाद मगल है, अनुभूति का कठिन। पारसदास ने इतना काम किया है। उसका एक पद है—

“अहो पास जिन राग बास मोहे अपना जानि उबारो,
मेरी निज निधि कर्म ठगन हैं इनको संग निवारो !
विषय चाह बसि करिके मोकूँ ध्यान छुड़ावत भारो,
इन संग दुष सहे बहु दिन से रूप न जाण्यो भारो,
अब तुम भक्ति बहु निसि आसुर उयो होबे सुरभारो,
जब लूँ मैं शिव-वास न पावूँ तब लूँ आवूँ इनतै,
गलि छुड़ाय बयानिधि तारक विरद तुम्हारो ॥”२

यह युग टीकाओं और वचनिकाओं का अवश्य था,

१. ज्ञान मूर्खोदय नाटक की वचनिका, पारसविलास, बड़ीन वाली हस्तलिखित प्रति, पृ० ४५।

२. चतुर्विंशतिका की वचनिका, पारसविलास, बड़ीन वाली हस्तलिखित प्रति, पृ०

किन्तु उनकी प्रियत से उबरे कतिपय ऐसे साहित्यकार भी थे जो ‘मौलिक’ लिख रहे थे। उनमें ब्रह्मरायमल्ल, रायचन्द, पं० दीनतराम, महाराम, टोडरमल आदि ख्याति-प्राप्त थे। उन्होंने हिन्दी में लिखा और जो कुछ लिखा वह उत्तमकोटि का काव्य था। केवल जैन-परक होने से ही उसे साहित्य की कोटि से पृथक् नहीं किया जा सकता। जैसे वैष्णव काव्य की गणना ‘साहित्य’ में होती है, वैसे ही इसकी होनी चाहिए। पारसदास भी उन्हीं मौलिक रचनाकारों में थे। उनके भाव सुन्दर थे तो अभिव्यक्ति भी परिमार्जित। उनकी एक कृति है—‘अष्टोत्तरगतक’। इसमें १०८ पद्य हैं। जिनदेव की भक्ति में समर्पित। जिन सब कुछ हैं। भल्लू, निरञ्जन तो हैं ही, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बुद्ध भी हैं। सब सीमाएँ उनमें समाकर निःसीम बन गई है। सकीर्णताओं की मेढें टूट गई हैं। वे सबके ऊपर नहीं, सब रूप हैं। उन्होंने सबको मिटाया नहीं, मिलाया है। वे अविरोधी हैं। इस सब के साथ अनुप्रास की छटा है, शब्दों में लय है, वाक्यों में गति है। सुगन्धि है तो उससे उठती लहरे भी है—

“अलख निरञ्जन अकल अमानं अगम अरूपी लोक प्रमानं ।
तू ही देव सुदेव अवेवं सुरपति नरपति वरपति एवं ॥१॥
असम असम सम सुसम समानी जानी मानी ध्यानी दानी ।
ब्रह्मा विष्णु बुद्ध सुषणानी तू संकर शिव अमृत बानी ॥५॥
सकर तुही रमाकर तुहो तू नयन प्रभू जगसारं ।
तुही कलपतरु काम सुखेनू तू ही चितामणि सोख्यनिधानं ॥६॥
वचनातीत गुणी गुणकन्ध सील सिरामणि नयनानन्द ।
तत्त्वभूत तत्परूप अमद तुम अविनासी ही जिनकन्ध ॥११॥

‘ब्रह्मवत्तीसी’ पारसदास की एक समर्थ रचना है। इसमें ३५ छन्द हैं जो चार ढालों में लिखे गये हैं। इसका मुख्य स्वर है कि आत्मा ही ब्रह्म है, कर्म तथा नोकर्म पर हैं, पृथक् हैं। गौरा काला रंग पुद्गल का है, आत्मा का नहीं। आत्मा रंग-हीन है। उसका स्वभाव दर्शन-ज्ञान है। यह जीव इस बात को समझता नहीं। वह कर्मों के वशभूत होकर संसार को अपना घर मान बैठता है। उसे विदित नहीं कि उसका घर उसी में मौजूद है और वह अपने घर में ही रहता है। न तो उसमें कोई पर प्रविष्ट हो सकता है और न पर में वह जा

सकता है। वह स्वयं ब्रह्म है अपने अन्दर ही रहता है। ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है। अतः उसका जंगल, मन्दिर और मस्जिद में दूढ़ना भी व्यर्थ है। इसी को बनारसीदास ने लिखा है कि तू कस्तूरी मृग की भांति अपने भीतर बसी अपनी सुवास से परिचित नहीं है और वन में इधर-उधर दूढ़ता फिरता है२। उनसे पूर्व महात्मा आनन्द तिलक ने 'आणंदा' में माना था "अठसठि तीरथ परिभमइ, मूढा मरहि भमंतु। अघ्पा बिन्दु न जाणहीं, आणंदा घट महि देउ अणतु ॥"३ यहा पारसदास का कथन है— "ठाकुर ठाठ करो निज घर में क्यों पर द्वार निहारो। पर सब जड़ है तू चिन्मूरति सुखरूप निहारो ॥"४

यह जीव नहीं जानता कि वह स्वयं परमात्म रूप है। इस न जानने के कारण ही उसे संसार में भटकना पड़ता है। यदि वह स्वयं अपने को जान जाये तो शरीर की साज-संभाल की ओर से उनका मन हट जाए। उसे विदित हो जाये कि वह शरीर से जुदा है, शरीर का पालना-पोषना व्यर्थ है। यह अवसर फिर न मिलेगा। न जाने फिर मनुष्य-भव मिला न मिला। अतः अब तो चेत ही जाना चाहिए। यदि अब चूका तो संसार में भटकने के अतिरिक्त और कुछ न रह जायेगा५। वह चेतन

- १ गोरो कालो रंग रंगीली पुद्गल तणो जी प्रभाव,
आतम कै नहि रंग है जी दरसन ज्ञान स्वभाव।
घर तेरो तो माय है जी तू घर ही के माय,
तो मैं पर नहि आय है जी तू पर मैं नहि जाय,
रे भाई तू निज ब्रह्म विचारि ॥

ब्रह्मबत्तीसी, पद्य ३, ४।

२. ज्यों मृगनाभि सुवास सौ डूढ़त वन दोरे।
त्यों तुझमे तेरा धनी तू खोजत ओरे ॥
करता मरता भोगता, घट सो घट माही।
ज्ञान बिना सद्गुरु बिना, तू समुझत नहीं ॥
देखिए बनारसीविलास।

३. देखिए 'आणंदा' की हस्तलिखित प्रति, आमेर शास्त्र
मण्डाग, जयपुर, पद संख्या ३१।

४. ब्रह्मबत्तीसी, १२वां पद्य, पारसविलास, बड़ौतवाली
प्रति, पृ० ५।

५. उपदेश पञ्चीसी, ११, १७, २८ पद्यों का भाव, वही,
पृ० १०।

जिसका रूप ज्ञायक परमात्मा का हो, जो तीन लोक का भूष हो और उसे संसार में भटकना पड़े, इससे अधिक दुखद घटना क्या होगी। पारसदास ने लिखा है—

“ज्ञायक परमात्म तथा चेतन तेरो रूप।

चेतो या संसार तें तीन लोक के भूष ॥”६

पारसदास की 'बारहखड़ी' नाम की कृति भी सामर्थ्य-वान है, उसमें १२ पद्य हैं। हीरानन्द जी के अनुरोध से उन्होंने इसकी रचना की थी। बारहखड़ी के प्रत्येक प्रश्न पर एक-एक पद्य की रचना कर कृति को पूर्ण करना जैन कवियों की प्राचीन परम्परा है। बारहखड़ी का सम्बन्ध लोकभाषा की वर्णमाला से है और जैन शैक्षिक पद्धति में लोकभाषा का अध्ययन अनिवार्य था। अतः उसे सबसे अधिक प्रश्रय जैन आचार्यों ने दिया। स्वयम्भू के 'पउम-चरित' में एक जगह बट वृक्ष का रूपक आया है, उसमें बट रूपी उपाध्याय विविध पक्षियों को कक्का, रिककी, कुक्क, केक्कई, कोक्कउ आदि पढ़ा रहा है७। यह तो एक ग्रन्थ का एक उदाहरण है। अनेक जैन कवियों ने अपनी मृतक रचनाओं में बारहखड़ी के प्रत्येक वर्ण पर भी काव्य-रचना कर उसके प्रति अपना अनन्य भाव दिखाया है। उनमें अजयराज पाटणी की 'कक्काबत्तीसी', कवि अमरविजय की 'अक्षरबत्तीसी', सिवजी की 'कक्काबत्तीसी' कवि चेतन की 'अध्यात्म बारहखड़ी', सूरत की 'जैन बारहखड़ी' और कवि दत्त की 'बारहखड़ी' प्रसिद्ध हैं। इसी पंक्ति में पारसदास भी आ जाते हैं। उनकी रचना अध्यात्म परक है। मौलिक है, शैली के अतिरिक्त सब कुछ अपना है। उन्होंने पूर्व कवियों के भावों की नकल नहीं की है। अजयराज की 'कक्काबत्तीसी' में पाण्डे रूप-चन्द के 'परमार्थी गीत' के अनेक स्थल ह-बह हैं। एक उदाहरण देखिए—

बड़ा निज दरसन बिनां जिय,

जप तप सब निरख रं लाल।

कण बिन तुस ज्यों फटक तें जिय,

६. वही, १६वां पद्य, पृ० १०।

७. अपभ्रंश भाषा और साहित्य डा० देवेन्द्रकुमार जैन
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृ० २७७।

आवे कछु न हाथ रं लाल ॥१६॥

अजयराज पाटणी

चेतन चित्त सों परिचय बिना, जप तप सबै निरल्प ।

कन बिन तुस जिमि फटक तं आवे कछु न हत्थ ॥

— पाण्डे रूपचन्द

पारसदास की 'बारहखड़ी' में कोई पद्य ऐसा नहीं है । उनमें नवीनता तो है ही अजयराज की अपेक्षा लालित्य भी अधिक है । अध्यात्मवादी दोनों थे । किन्तु पारसदास अधिक खरे प्रतीत होते हैं । बारहखड़ी के दो पद्य हैं—

ग गा गरम्यो रं गरम्यो तू फिरं,
या विषया नाथ नाथ लखें छं रे,
आत्मरूप ज्ञानी, जीव ये विर ना छं रे,
आरी लार नाना दुष में साध सहाय करगो रे,

अध्यात्म भूप ज्ञानी ॥

ठ ठा ठाकुर रं तू तिहें लोक कौ
भूत्यो निज रूप परबसि होय कं रे
बड्यो भवकूप ज्ञानी जीव बे बीध्याडो रं
बतरपाल जो पूज्या बहु रूप नाहि लख्यो छं रे

आत्मभूप ज्ञानी जीव ॥

'कबीर ग्रन्थावली' में 'मन को चेतावणी' एक अंग है । उसमें मन को चेतावनी दी गई है कि तू ससार के सुख-भोगों में क्यों राव रहा है । ये भोग फूटें हैं, लालच-मात्र है । जैन कवि दानतराय ने भी कबीर की भांति ही लिखा, "युवती तन धन सुत मित परिजन, गज तुंग रथ चाव रे । यह ससार सुपन की माया, आख मीचि दिख-राव रे ॥" २ अर्थात् वे भी ससार की चकाचौध को 'सुपन की माया' मानते हैं । पारसदास की एक रचना है 'चेतनसीप' । उसमें लिखा है कि यह चेतन जिन्हें अपना मान रहा है वे 'विजुरीवत्' भगुर हैं । इसके अतिरिक्त वे अपने नहीं पर हैं । उनमें रमने से अपना हित नहीं होगा । अपना हित तो यह मानने में है कि ससार का जो रूप दिखाई देता है, वह एक झलक-भर है, वास्तविकता नहीं ।

१. बारहखड़ी—३, १२ पद्य, पारस विलास, पृ० ११, प्रति वही ।

२. दानत पद संग्रह, कलकत्ता, 'अग्रहंत सुमर मन बावरे' पद की तीसरी-चौथी पंक्तियां ।

हमें भी अपना बाह्य रूप दिखाई देता है, वह हमारा अपना नहीं, जो हमारा नाम है वह हमारा नहीं, जो हम दिखाई देते हैं वह हम नहीं । यह चेतन उसको सही मानता है, यही उसकी भूल है ३ । पारसदास का कथन है—

"पित मात सुता सुत जी भगुर बिजुरीवत जी ।

जाकू निज करि मान्यो, सो मोत न अपनो बं जी ॥

रामा और कामा जी, बन गृह अभिरामा जी ।

परकू अपनाय बूबा, यूं ही भागियो जी ॥

तन असुखि अपावन जी, अछ-पुंज डरावन जी ।

यामें भूरख राखन, ज्ञानी न रमं जी ॥"

यह आत्मा ही परमात्मा है । परमात्मा आत्मा से भिन्न नहीं है । दोनों एक हैं । माया में फंसने के कारण यह जीव अपनी पृथक् सत्ता मानता है । यही आवागमन का कारण है । इसी को द्वैत भाव कहते हैं । जब तक अद्वैतवाद न जन्मेगा आत्मा में परमात्मभाव न जाग सकेगा । ससार के दुखों को सुख मान कर यह जीव यहा ही अमता रहेगा । कबीर ने कहा—"अक भरे भरि भेटिया, मन मे नाहीं धीर । कहै कबीर ते क्यू मिलै, जब लगि दोइ सरीर ॥" ४ यहा 'जब लगि दोइ सरीर' का अर्थ द्वैत भाव ही है । जब आत्मा में-से द्वैत भाव निकल जाता है, तब वह परमात्म-सुख का अनुभव कर उठता है । फिर वह स्वयं आशिक हो जाता है और स्वयं माशुक, खुद गुरु हो जाता है और खुद शिष्य और खुद ही ध्येय होता है और खुद ही ध्याता । पारसदास ने इस अद्वैत को अंकित किया है ५—

"मैं ही आशिक और मैं भूषा, मैं गुरु ज्ञान सिखावेगा ।

मैं ही शिष्य सीध मैं ही, फुनि नय प्रमाण न कहावेगा ॥

मैं ही ध्याता ध्यान ध्येय मैं ही, धर्मो धर्म न कहावेगा ।

यों अद्वैतभाव भय बावै, पारस तब सुख पावेगा ॥"

यह जीव माया के लिए अपना जीवन बिता देता है ।

३. चेतनसीप, पारस विलास, वही प्रति, पद ७-८, पृ० १०० ।

४. परचा की अंग, २५वीं साखी, कबीर ग्रन्थावली, डा० इयामसुन्दरदास-सम्पादित, का. ना प्र. सभा, काशी ।

५. पद पहला, पारसविलास, प्रति वही, पृ० ७३ ।

माया जड़ है और यह चेतन । माया यहा ही रह जायेगी और चेतन चला जायेगा । माया के पीछे लगन के कारण ही उसे संसार मे घूमना पड़ता है, अन्यथा संसार से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । माया एक जबर्दस्त काम करती है कि चेतन को अपनी असलियत मालूम नहीं होने देती । यदि उसे मालूम हो जाये, तो चेतन खुद हट जाये और माया भी फिर उसे अपना मुंह दिखाने मे सरमावे । वह फिर दिखायेगी ही नहीं । जैन और अजैन अनेक कवियों ने चेतन को माया से सावधान किया है । किन्तु बात उसकी समझ मे नहीं आती । पाण्डे रूपचन्द ने तो एक जगह स्त्रीभू कर लिखा—“चेतन मचरज भारी यह, मेरे जिय भावै, अमृत वचन हितकारी सतगुरु तुमहि पढ़ावै । सतगुरु तुमहि पढ़ावै और तुम हूँ ही जानी, तबहूँ तुमहि नहि भावै चेतन तत्त्व कहानी ॥”^१ अर्थात् बात चेतन समझ नहीं पाता, जबकि वह स्वयं ज्ञानरूप है और समझाने वाला भी जानी है । पारसदास ने भी उसे समझाया—

“आये कौन गति सँ और जाबोगे कहाँयो,
तुम माया नहि लार लगै रहैगी इहाँयो ।
चेतन अनुभव विचारि देखो उर मायो,
मूढहु ब्रथा असो माया के तायो ॥”

पारसदास उत्प्रेक्षा के उकेरने मे निपुण थे । कहीं-कहीं तो उनकी निराली छटा है । उन्होंने ऋषभदेव-स्तोत्र का निर्माण किया था । ऋषभदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य-पाट देकर वन मे तप करने चले गये । वहा ध्यान मे लीन होकर वे जिन बने । जिन का अर्थ है जीतने वाला । अर्थात् उन्होंने इन्द्रियो को, मन को, माया को, मोह को जीत लिया । सबसे बड़ा होता है मोह और उसका शक्ति-सम्पन्न सेनानी होता है अनग । तपियो को अनग बहुत परेशान करता है । उनके ध्यान को विचलित करने के लिए नाना उपाय रचता रहता है । शकर को क्रोध आया तो उन्होंने तो उसे भस्म ही कर डाला । विश्वामित्र ढिग गये तो उनका दस हजार वर्ष का तप

टूट गया—व्यर्थ चला गया । ऋषभदेव ढिगने वाले नहीं थे, उन्होंने क्रोध से नहीं, अपितु अपनी ध्यानाग्नि से उसे जला दिया । यह प्रमाणित कैसे हो तो पारसदास का कथन है कि भगवान के श्यामकेश ही इसका सबूत है । उनकी दृष्टि मे जलते हुए अनग के धूम से उनके केश काले पड़ गये हैं^३ ।

“हृदय तिष्ठना ध्यान अग्नि करि जाल्यो तुम सर्वंग ।
अनंग ताकी धूम रूप ये मानूँ श्याम केश हैं उत्तम अंग ॥”

पारसदास एक सामर्थ्यवान कवि थे । उन्होंने धर्म की कवित्व की अनुभूतियों में ढाला । दूसरे शब्दों में धर्म को अनुभूति परक बनाया । बिना कवि-हृदय के यह असम्भव है । कोई उपदेष्टा ऐसा नहीं कर सकता उनका काव्य जैनधर्म का उपदेश नहीं था, उसमे काव्यत्व था, रस था ।

आध्यात्मिक रचनाओं के साथ-साथ पूजा और जय-मालाओं के निर्माण मे भी पारसदास की अधिकाधिक रुचि थी । इसमे उनका मन रमा । उन्होंने पार्वनाथ जी की पूजा, देवसिद्धि पूजा, देवसिद्धि पूजा बृहत्पाठ, जम्बू-स्वामी की पूजा, चमत्कार जिनपञ्चा, रतनत्रय पूजा, सोलहकारण की जयमाला, दशलाक्षण की जयमाला, रतनत्रय की जयमाला, पौडसकारण मन्त्र की जयमाला की रचना की । सभी मे भक्ति है और कवित्व पूजा-साहित्य भक्ति का महत्त्वपूर्ण अंग है । कवि खानतराय इस क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि थे । उनके मार्ग को पारसदास ने प्रशस्त किया है ।

इनके अतिरिक्त उन्होंने द्वादशांग दर्शनपाठ, तीन लोक चेत्यालय की बटना, सुमति बत्तीसी, राजुलबत्तीसी, कुगुरुनिषेध पञ्चीसी, सम्यक्त्व बहत्तरी दर्शनपाठ, हस्तिना-पुर पाठ, रावण विभीषण रास अरहन्त भवित पाठ, सरस्वती अष्टक, आरती, बारह भावना, चौबीसी पद, चौबीसी तीर्थङ्कर स्तुति, ऋषभदेव स्तोत्र, तेरहपंथ स्तुति, पद आदि का निर्माण किया । उनकी कृतियाँ धार्मिक है और साहित्यिक भी । यह ही उनकी विशेषता है ।

(क्रमशः)

१. देखिए परमार्थ जकड़ी सग्रह, पण्डे रूपचन्द, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई ।

२. पद, दूसरा, पारसविलास, प्रति वही, पृ० ७३ ।

३. ऋषभदेव स्तोत्र, ६वां पद्य, पारसविलास, प्रति वही, पृ० ७८ ।

समय का मूल्य

मुनि श्री विद्यानन्द

‘कालातिपातमात्रेण कर्तव्यं हि विनश्यति ।’

—क्षण जूड़ामणि ११।७

प्रत्येक वस्तु का अपना पृथक् मूल्य होता है। संसार में कोई वस्तु नहीं। काल का सूक्ष्मतम क्षण भाग ही क्षण क्षण संयुक्त होकर मिनट, होरा दिनों में परिणत होता है। ये दिन मास, ऋतु भ्रमन, वर्ष और युगों में परिवर्तन होते जाते हैं। काल की यह सूक्ष्म और स्थूल गतिक्रिया है। काल क्षण भाग पर अभी वतंगान की सत्ता का बोध कराता है। और दूसरे ही क्षण अतीत हो जाता है। यह इनका अविच्छिन्न क्रम है, जिसमें कभी व्याघात नहीं होता। वर्तमान के मुक्त गर्भ से अतीत और भोग्य गर्भ से भविष्यत काल की उत्पत्ति होती है। समय के इस सूक्ष्म रूप को जानने वालों ने मनुष्य को चेतावनी दी है कि वह रुपये-पैसे के समान ही, बल्कि उसमें भी अधिक सावधानी से समय का हिसाब रखे। उन्होंने लिखा है—

‘क्षण विसं क्षणं चित्तं क्षणं जीवति मानवः

यमस्य कथं नस्ति धर्मस्यत्वरिता गतिः ॥’

वित्त क्षण में नष्ट हो जाता है, चित्त की स्थिति क्षण भर में बदल जाती है और मनुष्य का जीवन क्षण क्षण में बुझ जाता है। काल को कहीं कथना नहीं है। धर्म की गति क्षिप्रगामिनी है। अर्थात् धर्म काल पर आरुढ़ होकर धार्मिक का अनुगमन करता है। और क्योंकि जीवन क्षण बुदबुद है, धर्म सचय से दीर्घ सूत्रता नहीं करनी चाहिये। यहाँ शतायु जीने वाले मनुष्य को क्षण जीवी बताया है उसका यही आशय है कि जीवित व्यक्ति के परमाणु स्कन्धों में प्रतिक्षण जन्म-मरण की प्रक्रिया संचार कर रही है। जीवन के सौ वर्ष भले रहे, परन्तु मृत्यु का तो क्षण ही आता है। जो प्राणी के उन्मत्त स्पर्श से दीपक के समान प्राणों का देह से अपहरण कर ले जाता है। वह क्षण कभी भी आ सकता है। दस्यु

अथवा तस्कर तो रात्रि के तिमिर में किसी का कण्ठ ग्रहण करते हैं परन्तु काल तो निर्भय होकर विश्व के घाट-बाट देखता घूमता है। उसे न कथना है, न भय। ‘सर्वम यस्य वशादगात् स्मृतिपथ कालाय तस्मै नमः’ जिसकी सत्ता के समक्ष सब कुछ स्मृति शेष रह जाती है, उस महा काल को नमस्कार है। किसी विज्ञ सूक्तिकार ने कहा है—‘प्रत्यायान्ति गता पुनर्नदिवसा कालो जगद्भक्षक’ गये हुए दिन वापस नहीं लौटते, यह काल ससार भक्षक है। ‘कालेन कीलित सर्वम्’—ससार के यावत् पदार्थ काल से कीलित हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिये कालस्पर्श नहीं करता हो। जैसे माला के पृष्णों में से सूत्र निकलता है, वैसे ही काल ममस्त जड़ चेतन को बिद्ध कर स्थित रहता है। जन्म और मरण के स्मृतिपत्र समयाकन से जाने जाते हैं। दिन और रात्रि समय का चक्कर लगाते हैं। समय में ऋतुओं का आगमन और वर्षों की गणना सम्भव होती है। “कालेन बलिरिन्द्र कुन कालेन व्यवरोपितः”—काल ने बलि को इन्द्र बनाया और काल ने ही उसे हटा दिया। ‘समय एव करोति बलाबलम्’ बलवान् तथा निर्बल समय के ही पर्याय हैं। सूर्य प्रातःकाल बलसमृद्ध होता है, उसके ग्रह बलवान् होते हैं और सायंकाल अस्तवेला में ही बलवान् मुहुर्त क्षितिज के गर्त में डूब जाते हैं। प्राचीन राजवंशों का इतिहास समय के बलाबल का इतिवृत्त है। जो समय के इस रहस्य को जान लेता है, वह समय का मित्र हो जाता है। उसके कानों में समय शंखध्वनि कम्ता रहता है कि जागो, उठो और अपने भूतिकर्मों में (कल्याण-कारि कार्यों में) जुट जाओ—“उत्थातव्य जागृतव्य योक्तव्य भूति-कर्मसु। भविष्येति मनः कृत्वा सतत-मव्यथं ।” कार्य सिद्धि अवश्य होगी, ऐसा विश्वास रखते हुए व्यथा का परित्याग करो। क्योंकि “अनिर्वेदः भ्रियो मूलम्” लक्ष्मी का मूल अस्मिन्नता है। जो विघ्न-बाधाओं

से खिन्न होकर कार्य में विरत हो गया उसे सिद्धि नहीं मिलती। क्योंकि—

“नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान् न च शश्वत् प्रतीक्षिणः।

न च लोकं स्नाद्भूता न बलीबा न च मायिनः॥”

जो भालसी है, नपुंसक है, मायाचारी है, लोग क्या कहेंगे—ऐसे विचारमूढ होकर कर्तव्य कर्म से विमुख हैं, तथा जो निरन्तर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अभी अच्छा नहीं आया, जब आया तब अमुक कार्य करूँगा, इत्यादि विषम चिन्तन करने वाले कभी सफल नहीं होते, उनके पास अनुकूल समय कभी नहीं आता। वे अवसर का मुल उसी प्रकार देखने को तरसते रहते हैं जैसे बन्ध्या पुत्र प्राप्ति को। क्योंकि अवसर स्वयं तो किसी-किसी भाग्य-शाली के पूर्वोपाजित पुण्य से प्राप्त होता है अन्यथा उसे पुष्पार्थी स्वयं प्रागे बढ कर पकड लाते हैं। किसी अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि समय का मिर पीछे में गजा है। यदि कोई उसको सामने आने पर स्वागत कर ले तो वह उसी का मित्र होकर साथ देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है किन्तु यदि कोई स्वागत के उस दुर्लभ अवसर को चूक जाए तो समय लौट कर चल देता है, क्योंकि वह गजा है, पीछे में उसे कोई पकड नहीं सकता। इस लिए कुछ लोग क्षण-क्षण को मूल्यवान् बनाकर सम्पन्नता के शिखरों पर जा पहुँचे और दूसरे घटे और दिवस गिनते हुए सीढियाँ चढ़ने का अनुकूल मुहूर्त देखते गत से अपना उद्धार नहीं कर सके। किमी ने उचित ही परामर्श दिया है कि—‘चलती हुई चिउंटी भी मौ योजन जा पहुँचती है और न चलने पर महापराक्रमी गृह पक्षी एक पद भी नहीं पहुँच पाता।’—

“गच्छन् पिपीलि को याति योजनानां शतान्यपि।

अगच्छन् ब्रूतेयोऽपि पद्मेकं न गच्छति॥”

सिद्ध है कि क्रियामिद्धि का निवाम पुरुषार्थ में है, समय के साथ चलने में है न कि समय की प्रतीक्षा करते रहने में। चीनी कहावत है कि “हजार मील लम्बी यात्रा एक कदम से आरम्भ होती है।”—हजार मील चलने के लिए उठा हुआ प्रथम चरण उस मार्ग की दूरी को प्रतिपद न्यून करता जाता है। एक और एक दम बढ़ाते-बढ़ाते गन्तव्य समीप आता जाता है और साहसी आरोही के

चरण एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच जाते हैं। जो एक चरण के महत्व को नहीं समझता वह गति की समग्रता नहीं पा सकता।

समय चिन्तामणि है, कामधेनु है, वांछित धन है। उससे कुछ भी मांगो, पा जाओगे। समय श्रमाग्नि में तप कर सुवर्ण बन जाता है, अवसर की सीढ़ी में गर्भ-धारण कर मुक्ताफल हो जाता है, दुरधिगम समुद्र को मथकर रत्नराशि निकाल लाता है। संसार में जो कुछ किया गया है तथा किया जा सकता है वह समय द्वारा ही सम्भव है। यदि समय नहीं है तो कार्य नहीं हो सकता। कार्य मिद्धि के लिए बड़े-बड़े उपकरण सहायक नहीं होते, उसके लिए समय लगाना आवश्यक होता है, जो समय पर चूक गया उसे सिद्धि के राजपथ से हटना पड़ता है। एक मिनट विलम्ब से पहुँचने पर गाड़ी चौबीस घण्टों के लिए निकल जाएगी और घण्टे भर पूर्व जाकर बैठने से समय का दुरुपयोग होगा। अतः जिस कार्य के लिए जो समय निश्चित है, वही समय उसे दो। कोई प्रातःकाल का भोजन सन्ध्यावेला में नहीं लेता, परन्तु ध्यान सामा-यिक, स्वाध्याय के लिए वेला के अतिक्रमण को दोष दृष्टि से नहीं देखता। परन्तु क्रियाएँ तो समयपात्र में ही शोभित होती हैं। कार्यकलापो का कोई न कोई समय निश्चित होता है, “काले पाठ स्तवो ध्यानं शास्त्रे चिन्ता गुरो नति。” इसमें पाठ, स्तवन् ध्यान, स्वाध्याय तथा गुरु भवित सबको समय पर करना उचित कहा है। “न हि अत्यायुष सत्रमस्ति—आयु बीत जाने पर कोई यज्ञ नहीं किया जा सकता”, सब आफस, कार्यालय, दूकान, बाजार, रेलपथ, वायुयान आकाशवाणी अपने अपने निर्धारित समय पर क्रियाशील होते हैं। ग्राहक को यदि विश्व, स न हो कि अमुक दूकान अमुक समय पर खुली मिलती है तो वह वहाँ नहीं जाता। विश्वास तथा अभिगमन का आघार समय पर वशता है। सूर्य, चन्द्र समय से बंधे हैं। जीवन की प्रशस्ति नियमों में हैं, अनियम से व्यभिचार दोष उत्पन्न होते हैं। इसी हेतु से संस्कृत में समय का अर्थ शपथ भी है, पण भी है और वेला भी है। समय मानो, क्रियमाण कार्यों के साथ अनुबन्ध है, शपथ है। जो कार्य समय पर हो गया, वह प्रशस्ति हो गया। यदि

१-तारीख का समाचार-पत्र २ अथवा ३ को प्रकाशित हो तो समय निकल जाने से बह पर्युषित (बासी) हो जाएगा और उसे पाठक नहीं पढ़ेंगे। वेला का अनतिक्रम मूल्यवान् होने के लिए आवश्यक है। एक घूट पानी के लिए तरसकर मरने वाले के शव पर सहस्र कलशों का पानी उलीचना जैसे व्यर्थ है वैसे समय चले जाने पर किया जाने वाला पुरुषार्थ भी फलशून्य हो जाता है। सर्प निकल जाने पर उसको रेखा को पीटना, सूख जाने पर कूप से जल की आशा रखना, लूटे हुए धनिक से याचना करना, बर्बाकाल बीतने पर खेत में बीज बपन करना—ये अवसररहित व्यक्तियों के खेद का सवधन करने वाले हैं।

जो समय का मूल्य रखता है, समय उसका सम्मान करता है और जो समय खो देता है वह समय स खो जाता है। समय के साथ खेलने वालों से समय भी खेलता है किन्तु समय की समय धूप (घातप) के साथ लगी हुई छाया को देखकर जो प्रकाश का समय रहते उपयोग कर लेते हैं, उन्हें अन्धकार घिरने पर आकृतित्व अभाव और अपनी अस्तित्व समाप्ति का भय नहीं रहता। किसी नीतिकार ने लिखा है—

“बाह्यं समापयेत् पूर्वाम् पूर्वाह्णं चापह्निकम्,
एव कुर्वन्नरो नित्यं सुखनिद्रां समश्नुते।”

नित्यमनुष्ठाया स्यान्नित्यं दानोद्यतकर्मः।
नित्यमासजितं भार लघुकुर्यादितन्द्रित॥”

—नीतिसुधाकर

‘प्रातः काल ब्राह्म मूहूर्त में दिन के पूर्वार्ध का कार्य समाप्त कर ले और पूर्वाह्न में सन्ध्यान्त कार्यों को निबटा ले। ऐसा करने वाला मनुष्य रात्रि में सुख पूर्वक शयन करता है। मनुष्य को प्रतिदिन ऋण रहित होकर सोना चाहिए और दिनचर्या में किसी से लेने के स्थान पर किसी को देने का उपक्रम अधिकतर करना चाहिए। जो कार्य भार आज आ गया है उसे श्रावितरहित होकर नित्य ही लघु (हल्का) करने का अभ्यास करना श्रेयस्कर है। क्योंकि आज का कार्य यदि कल पर छोड़ दिया तो कल का कार्य परसों पर छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार समयबधन ऋण में बदल जाएगा और दैनिकचर्या गतिदिवस के ऋण चुकाने में ही समाप्त करनी होगी। मुद्रा का ऋण मुद्रा

नीटाने पर चुक जाता है किन्तु समय का मूल्य आयु लेकर निःशेष कर देता है। यत. ‘इव कार्यमद्य कुर्वीत्’ भाने वाले कल का कार्य आज ही समाप्त कर लेना बुद्धिमान् का लक्षण है। क्योंकि ‘विचारयति नो कालः कृतमस्य न वा कृतम्’—काल यह नहीं विचारता कि अभी किसी ने कार्य समाप्त कर लिया है कि नहीं। उसका आगमन अतकित और स्पर्श करुणारहित होता है वह सहज ही अपना कार्य करने में दक्ष है। राजाशो का कोष, वीरो का बाहुबल, विद्वान् की विद्या, नारों के हाव-भाव, कृपण का हाहाकार, वैद्य की औषधिया, मित्रों के आश्वासन, प्रिया का बाहुपाश, पुत्रों की सेवा-परिचर्या किसी से वह सामर्थ्य नहीं जो काल को द्रवित कर दे। राजा-रंक सभी सभी की जीवनमणिषा काल की मुट्ठी में धूलिकण होकर समायी है। काल ने राम को बनवास दिया, श्रीकृष्ण को साधारण व्याध के बाण से विद्ध किया, सती शिरोमणि सीता को परपुरुषगृह वासिनी बनाया—इसके श्रीढ़ा कीतुको का अन्त नहीं। धनिक, निर्धन बीर-कायर, उदय-अस्त सब समयके छन्द हैं। ‘समय एव करोति बलाबलम्’—बल और अबल समय के सापेक्ष धर्म हैं। जिसने समय के इस रहस्य को जान लिया, वह जीवन का मूल्य पा गया।

ससार जिनके कृतित्वों का फल भोवता है, ऋणी है उन दार्शनिकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों के पास उतने ही घण्टे-मिनट और अहोरात्र थे, जितने अन्य लोक मामान्यों के पास होते हैं। उन पर कृपा करते हुए समय ने अपने आप को लघु अथवा बृहन् नहीं बनाया। न राते छोटी हुई और न दिवस बड़े—वही चौबीस घण्टों का अहोरात्र। किन्तु उन्होंने इतने ही समय में विलक्षण कार्य किये, रेलें चलाई, वायुयान उड़ाए, शीत ताप की नियंत्रित किया, समुद्रों की छाती पर यान तैराए और गुरुत्वाकर्षण को निर्गादित कर चन्द्र तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी पलका पर स्वप्न बसते थे और निद्रा दूर खड़ी शयन का मार्ग देखती थक जाती थी। भोजन की थाली प्रतीक्षा में पर्युषित होती रहती थी और रात्रि-दिन अपनी गति पर आते-जाते रहते थे। न उन्हें अपनी सुधि थी और न पार-वारों की। उनके चिन्तन किसी शोच में खोए रहते थे और प्रांखें अपनी कल्पना को साकार करने में लगी रहती

थीं। अर्जुन के लक्ष्य समान उनके समक्ष सम्पूर्ण वृक्ष, पल्लव और चिड़िया नहीं, केवल चिड़िया की आंख होती थी, जिसे वह देखते थे। जब और लोग निशीथोत्तर प्रवहमान शीतल पवन का सुखस्पर्श लेते सोये रहते हैं। कुछ कर गुजरने की घुन रखने वालों की नींद उड़ जाती है। 'सूआ-पालक-चूका'—गली में सब्जी बेचने वाले से भी उन्हें प्रबोध के स्वर सुनायी देते हैं, वे इनका अर्थ करते हैं, 'सोया पलभर तो चूका' और उसी क्षण उठकर कार्य में लग जाते हैं। उन्हें जगाने के लिए, कर्तव्य पथ पर आरुढ़ करने के लिए बड़े २ शख फूंकने की, प्रबोध-पाठावली पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, उनका सचेत अन्तर्मन ही प्रेरणा देता है। राजहंस को मानसरोवर का मार्ग स्वयं परिचित होता है तथा पवनवेग चलने वाले अश्व चाबुक की मार खाने का स्वभाव नहीं रखते। महात्मवों का मनोबल, उत्साह और अधर्षित धैर्य ही उन्हें सिद्धियों के समीप ले जाता है। उन्हें प्रतिक्षण किसी न किसी क्षेत्र से आमन्त्रण आह्वान मिलते रहते हैं कि आइये, यह कार्य अपूर्ण है यह कार्यक्षेत्र अनदेखा है, ये पश्चिंत्या अज्ञानी है है—आपका अप्रतिहत उत्साह इन्हे पूर्ण करेगा, देखेगा तथा जानेगा। समयमन्द व्यक्तियों के सामने गत-दिन अनेक आयोजन, कार्य सिद्धियां होती रहती है परन्तु वे उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें देख नहीं सकते। और सोचते रहते हैं कि 'कब प्रभात होगा। कमल खिलेगा और सम्पुट में बन्द भंवरा उड़ने का मार्ग पायेगा'—परन्तु गजराज आकर उस प्रतीक्षक के आशा कमल को तोड़ देता है, पैरो से कुचल डालता है। प्राण-अमर देह कमल को छोड़ कर उड़ जाता है। गत भर के स्वप्नों की चिन्तन चिता की राख बन कर उड़ (बिखर) जाती है। किसी नीति धुरन्धर ने प्रबोध दिया है कि—

“करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तया ।

मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम् ॥”

जीवन भर सोचते बैठे रहे कि अमुक कार्य कल कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा परन्तु कल मर जाऊंगा, यह एक बार भी नहीं सोचा। श्री हनुमान जी जब समुद्र लघन कर रहे थे तब मैनाक पर्वत ने उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने

को कहा—हनुमान जी ने उत्तर दिया, मुझे आज ही लंका पहुँचना है अतः मार्ग में क्षण काल भी विश्राम नहीं ले सकता। 'न स्यात्तव्यमिहन्तरा' (वा० रामायण)। ऐसे अथक पुरुषार्थी ही गन्तव्यों की श्री से परिणीत होते हैं। आचार्य सोमदेव ने लिखा है—“धर्मश्रुतधनानां प्रतिदिनं लवोऽपि सगृह्यमाणो भवति समुद्रादप्यधिकः” धर्म, शास्त्र तथा धन का प्रतिदिन लवमग्नह भी एक दिन सागर के समान प्रचुर-पुष्कल हो जाता है। अकर्मण्य तथा समय को न पहचानने वाले मनुष्य मांसवृक्ष हैं, जो अपने ही स्थान पर खड़े-खड़े वसन्त की बहारों को पुकारते रहते हैं। किन्तु धीमन् पुरुष प्रतिदिन अपने कार्यों की मानस-देनन्दिनी रखते हैं। वे प्रतिसायम् लिखते हैं कि आज का दिन कैसा बीता। रहट के समान रात्रि-दिवस के कूप में डूबता-निकलता मनुष्य यह तो सोचे कि मैं रिक्त हूँ कि भग।

‘प्रत्यहं पर्यवेक्षेत नरद्वचरितमात्मनः ।

किन्तु मे पशुभिस्तुल्य किन्तु सत्पुरुषैस्तथा ॥”

जिसने स्वयं अपना पर्यालोचन करना सीख लिया, उसे अनुगासन की आवश्यकता नहीं। उठते हुए सूर्य के साथ जो उठ खड़ा होकर उद्यमार्थ नहीं चल देता, उसे मोभाग्यो की उषा के दर्शन नहीं मिलते। सूर्य की सहजों किष्ण घर-घर में प्रवेश कर जगत् को शय्या त्याग करने के लिए कहती हैं परन्तु जिस करम (ऊट) को कंटक ही पसन्द हैं वह प्रभात की हरी दूब दूसरो के लिए छोड़ कर सोया रहता है। इसी हेतु में कहा गया है—जो सोता है वह खाता है। 'चरंवेति चरंवेति'—समय गतिशील है, चलते रहो, चलते रहो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। सूर्य पूर्व से उड़ कर पश्चिम पहुँच चुका होगा और तुम अभी घर से निकलने की तैयारी कर रहे होगे। निकलते-निकलते रात्रि हो जाएगी तो मार्ग की पगडंडी जीवन से भटक कर श्मशान की ओर मुड़ जाएगी। अतः समय के कदम दबाते चलो समय की आंख आपते बंदो, काल को अकेला मत छोड़ो उसे अपने साथ रक्खो नहीं तो घात करेगा। 'सूर्योदये चास्नमिते शयान विमुच्यति श्रीरपि चक्रपाणिम्'—जो सूर्योदय और सूर्यास्त समय में सोता रहता है, उसे लक्ष्मी छोड़ कर चली जाती है। 'दीर्घ

सूत्री विनश्यति'—भालसी नष्ट हो जाता है। किसी ने कहा है—

“टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो यह सिल्लाती है। करना है सो जल्दी करलो, घड़ी बीतती जाती है।”

समय को मूल्यवान् कहने वाले लोग इसी भाषा में वार्तालाप किया करते हैं। ‘एक दूकानदार के पास एक ग्राहक ने कहा—इस पेंसिल को कितने मूल्य में बेचोगे? दूकानदार ने उत्तर दिया एक रुपये में। ग्राहक ने कुछ सोचकर पुनः पुछा—आप कम से कम कितने में देंगे? दूकानदार ने कहा—अब सवा रुपये में। ग्राहक बोला मजाक छोड़िए, इसकी सही कीमत ले लीजिए। दूकानदार ने घड़ी देखते हुए कहा—आप जितनी बार मोल भाव करते हुए मेरा समय लेते रहेंगे, पेंसिल का मूल्य बढ़ता जाएगा।’ समय को व्यर्थ न खोने वाले व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। श्री उन्हीं का वरण करती है जो काटो पर पथ पार करते हैं। गुदगुदे गद्दों का कोमल स्पर्श चाहने वालों की चोखट पर खड़ी दरिद्रता प्रवेश के क्षण देखती रहती है।

“समय महाजन क्रियाशीलका समय ज्ञानधन यतियों का, समय सब मूल्यांकन करता कृतियों और अकृतियों का।”

—वैदर्भी महाकाव्य

जिन्होंने श्वेतश्मश्रुओं और वार्धक्यजनित कुञ्जता में समय की दीर्घता को देखा है वे उसके बाहरी स्थूल द्रष्टा हैं; क्योंकि ‘न तेना वृद्धो भवति येनास्य पलित शिरः’—इस बात से कि शिर के बाल श्वेत हो गये हैं, कोई वृद्ध (मान्य) नहीं हो जाता। तुषार को ओढ़ कर सभी पत्थर हिमालय नहीं बन जाते। वृद्ध वही हो पायेगा जिसने समय का अध्ययन, मनन, चिन्तनादि में सदुपयोग किया है। अन्यथा बालवापत्य की सीमा से जिनका मानस बहिर्भूत नहीं है, उन वयःप्राप्त (पक्व अवस्था वाले) लोगों को ज्ञानवृद्धों से ऊपर मानना होगा। इस दृष्टि में वृद्धत्व की वास्तविक स्थिति पाने के लिए केवल वयः सापेक्ष होना आवश्यक नहीं, ज्ञानोपासना, तत्त्वाधिगम तथा आचार वैशिष्ट्य अपेक्षित है। ‘यद् यदाचरति श्रेष्ठ स्तनदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोक स्तदुनु वर्तते।’ समाज में श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का मामान्य जन अनुकरण करते हैं और उसके द्वारा प्रमाणित को प्रमाण

मानते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष महामुनि शुक्रदेव के समान कोई बालक भी हो सकता है और सत्तर वर्षीय वृद्ध भी नहीं हो सकता। इस मान्यता के लिए बालक हो प्रथवा वृद्ध, वही पात्र होगा जिसने समय का सतत साहचर्य किया है। जिम्मे एक-एक रवि के उदयास्तों में समय की बहुमूल्य सम्पदा को नहीं देखा, उसके पास यदि धन-वैभव का प्रतिभार भी हो तो उसकी दरिद्रता में किसे सन्देह हो सकता है? शतवार्षिक आयुः प्राप्त कर जिसने समय का पर्याप्त लाभ नहीं लिया, उसने मानो, चलनी में अमृत सरने की चेष्टा की, विरल अजलि में गोरस पान किया और नेत्रों को भीलित रख कर अन्धचेष्टा की। किसी नीतिकार की सूक्ति है कि ‘जो बिन प्रयोजन उन्मागं में एक कौड़ी का व्यय भी नहीं करता और सुवर्णमुद्रा के समान उनका सचय किया करता है, समय आने पर वह कोटि मुद्राओं का व्यय करे तो भी लक्ष्मी की उस पर कृपावती बनी रहती है—

“यः काकिणीमप्यपथ प्रपन्ना समाहरेन्निकसहस्रतुल्याम्। कालेन कोटिष्वपि मुक्तहस्त त राजसिंहं न जहाति लक्ष्मीः।”

—सुभाषित०

वस्तुतः मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि काल को पुरुषार्थ से ही जीता जा सकता है और विद्या को विनम्र होकर प्राप्त किया जाता है। ‘पौरुषेण जयेत काल विद्या विनय सम्पदा’—क्योंकि आयु का कोई विश्वास नहीं। जिन दवासों के तन्तु ही अदृश्य हैं, उन्हें बाध रखने का उपाय क्या है? वे तो किसी भी क्षण अलभ्य हो सकते हैं। इस महत्त्व को दृढयंगम करने वालों ने ही अनुभव किया है कि—

“आयुः क्षणलवमात्रं न लभ्यते हेम कोटिभिः क्वापि।

तद् गच्छति सर्वमृतः काशिकाऽस्त्यतो हानिः॥”

अहो! आयु अतिमूल्य है, मूल्य से परे है। संसार को विपणी में सर्वस्व मिल सकता है, परन्तु आयु नहीं मिल सकती। कोई वैद्य, डाक्टर, हकीम इसकी वृद्धि का उपाय नहीं जानता। ‘सुर, असुर खगाधिप जेते मृग ज्यों हरि काल दलेते। मणि मंत्र तन्त्र बहु होई मरते न बचावे कोई।’ —(छह डाला, दीलतराम) कोटि स्वर्ण लेकर भी आयु का क्षण नहीं खरीदा जा सकता। यह अमूल्य

है। यदि इसे यों ही गँवा दिया तो हमसे बढ़कर हानि क्या हो सकती है।

कदाचित् नदी का प्रवाह लौट सकता है, पतझर के पश्चात् वसन्त का पुनरागमन हो सकता है, घटी यत्र की शलाका (सूई) बारह घण्टे के अनन्तर पुनः उसी अंक पर लौट आ सकती है, पुनः पुनः उसी पूर्व क्षितिज पर सूर्य का प्रत्यावर्तन हो सकता है किन्तु गया हुआ समय अतिक्रान्तमूहूर्त फिर नहीं लौटता। 'प्रत्यायान्त गता, पुनर्नदिवसा।' पवनवेग अश्व और लोकान्तरगाही विमान उसकी क्षिप्रता का अनुधावन नहीं कर सकते। उसकी गति भी उपमा क्षिप्रगामी प्राची से नहीं दी जा सकती, उसके महत्त्व को अतोन्नत मणिरत्नों की सम्पदा से नहीं प्रांका जा सकता। वह अपने आप में सर्वोत्तम है, अनुपम द्वितीय है। संसार की भ्रमस्त वस्तुओं का मूल्यांकन समय करता है। एक समय साधु भिक्षा के लिए अनलित पाणि होता है और एक समय वही आसीर्वाद की मुद्रा में बरदानों की दृष्टि करता है। समय पर बरसने वाला मेघ कृपि को स्फीन करता है और समयातिक्रमण पर वही उसके विनाश का कारण हो जाता है। ठने लोह पर चनों की खोट व्यर्थ है।

मनुष्य के अध्ययन, अर्थोपाजन, श्रम तथा विग्राम सभी के लिए एक समय निश्चित होता है। यह जीवन समय में विभक्त है। व्यर्थ समय खोने वालों को समय प्राप्ति में जलाकर भस्म कर देता है। सूर्य को उदयरथ पर आकाश देव कण ममार अपने समय की निश्चित करता है क्योंकि वह बेलापनि है, समय के संकेत की सुझा उनकी रहस्यों में गतिशील है। सत्य है, जो धुन के धनी है, लगन के पक्के और साहस के भण्डार है, ध्रुव सूची (कम्पास) के समान समय उनका मुख देखता रहता है। किन्तु जो भ्रालसी हैं, समय, उनके ऊपर से डनते सूर्य के समान निकल जाता है और ऐसे दीर्घ सूत्री व्यक्ति जब कुछ करने के बाधनू बांधते हैं तब तक जीवन की सन्ध्या घिर जाती है और मृत्यु के महातिमिर में वे मिट जाते हैं। इसलिए रात्रि की काली चादर फैलने से पूर्व सारे काम निबटा डाले, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन के लिए छोड़ा हुआ काम किसी दूसरे जन्म के लिए शेष रह जाए।

महान् व्यक्ति बड़ उदार होते हैं। वे इस संसार में विपुल यश, धन, वैभव, बल आदि उपार्जित करते हैं तथा दोनों हाथों उसे संसार की दान में देते हैं। किन्तु समय-दान में वे बहुत कृपण होते हैं। सामान्य लोग हंसी-ठट्टे में, मनो-विनोद में, चलचित्र दर्शन-प्रादि में समय को जिस प्रकार अव्यय के गर्त में डालते हैं, उसे वे सोच भी नहीं सकते। मणिबन्ध (कलाई) पर बंधी हुई घड़ी से अधिक वे हृदय में स्पन्द करती हुई प्राणघटिका की टिक-टिक पर अधिक सावधान रहते हैं क्योंकि उसकी गति समाप्त होने पर फिर "बाबी" नहीं दी जा सकती। "बिन्दुभिः पूर्यते घटः"—"बंद-बूद जल भरहि तड़ागा"—के उदाहरण को वे क्षण-क्षण बचाकर चरितार्थ करते हैं। ऐसे लोग चौराहे पर नहीं देखे जा सकते, उन्हें थियेटर-सिनेमाहास की भीड़ में नहीं पाया जा सकता। वे किसी ताम्बूलिक की हाट पर पान की गिलीरिया कपोल गह्वरो में दबाये नहीं देखते। उनका द्रष्टा तो समय के साथ चलता है। वे रात दिन समय मन्दिर की घटिया बजाते, समय मातृका के क्षण-पत्र पलटते, कास देव की स्मित धारा में नहाते अपने को कृतार्थ करते हैं। क्योंकि, जो समय की ध्वजा को अपनी हवासवायु से ऊपर लहराता है, उसे कृतज्ञ होकर समय कीर्ति प्रदान करता है। समय के साथ मित्रता रखने वालों ने यहा दोनों हाथों रत्न उछाले, मणिवर्षा की, सुख लूटा, आनन्द बाटा और जोते हुए उत्तम लोको का पाथेय साथ ले गये "प्रायुर्गच्छति पश्यत प्रतिदिनं याति शय योवन" प्रतिक्षण प्रायु समाप्ति की ओर आ रही है। योवन बीत कर वार्धक्य आ रहा है। इसे समझने को नीतिकार कहते हैं—

"अजलस्य शयं दृष्ट्वा बल्मीकस्य च संवयम्।

अवन्ध्यं विवसं कुर्याद् दानाध्ययनकर्मभिः।"

कज्जल की डिब्बिया में से बहुत स्वल्पपरिमाण में, अगुल के अग्रभाग पर लेकर उसे आखों में लगाया जाता है और इस अल्पमात्रा में लेते लेते एक दिन कज्जल की डिब्बिया रिक्त हो जाती है। इसी प्रकार पीटे बल्मीक का निर्माण करते हैं और पृथ्वी में बिल बनाकर एक-एक कण मृद में भर कर बाहर रखते जाते हैं, थोड़े समय में वहाँ मिट्टी का ढेर हो जाता है। यह कज्जल की समाप्ति और

वर्त्मक का निर्माण थोड़ा-थोड़ा व्यव-संचय करने का परिणाम है। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान अपने महोग्र का उपयोग दान, अध्ययन तथा सत्कर्मों में करते हैं। "अस्तं व्रजन् रविर्नित्य—मायुरादाय गच्छति"—इवता हुआ सूर्य प्रतिदिन प्राणिमात्र की आयु का अंश लेकर जाता है। एतावता ज्ञानवान् वह है जो अजर-अमर बुद्धि रख कर विद्योपार्जन करता है, वनाजंन में लगा है किन्तु मृत्यु किसी भी क्षण आकर कृष्णारोप कर सकती है, यह विचार कर धर्म का प्रति क्षण आचरण करता है। हितोद्देश में विष्णु धर्मा की उक्ति है कि—

‘अध्वरामरवत् प्राज्ञो विद्यामय च चिन्तयेत् ।
गृहीत इव केसेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥’

—मित्रलाभ

वात्मव में मयह क्षण-क्षण का ही किया जाता है। एक साथ कलश नहीं भरता और एक प्रहार में पर्वत नहीं टूटने निरन्तर बिना आन्त हुए उद्यम में लगे रहने से ही सम्पदाओं की प्राप्ति हो सकती है।

जैन दर्शन में समय नाम आत्मा का है। इस समय को ही जानना मनुष्य भव का सर्वोत्तम फल है। उपनिषदों में भी “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” कहकर आत्मा को ही परम श्रेय कहा है। “समयसार” ग्रन्थ की रचना करते समय आचार्य कुन्द कुन्द ने “नम समय साराय” लिखा है। टीकाकार अमृतचन्द्र सूरि ने व्याख्यामात्र से “परमविशुद्धि रूप” फल की प्राप्ति बताई है। “नम परमविशुद्धिः—भवतु समयसार आरूपयैवानुभूत”। इन प्रकार ससार बन्धन से मुक्ति समयवेदिता से ही सम्भाव्य है। मुनि महाराज अभीक्षण-ज्ञानोपयोग द्वारा समय को ही जानते हैं। अयमेव हि कालोऽसौ पूर्वमासीदनागतः—यही वह काल है, सुवेला है जो पूर्व में कभी नहीं प्राप्त हुआ था—ऐसा मानने वालों ने प्रगति के पचाग नहीं देखे, यात्राओं के मूहूनों की प्रतीक्षा नहीं की और अपने प्रयत्नों को, उत्साह से व्यतिरिक्त किसी बन्धन में नहीं बांधा। क्या सूर्योदय के समय किसी दिन भट्टा नहीं होती, परिवयोग् नहीं आता। परन्तु इनके आने पर भी रवि के मंगल-अभिमान कभी सकते हैं क्या। “मनस्वी कार्यार्थी

न मययति दुःखं न च सुखम्”—कार्यशील मनस्वी दुःखों, सुखों की परवाह नहीं करता। उन्हें तो अपने कार्य की चुन रहती है—

“दिनं वा रात्रिर्वा प्रखरतपनो वा हिमवधिः
कुशानां बीबिर्वा मृगुलनव दुर्वाकुर—एवः
सुदूरं वाश्वेवा बसतिरिति नानाऽकुलविद्यो
न जायन्ते कर्मस्वविरत निमग्ना हि सुविधः ॥”

“दिन है अथवा रात्रि, सूर्य का प्रखरताप है अथवा शीतल हन्दुरहिमयां, मार्ग में कुशों (दुर्गों) की बीबि है अथवा कोमल दुर्वाकुर ? मन्तव्य समीप है या दूर ? इस प्रकार की आकुलता उत्पन्न करने वाली बुद्धि कार्य में वृत्तावधान सुधीजनों को क्लिप्त नहीं कर सकती। उनके पास एक तुलावृद्ध (तराजू) है जिसके रात्रि और दिन दो पत्ते हैं। उनमें एक ओर क्षण तथा दूसरी ओर कार्य समनुवित हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि क्षण धरे धरे पर्युषित हो जाए और कार्य क्षण रहित होकर मूल्यवर्जित हो उठे।

“कवीन्द्रों ने माया, मुकुट पहनाया नियति ने
भुकाया सम्मानस्तिमितशिर आया प्रकृति ने
लगाया भाषे को तिलक उनके कालभट ने
जिन्होंने अन्धान्त अमित दुलराया समय को ।”

—सूक्ति सुधाकर

“कवीन्द्र उनका यथोगान करते हैं, नियति उन्हें मुकुट पहनाती है, प्रकृति भी उनके सम्मान में नतशिर हो झुक जाती है, और काल वैसा सुमट उनके मस्तक पर तिलक लगाता है, जो अध्वान्न होकर समय को दुलगाते हैं, प्यार करते हैं ।”

“विजेता दुर्गार्था प्रथमगजनीयः सुकृतिनाम्
प्रचेता शास्त्रार्था नवभक्तिं दशोऽथ सुविद्याम्
स्वयं जेता नानाभवजनितकर्मभिषमहा—
रिपूषा जायेत जयविभव संख्यान निःशुणः ॥”

—सुधाशतकम्

“वह कठिनताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, पुण्यवानों में प्रथम गणनीय हो जाता है, शास्त्रों के निर्माण में सामर्थ्य पा जाता है तथा पण्डित सभाओं में नूतन मूर्तिप्राप्ति करने में दक्ष हो जाता है। अनेक जन्मों से माय

लगे कर्म शत्रुओं का क्षय करने में सक्षम हो जाता है जो क्षण क्षण के मूल्य को पहचानने में निपुण होता है।” यह समय काम दुधा धेनु है, इसकी सेवा से मन चाहा वरदान मिल सकता है। एक-एक ईंट रखने से महान् भवन का निर्माण यदि सम्भव है तो एक एक क्षण का

मूल्यांकन करने से उन्नति के उच्च शिखरों का स्पर्श सुनिश्चित है। उठो, समय को पहचानो। जीवन का प्रत्येक क्षण मंगलमय है, उसे क्रियाबहुल कर सुखी जीवन की आधार शिला रखो।

नरभव की विफलता

सन्त कुमुदचन्द्र

मैं तो नर भव बाढ़ि गमायो ॥

न कियो तप जप व्रत बिबि सुन्दर, करम भलो न कमायो ॥१॥

विकट लोभते कष्ट कूट करि, निपट बिबे लपटायो।

बिटल कुटिज शठ संगत बँडो, साधु निकट बिघटायो ॥२॥

कृपण भयो कछु दान न दीनो, बिन बिन दाम भिलायो।

जब जीवन जंजाल पड़यो तब, परतिरिया चित लायो ॥३॥

अंत समैं कोड संग न आवत, झूठहि पाप लगायो।

‘कुमुदचन्द्र’ कहे चूक परी मोह, प्रभुपद जस नहि गायो ॥४॥

‘अनेकान्त’ के स्वामित्व तथा अन्य व्योरे के विषय में

प्रकाशन का स्थान	वीर-सेवा-मन्दिर भवन, २१ दरियागंज, दिल्ली
प्रकाशन की अवधि	त्रिमासिक
मुद्रक का नाम	प्रेमचन्द
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	२१, दरियागंज, दिल्ली
प्रकाशक का नाम	प्रेमचन्द, मन्त्री वीर-सेवा-मन्दिर
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	२१, दरियागंज, दिल्ली
सम्पादक का नाम	डा० आ. ने. उपाध्याये एम. ए. डी. लिट्, कोल्हापुर
	डा० प्रेमसागर, बडौत
	यशपाल जैन, दिल्ली
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	मार्फत वीर-सेवा-मन्दिर २१, दरियागंज, दिल्ली
स्वामिनी संस्था	वीर-सेवा-मन्दिर २१, दरियागंज, दिल्ली

मैं, प्रेमचन्द घोषित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

१५-२-६७

ब० प्रेमचन्द (प्रेमचन्द)

जैन चम्पू काव्यों का अध्ययन

अगरचन्द नाहटा

जैन साहित्य बहुत विशाल और वैविध्यपूर्ण है। भाषा और विषय की विविधता होने के साथ-साथ उसकी अपनी ऐसी कई विशेषताएँ हैं जिससे भारतीय साहित्य में ही नहीं विश्व साहित्य में उसका उल्लेखनीय स्थान हो सकता है पर खेद है जैन विद्वानों एवं समाज ने अपने साहित्य का महत्त्व सर्व विदित होने का यथोचित प्रयत्न नहीं किया। सैकड़ों नहीं हजारों महत्त्वपूर्ण रचनाएँ अभी अप्रकाशित पड़ी हैं और जो हजारों ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उनका प्रचार भी बहुत सीमित रहा। इसलिए जैनतरो की बात तो दूर जैन विद्वानों तक को अपने कौन से ग्रन्थ कहा से प्रकाशित हुए है इसकी जानकारी तक नहीं है तो उसके अध्ययन एवं मूल्यांकन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बीच में कुछ महीने पूर्व मुझे एक दिगम्बर जैन विद्वान् का पत्र मिला कि श्वेताम्बर दिगम्बर समस्त प्रकाशित जैन ग्रन्थों की कोई सूची तक हम प्रकाशित नहीं कर सके। श्वेताम्बर मुद्रित ग्रन्थों की एक महत्त्वपूर्ण सूची करीब ४०-५० वर्ष पूर्व स्व० श्री बुद्धिसागर सूरिजी ने ग्राध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल से प्रकाशित करवाई थी। उसके अनेक वर्षों बाद श्री पन्नालाल जैन के प्रयत्न से प्रकाशित ग्रन्थों की एक सूची प्रकाशित हुई पर ये दोनों ही प्रयत्न बहुत ही अधूरे हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों छोटे-मोटे जैनग्रन्थ इधर-उधर से प्रकाशित होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि न कोई ऐसा बड़ा ग्रन्थालय है जिसमें सब ग्रन्थों का प्रयत्नपूर्वक संग्रह किया जाय, न कोई ऐसा प्रकाशनालय है जिसके द्वारा एक ही जगह से सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित होती हों। न कोई ऐसा पुस्तक-विक्रेता ही है जो समस्त प्रकाशित जैन ग्रन्थों का क्रय एवं विक्रय करता हो। जैन समाज के लाखों रुपये प्रतिवर्ष ग्रन्थ प्रकाशन में खर्च होते हैं। पर न कोई ग्रन्थ का स्तर होता है और न प्रचार ही। अधिकांश साधु-साध्वी और कुछ विद्वान् एवं श्रावक पुरानी

रचनाओं का संग्रह-सम्पादन और नई रचनाओं का निर्माण करते हैं। वे जिम किसी को प्रेरणा देकर या सच से रुपया डकट्टा कर जहाँ-कहीं से ग्रन्थ प्रकाशित कर देते हैं। बहुत से ग्रन्थ तो अपने परिचित आदि को मुफ्त वितरण कर दिये जाते हैं। बहुत-से यों ही कहीं पड़े रहते हैं, बहुत थोड़े से ही बिक पाते हैं। उपयुक्त विद्वानों जिज्ञासुओं, पत्र सम्पादकों, ग्रन्थालयों तक वे पहुँच ही नहीं पाते। न उन ग्रन्थों की समालोचना ही प्रकाशित होती है न विज्ञान ही। इस स्थिति में लाखों रुपये के खर्च द्वारा जो लाभ जैन एवं अन्य समाज को मिलना चाहिए उसका शतांश भी नहीं मिल पाता।

यह बहुत हर्ष की बात है कि इधर हिन्दी में शोध-कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सहस्राधिक शोध-प्रबन्ध विविध विषयक लिखे जा चुके हैं—शताधिक तो प्रकाशित भी हो चुके हैं। इन शोध प्रबन्धों में यथा प्रसंग जैन साहित्य एवं दर्शन का भी कुछ उल्लेख होता है। यद्यपि उनमें बहुत-सी भूल-भ्रान्तिया भी हो जाती हैं। जैन साहित्य के उपलब्ध न होने से या प्रयत्न समय और श्रम के अभाव में शोध प्रबन्ध के लेखक मूल जैन ग्रन्थों को कम ही पढ़ते हैं, दूसरों के किये हुए उल्लेखों से अपना काम निकाल लेते हैं। फिर भी कुछ शोध प्रबन्धों में प्रयत्न पूर्वक जैन ग्रन्थों को प्राप्त कर उनके अध्ययन एवं मूल्यांकन का प्रयत्न किया जाना है। पर खेद की बात है कि वे अधिकांश शोध प्रबन्ध जैन विद्वानों या पठकों जिज्ञासुओं के अवलोकन में नहीं आते, इसलिए जैनधर्म, दर्शन, इतिहास, साहित्य, कला एवं संस्कृति के सबन्ध में किन-किन जैनतार विद्वान् लेखकों ने अपने किन किन ग्रन्थों में क्या-क्या लिखा है उसकी जानकारी प्रायः जैन समाज के सामने नहीं आ पाती। शोध प्रबन्ध अधिक मूल्य वाले होते हैं इसलिए उन्हें कोई जैन विद्वान् तो क्या बड़े-बड़े जैन ग्रन्थालय व पुस्तकालय भी नहीं खरीद पाते।

सौभाग्य से मुझे अधिकाधिक ग्रन्थों के अवलोकन का सुप्रवसर मिलता रहता है। इसमें सबसे प्रधान कारण तो मेरी अपनी साहित्याभिरुचि है कि कोई भी अच्छा ग्रन्थ कहीं से भी प्रकाशित हुआ मुझे मालूम पड़ जाय तो जब तक उसे प्राप्त कर पढ़ न लूं, तब तक एक बेचैनी-सी अनुभव करता हूँ। शताधिक पत्र-पत्रिकाएँ मेरे 'ग्रन्थ जैन ग्रन्थालय' में आती हैं और जो नहीं आती वे जहाँ कहीं भी आती हो मालूम होने पर उन्हें प्रयत्न पूर्वक मगा कर या जाकर पढ़ लेता हूँ और उनसे जो नये प्रकाशनों की जानकारी प्राप्त होती है, उन ग्रन्थों को स्वयं मगाकर या ग्रन्थ ग्रन्थालयों से मगाकर सरसरी तौर से अवलोकन कर ही लेता हूँ। इसी के फलस्वरूप पचासों शोध प्रबंधादि के सम्बन्ध में मेरे लेख प्रकाशित हो चुके हैं। सम्भवतः उनमें से ग्रन्थ किसी जैन विद्वान ने २-४ ग्रन्थ ही बखित् देखे हों। बड़े-बड़े पुस्तक-विक्रेताओं के सूचीपत्र भी मैं मगाता रहता हूँ जिससे मेरी जानकारी अद्यतन रह सके, और जो कुछ लिखूँ उसमें कुछ न कुछ नवीनता, मौलिकता और अज्ञात तथ्यों की जानकारी समावेशित हो सके।

संस्कृत भाषा भारत की एक बहुत प्रसिद्ध एवं वैज्ञानिक भाषा है। उसमें सर्वाधिक साहित्य-निर्माण हुआ है। सभी प्रान्तों में प्रांतीय भाषाओं के साथ संस्कृत में भी लिखा व पढ़ा जाता रहा है। अनेक विषयों एवं अनेक शैलियों की लक्षाधिक छोटी-बड़ी रचनाएँ संस्कृत भाषा में अभिवृद्धि में अधिकाधिक सहयोग रहा है। 'जैन संस्कृत साहित्य का इतिहास' गुजराती में प्रो० हीरालाल रसिकलाल कापड़िया, सूरत ने कई भागों में लिखा है। जिसका प्रथम भाग कई वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग भी काफी छप चुका है। यद्यपि उनके लिखित इतिहास में अनेक रचनाएँ या नहीं पाई, फिर भी बहुत बड़ी जानकारी इस ग्रन्थ के पूरे प्रकाशित होने पर मिल ही जायेगी। हिन्दी और अंग्रेजी में भी ऐसे ग्रन्थ प्रकाशित होने ही चाहिए। पार्श्वनाथ जैन विद्याश्रम, वाराणसी की जैन साहित्य के इतिहास के प्रकाशन का योजना में एक-एक विषय के समस्त जैन साहित्य का परिचायक ग्रन्थ तैयार करवाया जा रहा है। इस काम को और तेजी से

करवाया जाकर प्रकाशन भी शीघ्रातिशीघ्र करवाना चाहिए।

जैन साहित्य सम्बन्धी शोध प्रबन्ध भी कई अच्छे-अच्छे लिखे गये हैं पर उनमें बहुत से प्रकाशित नहीं हो पाये। कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिन्दी में निकले हैं उनकी भी सूची पूरी प्रकाशित नहीं हुई। मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी एक लेख प्रकाशित किया था कि जैन साहित्य सम्बन्धी किसने, किस विषय पर, किस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शोध प्रबन्ध लिखे या लिखे जा रहे हैं। उन उन में से कौन-कौन से व कहा-कहा से प्रकाशित हुए हैं इसकी पूरी जानकारी जैन पत्रों में प्रकाशित की जाय। कोई एक जैन शोध संस्थान इस कार्य में प्रयत्नशील हो कि प्रति वर्ष सभी विश्व विद्यालयों से शोधकार्यों की जानकारी प्राप्त कर जैन सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित करता रहे। साथ ही स्वतन्त्र रूप में जैन सम्बन्धी न भी लिखा हो पर प्रासंगिक रूप में भी ग्रन्थ शोध प्रबन्धों में जैन सम्बन्धी जो भी लिखा गया हो उसका सक्षिप्त विवरण ही प्रकाशित किया जाता रहे।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डा० छविनाथ त्रिपाठी का एक शोध प्रबन्ध 'चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन' नामक ग्रन्थ चौखम्बा विद्या भवन बनारस से सन् १९६५ में प्रकाशित हुआ है। भागुरा विश्वविद्यालय से लेखक को इस प्रबन्ध पर पी. एच. डी. की डिग्री प्राप्त हुई है। ग्रन्थ वास्तव में ही बड़ी खोज एवं परिश्रम से लिखा गया है। प्रकाशित और अप्रकाशित २४५ चम्पू काव्यों का उसमें उल्लेख मिलता है। लेखक ने प्रस्तावना में लिखा है कि "संस्कृत के आचार्यों ने गद्य-पद्यमय काव्य को चम्पू की मजा दी है। अव्याप्ति और अति व्याप्ति-दोष से रहित चम्पू की परिभाषा निम्न-लिखित श्लोको में दी गई है—

"गद्य पद्यमयं अव्यं सबन्धं बहुवर्णनम्।

शालं कृत रसैः सिसं, चम्पुकाव्यमुदाहृतं।"

चम्पू काव्य धारा का ४०० वर्षों का इतिहास शिला-लेखों की गोद में छिपा है। समास बाहुल्यता और अलङ्कार की प्रवृत्ति से युक्त मिश्र शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हरिसेण की 'प्रयाग प्रशस्ति' है। २०वीं शताब्दी

के मध्य में ही चम्पू काव्यों का ग्रन्थात्मक सृजन आरम्भ हुआ। मिश्र शैली के विकास के अन्वेषण में दक्षिण भारतीय भाषाओं में उपलब्ध इसके रूपों का सांकेतिक उल्लेख किया गया है।

इस शोध प्रबन्ध में २४५ चम्पू काव्यों का उल्लेख किया गया है जिनमें से ७४ चम्पू काव्य तो विविध स्थानों से प्रकाशित भी हो चुके हैं। इस शोध प्रबन्ध में १०२ चम्पू काव्यों का कुछ विस्तृत आलोचनात्मक परिचय दिया गया है। वर्ण्य वस्तु और मूल श्रोता के अन्वेषण से जो तथ्य सामने आये हैं उनसे ज्ञात होता है कि रामायण पर ३६, महाभारत पर २७, भागवत पर ४५, शिव-पुराण पर १७, अन्य पुराणों पर २३, जैन पुराणों पर ६, ऐतिहासिक और सामान्य व्यक्तियों के चरित्रों पर ४८ तथा यात्रा वृत्तों पर १३ चम्पू काव्य लिखे गये हैं। स्थानीय देवताओं के चरित या उनके महोत्सवों पर २५, तथा विचारान्मक या काल्पनिक कथा पर आश्रित ५ चम्पू काव्य हैं।

प्रथम चम्पू काव्य 'नल चम्पू' है। १५वीं शताब्दी तक केवल २० चम्पू काव्य उपलब्ध होने हैं। शेष बाद के २५० वर्षों में लिखे गये हैं। कुछ कवि राज्याश्रित हैं। कुछ विविध मठों, मन्दिरों या सामन्तों से संबन्धित हैं। पौराणिक चम्पू काव्यों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद चरित चम्पू का पहला स्थान है। चम्पू काव्य के निर्माण में भक्ति आन्दोलन और दरबारी वातावरण ने प्रभावकारी शक्तियों के रूप में कार्य किया है। १६वीं शताब्दी के बाद के भक्ति परक चम्पू काव्यों में भी श्रृंगार और विलासता के उत्तम चित्र प्राप्त होते हैं। शैव चम्पू काव्य इससे बचे हुए हैं। उत्तर भारत में केवल ४६ चम्पू काव्यों की रचना हुई है शेष दक्षिण भारत में लिखे गये हैं।

अन्त में एक लोक प्रिय और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चम्पू काव्य यशस्तिलक का विस्तृत आलोचनात्मक परिचय प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य इस आन्ति का निराकरण है कि चम्पू काव्यों की अपनी कोई विशेषता

+ प्राकृत कुवलयमाला उद्योतन सूरिरचित ही भारत का प्राचीन चम्पू काव्य है।

नहीं है। यहाँ केवल इस रचना का साहित्यिक मूल्यांकन मात्र किया गया है। वह अपने युग के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश, चिन्तन और निष्ठाओं को भी व्यक्त करता है।"

जहाँ तक जैन चम्पू काव्यों का प्रश्न है इस ग्रन्थ में ६ ग्रन्थों का उल्लेख है। इनमें से "समरादित्य कथा" को तो लेखक ने देखा ही नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उसके कर्ता का नाम अज्ञात लिखा है और ग्रन्थ को अप्रकाशित बतलाया है—यह दोनों ही बातें सही नहीं हैं। यदि समरादित्य कथा चम्पू काव्य है तो वह कहा प्राप्त है या उसे चम्पू मानने का आधार क्या है? इसका उल्लेख तो लेखक को करना ही चाहिए था। मेरे ह्याल से तो समरादित्य कथा चम्पू काव्य नहीं है। अन्य ५ जैन चम्पू दिगम्बर विद्वानों के रचित हैं यथा—

१. जीवधर चम्पू—हरिचन्द्र आधार, उत्तर पुराण

२. पुद्गल चम्पू—अरहदाम, आधार आदिपुराण

३. „ „ —जिनदास शास्त्री, उत्तर पुराण

४. भरतेश्वराम्बुदय—आशाधर, आदिपुराण

५. यशस्तिलक चम्पू—सोमदेव सूरि, उत्तर पुराण

इन पाँचों में से भी जिनदास शास्त्री का पुद्गल चम्पू का कोई विवरण नहीं दिया गया। आशाधर का भरतेश्वराम्बुदय चम्पू भी अप्रकाशित होने से त्रिपुण्ड्री-स्मृतिशास्त्र की भूमिका के आधार से ही इसका उल्लेख किया गया है। मेरी राय में यह काव्य है चम्पू नहीं। और शेष तीनों चम्पू प्रकाशित होने से उन्हीं का परिचय दिया गया है। इनमें से यशस्तिलक चम्पू का तो विशिष्ट अध्ययन एक स्वतन्त्र अध्याय के रूप में अन्त के १९५ से ३४६ पृष्ठों में किया गया है। अतः उसकी छोड़ कर अन्य दो चम्पूओं के विवेचन का आवश्यक अंश यहाँ दिया जा रहा है।

ग्रन्थ के पृष्ठ ६६ में लिखा गया है कि "संस्कृत की तत्सम पदावली से सम्पन्न तमिल भाषा की एक शैली

+ जिनरत्न कोश में इसे काव्य बतलाया है। मोना गिर के दि० भट्टारकीय भंडार में इसकी प्रति बतलाई गई है अतः देख कर निर्णय कर लेना आवश्यक है।

मणिप्रवाल के रूप में विकसित हुई। मणिप्रवाल के प्रयोग का क्षेत्र कन्नड़ और मलयालम भाषाओं तक विस्तृत हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इन तीनों भाषाओं का संस्कृत से अधिक सानिध्य रहा। शैवों, वैष्णवों एवं जैन कवियों द्वारा तमिल में सभी भाषाओं से पहले अपने-अपने सिद्धान्तों एवं विश्वासों के आधार पर काव्य रचनाएं हुईं। 'जैन चम्पू काव्यों' के लिए तो निश्चित रूप से तमिल कृतियां प्रेरणा का स्तोत्र रही।"

यशस्तिलक, जीवंधर और पुरुदेव चम्पू का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

यशस्तिलक चम्पू—इस चम्पू काव्य के रचयिता सुप्रसिद्ध जैन कवि श्री सोमदेव या सोमप्रभ सूरि हैं। यह चालुक्यराज अरिकेशरिन् (द्वितीय) के बड़े पुत्र द्वारा संरक्षित कवि थे। राष्ट्रकूट के राजा कृष्णराजदेव के समकालिक होने के कारण, सोमदेव ने इस चम्पू काव्य की रचना लगभग ९५६ ई० के आस-पास की। जैनो का उत्तर पुराण इसका मूल्य उत्स (ज्योत) है। इसमें अवन्ती के राजा यशोधर का चरित जैन सिद्धान्तों को लक्ष्य बना कर वर्णित है। कथा का अधिकांश काल्पनिक पुनर्जन्म के विश्वास पर आधारित है। प्रथम चार आध्यायों में कथा अविच्छिन्न गति से आगे बढ़ती है। इस कृति द्वारा सोमदेव के गहन अध्ययन, प्रगाढ़-पांडित्य, भाषा पर स्वच्छन्द प्रभुत्व एवं काव्य क्षेत्र में उनकी नये-नये प्रयोगों की अमिर्चि का परिचय मिलता है। सोमदेव ने कई अन्य कवियों के नामोल्लेख सहित, उनकी मुक्तक कृतियों को इस चम्पू काव्य में उद्धृत किया है। इस चम्पू काव्य पर श्रुतसागर सूरि की सुन्दर व्याख्या है। (विशेष विवरण स्वतंत्र है अध्याय में है)।

जीवन्धर चम्पू—हरिचन्द्र ने इस चम्पू काव्य की रचना की है। कोथ ने इस हरिचन्द्र को ही 'धर्म शर्मा-भ्युदय' काव्य का प्रणेता भी माना है, जिसमें पन्द्रहवें तीर्थंकर धर्मेनाथ जी का चरित वर्णित है। जीवन्धर चम्पू की रचना भी, राजा सत्यधर और विजया के पुत्र जैन राजकुमार जीवन्धर के चरित को लेकर ही की गई है। यदि इन दोनों काव्यों के प्रणेता हरिचन्द्र एक ही हैं, तो ये नोमक वंश में उत्पन्न कायस्थ थे। इनके पिता का नाम

आर्द्रदेव और माता का नाम रश्मिदेवी था। इनका समय अनिश्चित है, किन्तु ई० ९०० से लेकर ११०० तक के मध्य में विद्यमान थे। हर्षचरित के आरम्भ में बाण भट्ट ने भट्टार हरिचन्द्र का उल्लेख किया है।

पदबन्धोऽज्जवलो हारी कृतवर्णक्रमस्थितिः।

भट्टार हरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते॥

कर्पूर मञ्जरी की प्रथम जवनीका में नदिनन्द के पूर्व हरिचन्द्र का उल्लेख हुआ है। बाण भट्ट का समय सातवीं सदी का मध्य भाग है, अतः यह भट्टार हरिचन्द्र कोई अन्य गद्यलेखक है।

इस चम्पू काव्य का मूल स्तोत्र भी गुणभद्र का उत्तर पुराण है। यह कथा सुधर्मा के द्वारा सम्राट् श्रेणिक को सुनाई गई थी।

या कथा भूतषात्रीशं श्रेणिक प्रति वर्णिता।

सुधर्मगणनाथेन सां वक्तुं प्रयत्नानहे।१॥१०॥

मदीयवाणीरमणी चरितार्था चिरादभूत।

वक्त्रे जीवन्धरं देवं या भार्गविज्ज नायकम्।१॥११॥

यशस्तिलक, पुरुदेव आदि अन्य जैन चम्पू काव्यों की तरह ही इसमें भी आरम्भ में जिनमृत्ति है। इस चम्पू काव्य में कुल ग्यारह लम्भ हैं—

(१) सम्बन्धी लम्भ, (२) गोविन्दालम्भ (३) गन्धर्वदत्तालम्भ, (४) गुणमालालम्भ, (५) पद्मालम्भ, (६) क्षेमश्रीलम्भ, (७) कनकमालालम्भ, (८) विमलालम्भ, (९) सुरमञ्जरीलम्भ, (१०) लक्ष्मणालम्भ, (११) मुक्तिलम्भ।

स्थान स्थान पर जैन सिद्धान्तानुसार धर्मोपदेश है। माघ और वाक्पतिराज का प्रभाव भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। धार्मिक भावना की कवित्वपूर्ण अभिव्यक्ति का यह चम्पू काव्य सुन्दर उदाहरण है। हिन्दू पुराणों की तरह कथा का महत्त्व भी अंकित किया गया है।

चम्पू काव्य की विशुद्ध परम्परा के अनुसार, कथा की गति-शीलता गद्य-पद्य दोनों में समान रूप से दिखाई पड़ती है। गद्य काव्य की तरह ही विशेषण-सयुक्त-समस्त पदावली दिखाई पड़ती है।

पद्य भाग में भी यशस्तिलक की तरह एकरूपता नहीं

है। कही तो अलङ्कृत छन्द मात्र के ही दर्शन होते हैं। हेतुप्रेक्षा से सम्पन्न उचित वैविध्य का एक सुन्दर उदाहरण है—

यत्सौख्यानवलोक्य निर्जरपतिर्द्रष्टुं निनिसेषोऽभवद् ।
यस्या बीक्ष्य सरोजशोभि परिष्ठां गंगा विषादं गता ।
यत्रत्यानि जिनालयानि कलयन् मेरुः स्वकार्तस्वरं ।
स्वीचक्रे च बलद्विषं सुरपुरी यां बीक्ष्य शोकाकुला ॥१॥१४॥

कथा का उपसंहार करते हुए हरिचन्द्र का यह निम्न-लिखित श्लोक, केवल तथ्य का वर्णन मात्र करता है।

गद्य-पद्य के समन्वित आनन्द को हरिचन्द्र ने अज्ञात-यौवना वयः सन्धिप्राप्त नायिका-प्रदत्त आनन्द के समक्ष रखा है। इस चम्पू काव्य का मुख्य उद्देश्य, जीवनधर के चरित के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन एवं उसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना था। अन्त के दो श्लोक भरत-वाक्य है, जिनमें कवि ने जैनतम एवं अपनी सरस तथा अलङ्कृत भाषा के स्थान रूप से चिर-जीवि होने की कामना प्रकट की है।

पुरुदेव चम्पू—पण्डित प्रवर आशाधर के शिष्य ग्रहंत् या ग्रहंदास की यह रचना जैन सन्त पुरुदेव का जीवन-वृत्त प्रस्तुत करती है। आशाधर के शिष्य होने के कारण ग्रहंदास का समय भी १३वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही है। इनकी अन्य रचनाएँ हैं—मुनि सुव्रत काव्य एवं भव्यजन कंठाभरण।

आदिपुराण, उत्तरपुराण एवं मुनि सुव्रतपुराण में पुरुदेव का चरित वर्णित है। यह कथा पहले गौतम नामक गणभृत् ने श्रेणिक नामक राजा को सुनाई थी।

श्रीमद् गीतमनामधेयगणभृत् प्रोवाच यां निर्मलां ।
ख्यातश्रेणिकभूभृते जिनपतेराद्यस्य रम्यां कषाम् ॥
तां भक्तयेव चिकीर्षतो मम कृतिश्चम्पूप्रबन्धात्मिका ।
वेलातीतकुतूहलाय विबुषामाकल्पमाकल्पताम् ॥१-१६॥

अन्य जैन चम्पू काव्यों के सदृश्य ही इसमें भी जिन-वन्दना है।

अपनी कविता के विषय में स्वयं ग्रहंदास ने कहा है कि वह कोमल-चारु-शब्द-निचय से सम्पन्न है। भगवान् की भक्तिरूपी बीज से, इस कविता लता का उद्भव हुआ है। विविध व्रत इसके पल्लव एवं अनेक अलंकार इसके पुष्प-गुच्छ हैं। ऋषभ कल्पवृक्ष से लिपटी यह कविता-लता अग्न्य की श्री से सुशोभित है—

जातेयं कवितालता भगवतो भक्तयाद्यधीजेन मे,
चञ्चलकोमल चारुशब्दनिचयैः पत्रैः प्रकामोन्मज्जला ।
वृत्तैः पल्लवित्ता ततः कुसुमितालंकारविचित्रैः
सम्प्राप्ता बृषभेशकल्पतर्कं व्यंग्यधिया बध्न्ते ॥१२

गद्य काव्य की भाँति अनुप्रासमयी-समस्त-पदावली-संपृक्त भाषा में नगरी वर्णन से इसका आरम्भ हुआ है—

अथ विशालवीचिमालाविशिष्टविविध भौतिकपुष्प-
संजातभरालिकाभ्रमसमागतदृढालिगन मंगलतरंगित.....
रजताचलस्योत्तर श्रेण्यामलकाभिधानापुरी परिवर्तिता ॥१॥
स्तवक ।

कथा के उपसंहार में ग्रहिता के प्रभाव का वर्णन किया गया है। ओर धोताओं की सर्व जीव दया की ओर उन्मुखता प्रदर्शित की गई है।

इस ग्रन्थ के पृ० १४७ (२५४) में अज्ञात कर्तृक 'जैनाचार्य विजय' नामक चम्पू का उल्लेख है। डी. सी. २६/६७४६ मद्रास लायब्ररी के इस ग्रन्थ का अध्ययन आवश्यक है।

पृ० २०० में यशोधरचरित सम्बन्धी जैन ग्रन्थों की सूची दी है उसमें कई ग्रन्थकारों के नाम गलत हैं। क्षमा कल्याणादि के तो प्रकाशित हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में मेरा खोजपूर्ण लेख दृष्टव्य है। यशस्तिलक सम्बन्धी २-३ महत्वपूर्ण स्वतंत्र अध्ययन भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस ग्रन्थ का ६१ पृष्ठों का विशिष्ट अध्ययन भी पठनीय है।

चम्पू मण्डनादि—कई दशे० जैन चम्पू काव्यों का इस ग्रन्थ में उल्लेख तक नहीं है उस सम्बन्ध में फिर कभी स्वतंत्र रूप से प्रकाश डाला जायगा।

पार्श्वभ्युदय काव्यम् : एक विश्लेषण

प्रो० पुष्कर शर्मा एम. ए.

मेघदूत की अनुकृति पर प्रचलित दूतकाव्य-परम्परा में श्री जिनसेनाचार्य के चतुः सगत्मिक “पार्श्वभ्युदय-काव्यम्” का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ग्रंथ के अन्त में दिए गए काव्यावतरण से पता चलता है कि बकापुर के राजा अमोघवर्ष ने श्री जिनसेनाचार्य को गुरु बनाया था। एक बार उसकी राजसभा में कालिदास और उन्होंने उपस्थित विद्वानों के प्रति अनादर प्रगट करते हुए मेघदूत पढ़कर सुनाया। तब विनयसेन नामक एक सहपाठी के कहने पर श्री जिनसेनाचार्य ने उठकर कहा कि यह तो एक प्राचीनतर काव्य की चोरी है। इस पर उन्हें वह प्राचीनतर काव्य साकर दिखाने को कहा गया तो उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा। इस बीच उन्होंने “पार्श्वभ्युदय काव्य” लिख डाला और राजसभा में सुना भी दिया। बाद में रहस्योद्घाटन करके कालिदास को सम्मान भी दिलाया।

इससे लेखक ने स्वयं की कालिदास का समकालीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, किन्तु पाठक को इसमें भ्रान्त होने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः लेखक ने स्वकीय कृति द्वारा महाकवि कालिदास में प्रतियोगिता करनी चाही है। ऐसा प्रयत्न अन्य दूतकाव्य-लेखकों ने भी किया है। किन्तु यह एक सर्वविदित तथ्य है कि “अनुकृति तो प्रसादन (चापलूसी) का एक उपाय मात्र है”। पार्श्वभ्युदयकाव्य में भी मेघदूत का अनुकरण किया गया है और संभवतः इसमें मौलिकता का भी कुछ अंश है।

कथानक—धनपति कुबेर का सेवक अबुवाह अपने काम में प्रमाद करने के कारण एक वर्ष के लिए अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया था। एक बार उसने तीर्थंकर पार्श्वनाथ को अपने विमान में स्थित देखा तो उसे पूर्वजन्म की स्मृति से क्रोध हो आया। पूर्वजन्म में वे दोनों सगे भाई थे। कमठ (अबुवाह) बड़ा भाई था और

मरुभूति (पार्श्वनाथ तीर्थंकर) छोटा भाई। कमठ दुश्चरित्र था। उसने मरुभूति की सुन्दरी पत्नी वसुन्धरा पर क्रुद्धि डाली तो उसकी शिकायत राजा अरविन्दराज तक पहुँची। अरविन्दराज ने कमठ की भर्त्सना की और उसे नगर से निकाल दिया। बाद में मरुभूति सहज प्रेम के कारण उसे बुढ़ने निकला। उस समय वह धूर्त कमठ सिन्धु नदी के तट पर तपस्वी के छत्र रूप में बैठा हुआ दिखाई दिया। मरुभूति ने उसे प्रणाम किया, किन्तु धूर्त तपस्वी ने अपना मुँह फेर लिया। इसके बाद संभवतः उसने मरुभूति की हत्या भी कर डाली। इसी मरुभूति ने पार्श्वनाथ के रूप में दुबारा जन्म लिया था और कमठ का जन्म अबुवाह के रूप में हुआ था। अबुवाह या शंबर दैत्य (?) को तीर्थंकर के दर्शन से पूर्वजन्म की स्मृति हो आई तो उसने तीर्थंकर को युद्ध के लिए चुनौती दी। तीर्थंकर के मौनधारण को उसने कायरता मानकर कहा कि वे मेघ बनकर अलकापुरी जायें और उसकी पत्नी को, जो कि पूर्वजन्म में वसुन्धरा थी, उसका सन्देश सुना आये। इसके बाद भी तीर्थंकर मौन रहे, किन्तु उस दैत्य ने उन्हें अलकापुरी जाने का मार्ग बताना शुरू कर दिया। बीच-बीच में उन्हें मार डालने की धमकी भी देता रहा। सदेश-कार्य समझा देने के बाद भी उसने पार्श्वनाथ को चुप देखा तो उसने एक पर्वत-खण्ड उन पर गिराना चाहा। उस समय नागराज और उसकी पत्नी भी वहाँ आ गये थे। नागराज ने तीर्थंकर की स्तुति करते हुए दैत्य को क्षमा कर देने की प्रार्थना की। उस समय तीर्थंकर को कैवल्य-प्राप्ति हो चुकी थी। दैत्य ने भी अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा-याचना की और उसे मुक्ति मिल गई।

इस कथानक में पूर्वजन्म एवं पुनर्जन्म के अस्पष्ट से प्रसङ्ग हैं। टिप्पणियों की सहायता के बिना इन्हें समझना कठिन ही है। अबुवाह और शंबर दैत्य का ऐकात्म्य भी

अतः तक अस्पष्ट ही बना रहता है। यह भी पता नहीं चलता कि अंबुवाह को स्वकीय प्रमाद के कारण कहाँ निष्कासित किया गया था, किन्तु अनुमान यही होता है कि रामगिरि पर आश्रम बनाकर रहता था। कथानक में युद्ध के विकल्प के रूप में सदेश-वहन की याचना भौतिक कल्पना कही जा सकती है। किन्तु सदेश-वहन की चर्चा के मध्य युद्ध की धमकी अस्वाभाविक ही प्रतीत होती है। हाँ, इससे दैत्य की दुर्बुद्धि स्पष्टतः प्रतिपादित हुई है। इसके अतिरिक्त प्रारंभ से अंत तक तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मोन-धारण विस्मयोत्पादक है। काव्य के अंतिम स्थल को पढ़ लेने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह दैत्य किसी पूजा-गृह में पार्श्वनाथ के किसी चित्र के सम्मुख ही सब कुछ कह सुन रहा है।

इस काव्य में अलकापुरी का वही मार्ग बताया गया है, जो मेघदूत में वर्णित है। नगरो, नदियों और पर्वतों का वही चिरपरिचित वर्णन और वही काव्य-शैली अपनाई गई है। इस काव्य के प्रत्येक पद्य में मेघदूत की एक या दो पक्तियों का आश्रयण है, जिससे कि मेघदूत में वर्णित विषय वस्तु को बहुत विशद एवं विस्तृत स्वरूप प्रदान किया जा सका है। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है, मानो यह काव्य मेघदूत की एक पद्यात्मक टीका ही है। किन्तु जहाँ जहाँ पूर्वजन्म की शत्रुता और तज्जन्य प्रतिशोध-भावना अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ कवि की भौतिकता स्वीकार करनी पड़ती है। युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर स्वर्ग की अप्सरगये स्वागतार्थ आनुर होगी, यह प्रलोभन किसी भी सामान्य मानव के लिए कम नहीं होता। सभवतः इसी दृष्टि से वह दैत्य अपने पूर्व-शत्रु को कहता है—

“जेतुं शक्तो यदि च समरे मामभोक प्रहृत्य
स्वर्गस्त्रोणामभयमुभयं भावकृत्वं निरस्यन् ।
पृथ्व्या भक्त्या चिरमिह बहन् राजयुद्धेति रुडि
सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोवप्रियायाः ॥” १-२५
“याचे वेवं मदसिहृतिभिः प्राप्य मृत्युं निकारान्
मुक्तो वीरश्रियमनुभवन् स्वर्गलोकेऽप्यरोभि ।
नवं वाक्यं यदि तव ततः प्रेष्यतामेव्य तूष्णीं
सदेशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य ॥” १-२६

एक ओर तो कमठ दैत्य के हृदय में प्रतिशोध की तीव्र ज्वाला प्रज्वलित है तथा दूसरी ओर वह पार्श्वनाथ को भाई कहकर पुकारता है। गले मिलने के लिए उनका आह्वान भी करता है, जिससे कि लोग उन दोनों के भ्रातृ-प्रेम की प्रशंसा कर सकें—

“पश्चात्तापाद् व्युपरतिमहो मय्यपि प्रीतिमेहि
भ्रातः प्रौढ प्रणयपुलको मां निगूह स्वदोर्भ्याम् ।
तस्ते स्मिन्ने मयिकि जनिता इलाघनीया जनः स्तात्
स्नेह व्यक्तित्विचरविरहजं मुञ्चतो वाक्पमुष्मन् ॥”

१-४६

किन्तु दूसरे ही क्षण वह दैत्य उन्हें यमराज के वनचरिवर में भेजने और साथ ही यमराजपुरी का मार्ग बताने के लिए प्रस्तुत दिखाई देता है। यह जानकर तो बहुत विस्मय होता है कि वह यमपुरी का मार्ग बताना भूलकर अपनी प्रेयसी को सदेश भिजवाने के लिए अलका-पुरी का मार्ग बताने लगता है। तीर्थंकर को सदेशबाहक बनने के लिए मेघ का रूप धारण करने का परामर्श दिया गया है, जिससे कि वे दैत्य की आक्रुति एवं वर्ण का अनुकरण कर सकें। तीर्थंकर द्वारा मेघ रूप धारण करने का यह कारण अधिक सगत प्रतीत नहीं होता—

“मय्यामुक्तस्फुरितकवचे नीलमेघायमाने
मन्ये युक्त मवनुकृतये वारिवाहायितं ते ।
मेघोभूतो वज्र सद्यु ततः पातशकाकुलाभिः
दृष्टोत्साहव्यक्तिकृतं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः ॥”

१-५४

पार्श्वनाथ को ‘रो मत’ (१-५६) यह कहना कृति-कार की तरलता का ही सूचक माना जाएगा। खड्ग का एक प्रहार किसी प्रकार सह लेने से तीर्थंकर का श्यामल तन प्रवहमान रक्तधारा में नहाकर अधिक कान्तिमान् हो जाएगा यह अनुरोध कवि की परिहासात्मक वृत्ति का द्योतक है।

यात्रा-वर्णन में मुरत एवं निवृत्त-क्रिया का अत्यधिक वर्णन है। इसी प्रकार वारांगनाओं के वर्णन में भी अत्यन्त उदारता से काम लिया गया है। इस विषय में वे कालिदास से कई कदम आगे बढ़े हैं। गुप्ताङ्गों के प्रति प्रत्यक्ष ध्यानाकर्षण में भी उन्होंने कृपणता प्रदर्शित नहीं

की है। उदाहरणतया:—

“सिद्धद्वन्द्वं सुरतरसिकं प्राप्तपर्वस्तवीर्णं” (१-६६)

“वारस्त्रीणां निधुवनरतिं प्रेक्षमाणस्त्वमेनाम्” (१-६४)

“सिद्धस्त्रीणां रतिपरिमलं वासिताचित्यकान्तम्” (१-६८)

“लस्तल्लग्ननिधुवनविधौ क्रीडतां दम्पतीनाम्” (१-१००)

“स्वर्गस्त्रीणां निधुवनलतागेह सम्भोगदेशान्” (१-८०)

“यूनां कामप्रसन्नभवनं हारि नाभेरषस्तात्” (१-११३)

कवि केवल सौन्दर्य-द्रष्टा ही नहीं है। उसे कुरूपता को सही रूप में प्रस्तुत करने में कोई हिचक नहीं है। वह तो विकट दाँतों वाली, दीर्घ नासिका युक्त, शिना से काटे शिथिल नाखूनों वाली और घोड़े के से मुह वाली स्त्रियों की ओर दृष्टिपात करने का अनुरोध भी करता है—

रम्यधोणीविकटदशनाः प्रोचिनी दीर्घघोणाः।

पीनोत्सृजस्तनतटभरात्मन्धनम् प्रयाप्तीः।

प्राक्कुम्भ प्रक्षिपितनरबा बाजिवक्त्राः प्रपश्ये-

स्तस्मिन् स्थित्वा वनचरवधूभुक्तकुञ्जे मुहूर्त्तम् ॥

१-७३

दश अरण्यां में मेघागमन से पूर्व अर्थात् वर्षा हुए बिना पृथ्वी का सुरक्षित होना संभव नहीं है। अतः इस आधार पर मेघ की प्रासन्नता का अनुमान प्रसहज ही कहा जाएगा। इसी प्रकार मेघों की देखे बिना मयूरों का नृत्यरत होना भी प्रस्थाभाषिक ही प्रतीत होता है—

“स्थानासन्नं सपदि पक्षिका ज्ञातुमर्हन्त्यकाले

श्रुत्वा केकाध्वनिमनुवनं केकिनामुन्मदानाम्।

बर्हक्षेपं नटितमपि च प्रेक्ष्य तेषां सलीलं

द्वारारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाप्राय गोव्याः ॥”

(१-८३)

इस काव्य के द्वितीय सर्ग में जहाँ मेघदूत की दो पंक्तियों के आधार पर पद्य-रचना की गई है, उसमें कवि-कल्पना के लिए अधिक स्वतन्त्रता नहीं है। उदाहरणतया २५वें पद्य में गंभीरा नामक नदी के नाम की दो बार उक्ति द्रष्टव्य है। किन्तु कालिदास की “ज्ञातास्वादो विवृत जघनां को विहातुं समर्थः” इस प्रसिद्ध पंक्ति में निहित भाव-सप्रेषणीयता को अधिक विशद बनाया गया है। इससे सम्बद्ध पद्य में गंभीरा नदी के प्रतीक से नायिका की जंघाओं के नग्न होने से प्रफुल्ल लता-प्रदेश (रोम-

बहुलता), रसोद्रेक तथा पूर्व कामोत्तेजना का चित्रण किया गया है:—

“तामुत्फुल्लप्रतलतिगागूढपयन्तवेशां

कामावस्थामिति बहुरसां दशयन्तीं निषण्ण।

प्रस्थानं ते कथमपि सखे सम्बन्धमानस्य भावि

ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः ॥” (२-२८)

एक पद्य में स्कन्द को जिन-पूजा करने का इच्छुक बताया गया है, किन्तु इसके साथ ही शिव तथा उमा के द्वारा स्कन्द के चरणों की पूजा करवाने में परम्परा-विरोध दिखाई देता है। यह कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि यह उक्ति हिन्दू-धर्म के सर्वथा विपरीत है।

देवगिरि पर्वत के बाद चर्मण्वती, सिन्धु व सीता आदि नदियों तथा ब्रह्मावर्त, कुरु प्रदेश, सारस्वत भूमि एवं कनखल आदि प्रदेशों को पार करके गया-तट पर पहुँचने का निर्देश दिया गया है। इसके आगे हिमालय पर्वत का वर्णन करते समय उसे मेघों से अनुलङ्घनीय पर्वत का वर्णन करते समय उसे मेघों से अनुलङ्घनीय बताया है। अतः हिमगिरि के निकटवर्ती क्रौञ्चरन्ध्र से होकर आगे बढ़ने के लिए परामर्श दिया गया है। अलका-पुरी के वर्णन में छोटे-छोटे क्रीड़ा पर्वतों और रम्य प्रासादों का उल्लेख उपलब्ध है। वहाँ की सुन्दरियों की मनोहर प्राकृति को देखकर लज्जावन्त लक्ष्मी द्वारा अपने बाल नीचने तथा अलकों का विसर्जन करना विचित्र कल्पना का परिचायक है—

“वृष्ट्वा यस्याः प्रकृतिं चतुरामाकृतिं सुन्दरीणां

अंलोक्येऽपि प्रथमगणनामोयुषां जातलज्जा।

मन्ये लक्ष्मीः सपदि विसृजेदेव संलुच्य केशान्

हस्ते लीलाकमलमलके दालकुन्दानुविद्धम् ॥” (२-१०५)

अलकापुरी में अबुवाह की पत्नी, जो कि पूर्व-जन्म में वसुन्धरा थी, को विरहाकुल बताते समय उसके सौन्दर्य का चित्रण किया गया है—

“तस्याः पीनस्तनतटभरात्सामिनभ्राप्रभागा

निश्वासोष्णप्रदवितमुष्माभोजकान्तिविरूपा।

चिन्तावेशात्तनुरपक्षिता सालसापाङ्गवीक्षा

जातामन्ये शिशिरमथिता पद्मिनीबान्धरूपा ॥ (३-२५)

अनेक पद्यों में उसके द्वारा पूर्वजन्म के पति (वसुभूति) का स्मरण तथा पुनः उसकी प्राप्ति की आशा प्रदर्शित की

गई है, जैसा कि “त्वां ध्यायंत्या.” (३:२७), “आधि त्वत्तः” (३:३४), “त्वत्संप्राप्त्यै” (३:३६), “त्वामुद्दीप्य” (३:३८), “ध्यायं ध्यायं त्वदुपगमनं” (३:३९) तथा “त्वामजस्रं स्मरन्तीम्” (३:४२) आदि से स्पष्ट है। दैत्य तो वस्तुतः निर्लज्जतापूर्वक यह भी कह देता है कि वह (मेघरूप तीर्थकर) उस सुन्दरी का भोग करने के लिए अवश्य जाए। किसी पति के मुह से इस प्रकार का कथन असोभन ही कहा जाएगा—

“भस्त्रामाभ्याबसुभिरसने निविचितात्मा त्वमेनां

भोक्तुं याया धनवनगरीं तत्प्रमाणाद्य सज्जे ।” (३:५७)

इस काव्य के अंतिम सर्ग (चतुर्थ) में वह दैत्य संदेश श्रावण के बाद पुनः क्रुद्ध हो उठता है, क्योंकि तीर्थकर से उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। वह अपने यशस्वी लङ्ग का नाम लेकर उन्हें धमकाता है, किन्तु उन्हें युद्ध के लिए अनुद्यत देखकर कायर होने का आरोप भी लगाता है। बाद में उन्हें विचलित करने के लिए माया-बल से वसुंधरा को उपस्थित सा करता है और उसके तथा कथित प्रणय वचनों को सुनाता भी है। इस पर भी दैत्य को जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह पार्श्वनाथ के मस्तक पर पर्वत-खण्ड गिराना चाहता है और तभी तीर्थकर को कैवल्य प्राप्त हो जाता है। वह दैत्य भी क्षमा याचना करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

इस काव्य की भाषा सामान्यतः उच्च स्तर की है। शब्दालंकारों का इसमें प्राधान्य है। यमक अलंकार के एक दो लघु उदाहरण भी मिलते हैं, किन्तु अर्थालंकारों का प्रयोग अत्यन्त न्यून मात्रा में हुआ है। श्लेषालंकार तो अप्रयुक्त सा रहा है। वैसे अप्रचलित शब्दों का बाहुल्य स्पष्ट है। उदाहरणतया सिसिधुवि, मन्दसानाः, पेयीयस्व, धुनी, कल्लाराङ्क, तितपसिषवः, जिगलिषु, एवं प्रातीप्य जैसे प्रयोग उल्लेखनीय हैं। सन्नत प्रयोग भी अत्यधिक

मात्र में अत्यधिक उपलब्ध है।

रसों की दृष्टि से वीर और शृङ्गार के अतिरिक्त भयानक रस का भी चित्रण किया गया है, जैसे कि अमरावती नगरी के निकटवर्ती महाकाल नामक अरण्य में गृध्रों द्वारा रचित अंधकार के आधिक्य से दिन में भी प्रेतगोष्ठियों की योजना की गई है—

“ब्रष्टुं बाञ्छा यदि च भवति प्रेतगोष्ठीं विचित्रां

तिष्ठतिष्ठन्नुपरि निपतद् गुध्रबद्धान्धकारे ।

बोषामन्येप्यहनि मितरां प्रेतगोष्ठीतिरात्रे-

रप्यन्यस्मिञ्जलधर महाकालमासाद्य काले ॥”

(२-५)

प्रेतशयो के सामीप्य, उलूक ध्वनि तथा शृणाली-दहन आदि से इस अरण्य की भयानकता में और भी वृद्धि की गई है, किन्तु भयानक-रस के तुरंत बाद ही शृङ्गार-रस की योजना रस-वर्णना में व्याघात उत्पन्न करती है। वैसे जिन-मन्दिरों में सायंकालीन पूजा के पश्चात् संगीत उत्पन्न करने वाली सुकण्ठी (मधुर गायिका) एवं मन्दा-गायिनी प्रौढा वेश्याओं की चरणन्यास-जन्म मेखला-ध्वनि से तत्कालीन समाज में वेश्याओं की महत्वपूर्ण स्थिति का पता चलता है।

इस प्रकार पार्श्वभ्युदय काव्य में पार्श्वनाथ के कैवल्य प्राप्त करने का चित्रण जैन-दर्शन के अनुसार अव्यन्त सशक्त एवं सफल हो पाया है। मेघदूत की अनुकृति होने पर भी इसमें मौलिकता का पर्याप्त समावेश हुआ है और विषय-वस्तु के अनुकूल भाषा के प्रयोग में भी कहीं क्षिब्धता नहीं आई है। वस्तुतः अनावश्यक चमत्कार के लिए कोई दुराग्रह न दिखाने तथा सहज कल्पना को आधार बनाने के कारण यह काव्य अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जैन-धर्म के प्रचार की दिशा में कवि का यह प्रयास सर्वथा स्तुत्य है। ★

अनेकान्त के ग्राहक बनें

‘अनेका-त’ पुराना ख्यातिप्राप्त शोध-पत्र है। अनेक विद्वानों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अभिमत है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें घाटा न हो और इसके लिए ग्राहक संख्या का बढ़ाना अनिवार्य है। हम विद्वानों, प्रोफेसरों, विद्यार्थियों, सेठियों, शिक्षा-संस्थाओं, संस्कृत विद्यालयों, कालेजों और जनश्रुत की प्रभावना में श्रद्धा रखने वालों से निवेदन करते हैं कि वे ‘अनेकान्त’ के ग्राहक स्वयं बनें और दूसरों को बनावें। और इस तरह जैन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करें।

व्यवस्थापक ‘अनेकान्त’

आनन्द श्रमणोपासक

बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री

प्राध्यात्मिक विद्वान् श्री आचार्य अमृतचन्द्र ने पुरुष शब्द से चैतन आत्मा का उल्लेख कर उसका स्वरूप स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण से रहित (अमूर्तिक), गुण व पर्यायों से सहित तथा उत्पाद-व्यय-धोव्य से युक्त बतलाया है। अनादि परम्परा से प्रवर्तमान ज्ञान की विविध अवस्थाओं में परिणयन करने वाले उक्त आत्मा को उन्होंने अपने ही परिणामों का कर्ता व भोक्ता बतलाया है। वह जब अन्य समस्त अवस्थाओं से रहित होकर स्थिर चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह अपने अभीष्ट प्रयोजन को सिद्ध कर लेने के कारण कृतकृत्य हो जाता है^१। यद्यपि वह स्वभावतः कर्मकृत समस्त भावों के साथ तन्मय नहीं हो रहा है, फिर भी अज्ञानी बहिरात्मा जीवों को वह उन कर्मकृत भावों से युक्त-सा दिखता है। यही विपरीत बुद्धि (प्रतिवेक) उनके ससार परिभ्रमण का कारण हो रही है^२। इस विपरीत अभिप्राय को छोड़कर—सम्यग्दृष्टि बनकर—व अपने आत्मस्वरूप का निश्चय करके—सम्यग्ज्ञानी होकर—फिर उससे विचलित नहीं होना—उसीमें लीन रहना; यही (रत्नत्रय) पुरुषार्थसिद्धि का—आत्म-प्रयोजन (परमपद-प्राप्ति) का—उपाय है^३।

आगे चलकर उक्त अमृतचन्द्र सूरि ने उस अल्पबुद्धि उपदेशक को दण्ड का पात्र बतलाया है जो प्रथमतः मुनि-धर्म का उपदेश न करके गृहस्थधर्म का उपदेश करता है^४। इसका अभिप्राय यह है कि हित-उपदेशक को सर्वप्रथम मुनिधर्म का ही उपदेश करना चाहिए, पर अनेक प्रकार

से समझाये जाने पर भी जब धर्मकांक्षी श्रोता उसके परि-पालन में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तब ही उसे आवक-व्रतविधान का उपदेश देना चाहिए^५।

यहाँ एक उदाहरण ऐसे ही सद्गृहस्थ का—आनन्द श्रमणोपासक का—दिया जाता है जिसने भगवान् महावीर के समक्ष मुनिधर्म के परिपालन-विषयक अपनी असमर्थता प्रगट कर गृहस्थधर्म को धारण किया था। उसका वृत्त श्वे० 'उवासग-वसाग्रो' में उपलब्ध होता है। तदनुसार यहाँ कुछ संक्षेप से लिखा जाता है—

आनन्द गृहपति वाणिज्यग्राम नगर का रहने वाला था। इस नगर का स्वामी (राजा) उस समय जितशत्रु था। आनन्द गृहपति की पत्नी का नाम शिवनन्दा था। वह बहुत धनाढ्य—बारह करोड़ हिरण्य (सुवर्णमुद्रा-विशेष) का अधिपति—था। उसकी चार हिरण्यकोटि तो निधान में प्रयुक्त थी—आण्डागार के रूप में सुरक्षित थी, चार हिरण्यकोटि वृद्धि में प्रयुक्त थी—व्यापारादि में काम आ रही थी—तथा चार हिरण्यकोटि प्रविस्तर में प्रयुक्त थीं—स्थावर-जंगम सम्पत्ति में व्यवहृत थीं। उसके पास १०-१० हजार गायों के चार व्रज थे। नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अनेक राजा आदि महाजन अपने अभिलषित कार्य के विषय में उससे मन्त्रणा किया करते थे।

एक समय उस वाणिज्यग्राम नगर के बाहिर उत्तर-पूर्व (आग्नेय कोण) दिशा में अवस्थित दूतिपलाश नामक चैत्य में श्रमण भगवान् महावीर का पदार्पण हुआ। उनकी पयुषासना के लिए परिषद् गई। कोणिक (श्रेणिक-पुत्र) के समान जितशत्रु राजा भी गया। इस वृत्त को

५. बहुशः समस्तविरतिं प्रदक्षिता यो न गृह्णाति ।

तस्यैकदेशविरतिः कथनीयानेन बीजेन ॥ पु. सि. १७

१. पु. सि. ६-११

२. वही १४

३. वही १५

४. यो वतिधर्ममकथयन्नुपदिशति गृहस्थधर्ममल्पमतिः ।

तस्य भगवत्प्रवचने प्रदक्षितं निग्रहस्थानम् ॥ पु. सि. १८

अवगत कर आनन्द गृहपति भी गया। उसने तीन प्रदक्षिणा देकर वंदनापूर्वक भ्रमण भगवान् महावीर को नमस्कार किया। भगवान् ने आनन्द गृहपति और अतिशय महती परिषद् को धर्मकथा कही। परिषद् वापिस चली गई, राजा जितशत्रु भी चला गया।

पश्चात् आनन्द गृहपति भ्रमण महावीर के पास धर्म को सुनकर अतिशय सन्तुष्ट होता हुआ इस प्रकार बोला— हे भगवन् ! निर्ग्रन्थ प्रवचन पर मुझे श्रद्धा है, मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन को जानता हूँ, और उसके विषय में मुझे रुचि भी है। वह यथार्थ व सत्य है। वह मुझे इच्छित, प्रतीच्छित—विशेषरूप से इच्छित—और इच्छित-प्रतीच्छित है। परन्तु भगवन् ! आपके धर्मोपदेश को सुनकर जिस प्रकार कितने ही राजा आदि आपके समक्ष दीक्षित होकर गृहवास से आनगारिक अवस्था को प्राप्त हुए हैं इस प्रकार मैं दीक्षित होकर सन्यास लेने के लिए समर्थ नहीं हूँ। अतएव मैं आपके समक्ष पाँच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत स्वरूप बारह प्रकार के गृहिधर्म को स्वीकार करूँगा। आप इसमें प्रतिबन्धन न करें।

इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात् आनन्द गृहपति ने भ्रमण भगवान् महावीर के समक्ष प्रथमतः स्थूल प्राणातिपात (हिंसा) का “मैं यावज्जीवन दो प्रकार तीन

१. तए ण से आणदे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए धम्म सोच्चा णिसम्म हट्ठ-तुट्ठ जाव एवं वयासी—“सह्हामि णं भन्ते निग्गन्थ पावयण, पत्तिवामि ण भन्ते निग्गन्थ पावयण, रोएमि णं भन्ते निग्गन्थ पावयण, एवमेय भन्ते, तहमेय भन्ते, अवि-तहमेय भन्ते, इच्छियमेयं भन्ते, पडिच्छियमेय भन्ते, इच्छिय-पडिच्छियमेय भन्ते, से जहेय तुब्भे वयह त्ति कट्ठ जहा ण देवाणुप्पियाणं अन्तिए बह्वे राईसर-तलवर—माडबिय—कोडुम्बिय—सेट्ठि-सत्थवाहप्पमिइया मुण्डा भवित्ता भगाराओ अणगारिय पव्वइया, नो खलु अह तहा संचाएमि मुण्डे जाव पव्वइत्तए। अह णं देवाणुप्पियाणं अन्तिए पञ्चाणुव्वइयं सत्तसिक्खा-वइय दुवालसविहं मिहिधम्मं पडिबज्जिस्सामि।” अहासुहं देवाणुप्पिया, मा पडिबन्धं करेह।

उवासगदसाओ १, १२

प्रकार से—मन-वचन-काय से न करूँगा और न कराऊँगा” इस प्रकार से प्रत्याख्यान किया। इसी क्रम से उसने स्थूल मृषावाद और स्थूल अदत्तादान का भी प्रत्याख्यान किया। तत्पश्चात् “एक शिवनन्दा भार्या को छोड़ कर अन्य सब स्त्रियों के साथ मैथुनविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ” इस प्रकार से स्वदारसन्तोषता का प्रमाण किया।

तत्पश्चात् इच्छाविधि (परिग्रह) का प्रमाण करते हुए उसने हिरण्य-मुवर्णविधि, चतुष्पदविधि, क्षेत्र-वास्तु-विधि, शकट (गाड़ी आदि) विधि और वाहनविधि का प्रत्याख्यान किया।

तत्पश्चात् उपभोग-परिभोगविधि का प्रत्याख्यान करते हुए उसने उल्लणिया—गमछा व तौलिया आदि, दन्तवन (दातन) विधि, फलविधि, अम्यंगविधि (मालिन्ना आदि), उवटनविधि, स्नानविधि, वस्त्रविधि, विलेपन-विधि, पुष्पविधि, आभरणविधि और धूपनविधि का प्रत्याख्यान किया।

भोजनविधि का प्रमाण करते हुए उसने पेयविधि, अक्षयविधि, ओदनविधि, सूप (दाल) विधि, घृतविधि, शाकविधि, माधुर (मधुर-रसयुक्त वस्तु) विधि, जेमनविधि और मुखवास (सुपाड़ी-इलायची आदि) का प्रत्याख्यान किया। पश्चात् उसने अपव्यानाचरित, प्रमादाचरित, हिर्यप्रदान और पापोपदेश; इन चार अनर्घदण्डों का प्रत्याख्यान किया।

इस बीच भ्रमण महावीर उस आनन्द गृहपति को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार बोले—इस प्रकार की प्रत्याख्यानविधि ठीक है। साथ ही भ्रमणोपासक को जीवाजीव तत्त्वों को जानकर अतिक्रमणीय से रहित होते

२. तए णं से आणन्दे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए तप्पडमयाए धूलणं पाणाइवाय पच्च-वखाइ—“जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वचसा कायसा”।

उवासगदसाओ १, १३.

३. उवा० १, १८—२१

४. उवा० १, २२—३२

५. उवा० १, ३३—४२

हुए सम्यक्त्व के शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण्ड-प्रशंसा और परपाषण्डसंस्तव; इन पांच प्रतिचारो को जान लेना चाहिए व तद्रूप आचरण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार स्थूलप्राणातिपातविरमण, स्थूलमूषावाद-विरमण, स्थूलअदत्तादानविरमण, स्वप्नसन्तोष, इच्छा-परिमाण, विभ्रत, भोजन व कर्म की अपेक्षा दो प्रकार के उपभोग-परिभोग से सम्बद्ध (५+१५), अनर्थदण्डविरमण, सामायिक, देशावकाशिक, पोषधोपवास, अतिधिसंविभाग और अपविचम मारणान्तिक संलेखना—जोषणाराधना; इन सबके प्रतिचारों को जान लेना चाहिए और तद्रूप आचरण नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार श्रमण भगवान् महावीर के द्वारा नामो-ल्लेख के साथ निर्दिष्ट उन सब प्रतिचारों को जानकर उस आनन्द गृहपति ने उनके समक्ष पांच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत स्वरूप बारह प्रकार के श्रावकधर्म को स्वीकार किया। तत्पश्चात् वह श्रमण भगवान् महावीर को वंदनापूर्वक नमस्कार करता हुआ उनसे इस प्रकार बोला—आज से मैं अन्यतीर्थिक, अन्यतीर्थिक देवता और अन्यतीर्थिकपरिगृहीत (अन्य साधु आदि); इनकी वंदना व नमस्कार नहीं करूंगा। पहिले बिना कहे भयवा कहने पर भी मैं उनको अशन, पान, खादिम और स्वादिम भोजन न दूंगा। राजाशा, गणका प्राग्रह, बलाभियोग, देवताभियोग और वृत्तिकान्तार(?); ये उसके अपवाद होंगे। निग्रन्थ श्रमणों को प्रासुक व एषणीय (ग्रहण योग्य) अशन-पानादि, वस्त्र-कम्बल-प्रतिग्रह (पात्र), पादप्रोछन (रजोहरण) तथा पीठफलक-शय्या-संस्तारक से दान देता

१. इह खलु “आणन्दा” इ समणे भगवं महावीरे आणन्दं समणोवासणं एवं वयासी—एवं खलु, आणन्दा, सम-णोवासणं अभिगयजीवाजीवेणं जाव अणुइकम-णिज्जेणं सम्मत्तस्स पच्च अइयारा पेयाला जाणि-यव्वा, न समायरियव्वा। त जहा—सङ्का, कंसा, विहगिच्छा, परपासण्डपसंसा, परपासण्डसववे।

उवा. १, ४४

२. वही. १, ४५-४७

रहूंगा।

इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उपर्युक्त श्रावकधर्म को ग्रहण किया व फिर कुछ प्रश्न पूछे तथा तत्त्व को ग्रहण किया। पश्चात् उसने श्रमण भगवान् महावीर की तीन बार वंदना की और तब उनके पास से—उस दूति-पलाश चैत्य से—निकल कर जैसे आया था वैसे ही वाणिज्याम नगर में स्थित अपने घर पर आ गया। आकर वह शिवनन्दा पत्नीसे इस प्रकार बोला—मैंने श्रमण भगवान् महावीर के पास में धर्म को सुना, जो मुझे अभीष्ट व रुचिकर हुआ। इससे तुम भी जाओ और श्रमण भगवान् महावीर की वंदना एवं पर्युपासना करो तथा उनके पास में पांच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत रूप बारह प्रकार के श्रावकधर्म को ग्रहण करो।

आनन्द श्रमणोपासकके द्वारा इस प्रकार कहने पर शिवनन्दा को बहुत हर्ष हुआ। उसने उसी समय कीट-म्बिक पुरुष को बुलाया और शीघ्र भगवान् महावीर की पर्युपासनाथं चलने को कहा व वहाँ पहुँचकर उनकी पर्युपासना की।

तब वहाँ श्रमण भगवान् महावीर ने उस शिवनन्दा के लिए धर्म का निरूपण किया। इस प्रकार उसने उनके पास धर्म को सुनकर सहर्ष गृहि-धर्म को स्वीकार किया।

३. तए णं से गाहावई समणस्स भगवणो महावीरस्स अन्तिए पञ्चानुव्वइय सत्तसिक्खावइयं दुवालसविहं सावयधम्मं पडिबज्जइ, रत्ता समणं भगव महावीरं वन्दइ नमंसइ, रत्ता एवं वयासी—नो खलु मे भन्ते, कप्पइ अज्जपाभिहं अन्नउत्थिए वा अन्नउत्थियदेव-याणि वा अन्नउत्थियपरिग्गहियाणि वा वन्दित्तए वा नमंसित्तए वा, पुब्बिं अणालत्तेणं आलवित्तए वा संलवित्तए वा, तेसि असणं वा पाणं वा खाइयं वा साइमं वा दाउ वा अणुप्पदाउं वा, नन्तथ रायाभि-ओणेणं गणाभिओणेणं बलाभिओणेणं देवयाभिओ-णेणं गुरुनिग्गहेणं वित्तिकन्तारेणं। कप्पइ मे समणे निभान्थे फासुएणं एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-कम्बल-पडिगह-पायपुञ्छेणं पीठफलग-सिज्जा-संभारएणं ओसहभेसज्जेणं च पडिलाभे-माणस्स विहरित्तए”। उवा. १, ५८

तत्पश्चात् उसी धार्मिक यान (रथ आदि सवारी) पर आरुढ़ होकर वह जिस दिशा से आई थी उसी दिशासे वापिस चली गई।

गीतम गणधर श्रमण भगवान् महावीरको नमस्कार कर इस प्रकार बोले—भगवन् ! आनन्द श्रमणोपासक आपके पास अनगार-दीक्षा लेने में समर्थ था।

इस पर भगवान् महावीर बोले—गीतम ! यह कहना योग्य नहीं है। आनन्द श्रमणोपासक बहुत वर्ष तक श्रमणोपासक पर्याय को प्राप्त होकर सौधर्म कल्पके भीतर अरुणाभ विमानमें देवरूप में उत्पन्न होगा। वहाँ चार पल्योपम प्रमाण स्थिति है, यही स्थिति आनन्द श्रमणोपासक की कही गई है।

तत्पश्चात् श्रमण भगवान् महावीर वहाँ से अन्यत्र विहार कर गये।

उधर आनन्द गृहपति श्रमणोपासक होकर और जीव-प्रजीव को जानकर दान देता हुआ रहने लगा। इसी प्रकार उसकी भार्या शिवनन्दा भी श्रमणोपासिका होकर दान देती हुई स्थित हुई।

इस प्रकार शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण-रागादिविरति, प्रत्याख्यान—नमस्कार सहित आदि—और पीषधोपवास; इन व्रतों से अपने को भावित करते हुए उस आनन्द श्रमणोपासकके १४ वर्ष बीत गये। पन्द्रहवें वर्षके मध्यमें किसी समय रात्रिके पिछले भागमें धर्मजागरण करते हुए मनमें विचार आया कि यहाँ बाणिजग्राम में बहुत-से राजेश्वर आदि हैं, निजका कुटुम्ब भी है, इन सबका मैं आधार हूँ—ये सब मेरा सम्मान करते व जब तब अनुमति चाहते हैं। इस पंचमे रहते हुए श्रमण भगवान् महावीरके पास ग्रहण किये गये धर्मका निश्चिन्ततया पालन नहीं हो सकता है। इसलिये मैं कल जेष्ठ पुत्रको कुटुम्ब का आधार बना कर उससे व मित्र जनोंसे पूछकर—उनकी अनुमति लेकर—कोरुलाक संनिवेशमें स्थित पीषधशालाका प्रतिलेखन कर—स्वच्छ करके—वहाँ रहते हुए उक्त धर्मका निश्चिन्ततासे परिपालन करूँगा।

ऐसा विचार कर उसने मित्रादिकोंको भोजन कराकर व पुष्पमालाओं आदिसे आदर-सत्कार करके उनके समक्ष ज्येष्ठ पुत्रको बुलाया और उससे इस प्रकार बोला—“हे

पुत्र ! इस बाणिजग्राम नगरमें जैसे अनेक राजेश्वर आदिने धार्मिक अनुष्ठान किया है वैसे ही मैं भी उसका अनुष्ठान निर्बन्ध होकर करना चाहता हूँ। इसलिये अब तुम्हें अपने कुटुम्बका आलम्बन स्थापित कर—तुम्हें अपना सब उत्तरदायित्व सम्हालकर—मैं धर्मका परिपालन करूँगा।”

तब उस आनन्द श्रमणोपासकके ज्येष्ठ पुत्रने भी ‘तथाऽस्तु’ कहकर उसे स्वीकार कर लिया।

तत्पश्चात् आनन्द श्रमणोपासक उसीके मित्रादिके समक्ष उसे कौटुम्बिक उत्तरदायित्वके पदपर प्रतिष्ठित करके इस प्रकार बोला—“हे देवानुप्रिय—भद्र ! अबसे तुम बहुतसे कार्योंमें—किसी भी कार्य के विषयमें—मुझे नहीं पूछना और न उत्तरकी अपेक्षा रखना, साथ ही मेरे लिये किसी प्रकार का भोजन भी नहीं बनवाना।”

इसके पश्चात् आनन्द श्रमणोपासक ज्येष्ठ पुत्र, मित्र-मण्डली एवं जातिबन्धुओं से पूछकर अपने घरसे बाहर निकल पड़ा। वह उस बाणिजग्राम नगरके मध्यमें से निकलकर जिधर कोरुलाक संनिवेश (ग्राम), ज्ञातकुल और पीषधशाला थी उधर जाता हुआ उस पीषधशालामें पहुँचा व उसे प्रमाजित कर—साफ-सुथरा करके—उसने मल-मूत्र के स्थान का निरीक्षण किया। तत्पश्चात् ढाँभ का विस्तर बिछाकर व उस पर आरुढ़ होकर वह पीषधोपवासके साथ श्रमण भगवान् महावीरके पास स्वीकृत धर्म-प्रशप्तिका परिपालन करता हुआ स्थित हो गया।

तत्पश्चात् आनन्द श्रमणोपासकने उपासकप्रतिमाओं को स्वीकार किया। उनमें से उसने सर्वप्रथम पहली उपासकप्रतिमा पर आरुढ़ होकर उसका यथासूत्र, यथाकल्प, यथामार्ग और यथातत्त्व कायसे स्पर्श किया, पालन किया, शुद्ध किया और पार किया—समाप्त किया।

फिर वह यथाक्रमसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं; इन उपासकप्रतिमाओं को प्राप्त करके उनका परिपालन करने लगा।

इन उपासकप्रतिमाओं के नामोंका निर्देश और उनके परिपालन की विधिका यद्यपि यहाँ (उपासक-वसाधोंमें) उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी अन्यत्र—समवायाम

आदिमें—उनके नाम आदि उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

१. दर्शनश्रावक २. कृतव्रतकर्म ३. सामायिककृत ४. पोषधोपवासनिरत ५. दिवा ब्रह्मचारी रात्रिपरिमाण-कृत ६. दिवापि रात्रौ अपि ब्रह्मचारी, अस्नायी, विकट-भोजी, मौलिकृत ७. सचित्तपरिज्ञात ८. आरम्भपरिज्ञात ९. प्रेष्यपरिज्ञात १०. उद्दिष्टभक्तपरिज्ञात और ११. श्रमण-भूत १।

इन उपासकप्रतिमाओंका स्वरूप इस प्रकार है—

प्रथम—अणुव्रत व गुणव्रतोंसे रहित होकर निरतिचार सम्यग्दर्शनका आराधन करना। इसका परिपालनकाल एक मास मात्र है।

द्वितीय—पूर्व (प्रथम) प्रतिमाके साथ अणुव्रतादिरूप १२

१. एक्कारस उवासगपडिमाओ प० तं०—दंसणसावए १ कयब्बयकम्मे २ सामाइयकडे ३ पोसहोववासनिरए ४ दिवा बंभयारी रत्तिपरिमाणकडे ५ दिवा वि रामो वि बंभयारी असिणाई वियडभोई मौलिकडे ६ सचित्तपरिण्णाए ७ आरंभपरिण्णाए ८ पेसपरिण्णाए ९ उद्दिष्टभक्तपरिण्णाए १० समणभूए ११ आवि भवइ समणाउत्तो । समवायाग सूत्र ११. पृ० १८-१९

इन प्रतिमाओं का स्वरूप 'गुरुगुण-षट्त्रिंशत्-षट्-त्रिंशिकाकुलक' की गाथा १३ की स्तोत्रवृत्ति में कुछ गाथाओं को उद्धृत कर दिया गया है। उनमें प्रथम गाथा इस प्रकार है—

दंसण वय सामाइय पोसह पडिमा अबंभ सक्खित्ते ।

आरंभ पेस उद्दिष्ट वज्जए समणभूए य ॥

(इसका प्रथम चरण आचार्य कुन्दकुन्दके चारित्र-प्राभृत की गाथा २१ से मिलता हुआ है।)

अन्तिम श्लोक इस प्रकार है—

नाममित्तिमिं वुत्त किच्चिमित्तं सक्खिमां ।

उवासगपडिमाणं च वित्तेसो सुय-सायरे ॥

गु० गु० प० त्रि० पृ० ४०-४१

२. यह ध्यान रहे कि यहाँ इन प्रतिमाओं का स्वरूप श्वेताम्बर ग्रन्थों के आधार से निर्दिष्ट किया जा रहा है, जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी प्रमाणित हो सकता है।

व्रतोंका पालन करना। इसका परिपालनकाल दो मास है।

तृतीय—पूर्व दो प्रतिमाओं के साथ सावद्ययोगका परित्याग और निरवद्ययोगका आसेवन। इसके परिपालन का काल तीन मास प्रमाण है।

चतुर्थ—पोषधका अर्थ आहार का परित्याग आदि है। पूर्व तीन प्रतिमाओंके साथ अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णिमासी; इन पर्वोंमें चतुर्विध आहार के परित्यागादिरूप उपवासके साथ अवस्थित रहना। इसका परिपालन-काल चार मास है।

पंचम—अष्टमी आदि पर्वदिनों में एकरात्रिकप्रतिमा-कारी—रात्रिमें कायोत्सर्ग करने वाला—होकर शेष दिनों में दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में विषय-भोग का प्रमाण करना। इसका परिपालनकाल पाँच मास है। इसके पूर्व की चार प्रतिमाओं का परिपालन करना अनिवार्य है३।

षष्ठ—दिन व रात्रि दोनों में ही ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना,

३. तथा पंचमी प्रतिमायामष्टम्यादिषु पर्वस्वेकरात्रिक-प्रतिमाकारी भवति, एतदर्थं च सूत्रमधिकृतसूत्र-पुस्तकेषु न दृश्यते, दशादिषु पुनरुपलभ्यते इति तदर्थम् उपदर्शित, तथा शेषदिनेषु दिवा ब्रह्मचारी, 'रत्ती'ति रात्रौ किम् ? अत आह—परिमाणम्—स्त्रीणां तद्भोगानां वा प्रमाणम्—कृत येन स परिमाण-कृत इति। अयमत्र भावो दर्शन-व्रत-सामायिकाष्ट-म्यादिषोषधोपेतस्य पर्वस्वेकरात्रिकप्रतिमाकारिणः, शेषदिनेषु दिवा ब्रह्मचारिणो रात्रावब्रह्मपरिमाणकृतो-ऽस्नानस्यारात्रिभोजिनः अवद्वकच्छस्य पञ्चमासान् यावत् पंचमी प्रतिमा भवतीति। उक्तं च—

अट्टमी-चउहसीसु पडिमं ठाएगराईय ॥ उ०

असिणाण-वियडभोई मउलियडो दिवसबंभयारी य ।

रत्ति परिमाणकडो पडिमावज्जेसु दियहेसु ॥ त्ति ।

समवायागसूत्र ११ (अभयदेव वृत्ति)

('अवद्वकच्छ' से क्या अभिप्राय रहा है, यह समझ में नहीं आया, वैसे 'कच्छा' शब्द का अर्थ लंगोटा होता है, पर उसके बांधने का निषेध करना अप्रा-संगिक-सा दिखता है। सम्भव है शिर पर पगड़ी आदि न बांधने का अभिप्राय रहा हो।)

स्नान नहीं करना १, प्रकाश मे—दिन में—भोजन करना और श्रवणपरिधानकच्छ रहना । इसका परिपालनकाल छह मास मात्र है तथा पूर्व पांच प्रतिमाओं का परिपालन अनिवार्य है ।

सप्तम—सचेतन आहार का उसकी जानकारी के साथ परित्याग । अभिप्राय यह कि पूर्व छह प्रतिमाओं का परिपालन करते हुए सात मास तक प्रासुक आहार का ग्रहण करना, यह सातवीं प्रतिमा है ।

अष्टमी—पूर्वोक्त सात प्रतिमाओं का परिपालन करते हुए आठ मास तक पृथिवीकायिकादि के उपमर्दन स्वरूप आरम्भ का तद्विषयक जानकारी के साथ परित्याग करना ।

नवमी—पूर्व आठ प्रतिमाओं का परिपालन करते हुए नौ मास तक दूसरे सेवकादिकों के द्वारा आरम्भ न कराना ।

दसवीं—पूर्व नौ प्रतिमाओं का परिपालन करते हुए आधाकर्मयुक्त भोजन का परित्याग करके शिर का उस्तरे से मुण्डन कराना व चोटी रखना । कुछ गृहसमूह के मध्य मे यदि किसी ने पूछा और उसकी जानकारी हो तो 'जानता हूँ' कहना, अन्यथा 'नहीं जानता हूँ' यही कहना । इसका परिपालनकाल दस मास प्रमाण है ।

ग्यारहवीं—श्रमण का अर्थ निग्रन्थ साधु होता है, अतः साधु के समान अनुष्ठान करना, यह श्रमणभूत नाम की ग्यारहवीं प्रतिमा है ।

पूर्वोक्त विधि से उस कठोर तपःकर्म का आचरण करने के कारण आनन्द धमणोपासक का शरीर मूख गया था, वह कृश धमनियो (सिराओं) से सन्तप्त हो रहा था ।

इस बीच किसी समय उस आनन्द धमणोपासक के पूर्व रात्रि मे धर्मजागरण करते हुए यह विचार उदित हुआ—“इस प्रकार यद्यपि शुष्क धमनियो से मैं सन्तप्त हूँ, फिर भी मुझमे उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पौरुष-पराक्रम तथा श्रद्धा, धैर्य एवं सवेग विद्यमान है । इसलिए जब तक यह सब सामग्री बनी हुई है तथा जब तक धर्मचार्य

१. अस्नायी स्नानपरिवर्जकः । न्वचित् पठयते—‘अनि-साइ ति’ न निशायामस्तीत्यनिशदी ।

सम० अमयदेववृत्ति ११.

व धर्मोपासक श्रमण भगवान् महावीर जिन सुहृत्—शुभार्थी (अथवा गन्धहस्ती—अपनी गन्ध से इतर हृषीयों को भगा देने वाले हृषी—के समान) स्वतन्त्रता से बिहार कर रहे हैं, तब तक मुझे कल प्रातःकाल में अपवित्र भारणान्तिक संलेखना को ग्रहण कर उसका आराधन करते हुए भोजन-पान का प्रत्याख्यान करके काम (मृत्यु) की आकांक्षा न करते हुए अवस्थित रहना योग्य है ।” इस विचार के अनुसार उसने संलेखना का आराधन प्रारम्भ कर दिया ।

तत्पश्चात् किसी समय शुभ अध्यवसान, शुभ परिणाम, विमुक्ति को प्राप्त होने वाली लेश्याओं और तदावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से उस आनन्द धमणोपासक के अवधिज्ञान प्रादुर्भूत हुआ । उसके प्रभाव से वह पूर्व में लवण समुद्र के भीतर तक पांच सौ योजन प्रमाण क्षेत्र को जानने-देखने लगा, इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम दिशा में भी लवण समुद्र के भीतर तक पांच-पांच सौ योजन प्रमाण ही क्षेत्र को जानने-देखने लगा । उत्तर दिशा मे वह उससे क्षुद्र हिमवान् वर्षधर पर्वत तक जानता देखता था । ऊपर वह सौधर्म कल्प तक जानता देखता था । नीचे इस रत्नप्रभा पृथिवी के चौरासी हजार वर्ष प्रमाण आयुस्थिति वाले लोलुपायुत नरक तक जानता देखता था ।

उसी समय श्रमण भगवान् महावीर का पदार्पण हुआ । परिपद आयी और वापिस चली गई ।

उस समय श्रमण भगवान् महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति अनंगार (गृहविमुक्त मुनि)—जिनका गोत्र गौतम था, जो सात हाथ ऊँचे थे, समचतुरस्रसंस्थान व वज्रपंभनाराचसंहनन से सुशोभित थे, गौरवर्ण थे; उग्र-तप, दीप्ततप, घोरतप, महातप, उदार, घोरतपस्वी एवं घोरब्रह्मचारी आदि अनेक ऋद्धियो से सम्पन्न थे; जो शरीर को छोड़ चुके थे—जिनका उससे समत्वभाव नष्ट हो चुका था, जिन्होंने विस्तीर्ण तेजोलेख्या को मक्षिप्त कर दिया था—ऐसे वे महर्षि बेला (दो उपवास) रूप विच्छेद रहित तपःकर्म व संयम से अपने को सुसंस्कृत कर रहे थे ।

उस समय वे भगवान् गौतम बेला की पारणा के

समय प्रथम पौरुषी—पुरुष प्रमाण छाथोपलक्षित काल (पहर)—में स्वाध्याय, दूसरी में ध्यान तथा तीसरी पौरुषी में भाजन-वस्त्रादि का निरीक्षण कर रहे थे। वे बिधर श्रमण भगवान् महावीर विराजमान थे उधर आये और भगवान् को नमस्कारपूर्वक इस प्रकार बोले—हे भगवन् ! यदि आपकी अनुज्ञा हो तो मैं पारणा के समय भिक्षाचर्या के लिए वाणिज्याम नगर में जाना चाहता हूँ।

तत्पश्चात् भगवान् की अनुज्ञा प्राप्त कर ईर्यासमिति आदि आगमोक्त विधि से उधर गये। वे जब आवश्यकता-नुसार अन्न-पान को ग्रहण कर वापिस कोल्लाक संनिवेश की ओर आ रहे थे तब मार्ग में उन्होंने बहुत जनों के मुह से “श्रमण भगवान् महावीर का शिष्य आनन्द नामक श्रमणोपासक पोषधशाला में अपश्चिम मारणान्तिक संलेखना का अनुष्ठान कर रहा है।” यह सुना, उसे सुनकर उनके मन में आनन्द श्रमणोपासक को देखने का विचार उदित हुआ। तदनुसार वे उसके पास पोषधशाला की ओर गये।

गौतम को आते हुए देख कर आनन्द श्रमणोपासक को बहुत हर्ष हुआ, तब उसने उन्हें हृदय से वदना व नमस्कार किया। फिर वह उनसे इस प्रकार बोला—“भगवन् ! मैं इस महान् अनुष्ठान के कारण धमनियों से संतप्त हूँ, अतएव मैं आपके पास आकर शिर से तीन बार चरणों की वंदना करने के लिए समर्थ नहीं हूँ, अतः कृपा कर आप स्वयं ही यहाँ पधारें जिससे मैं आप महानुभाव के चरणों की शिर से तीन बार वंदना व नमस्कार कर सकूँ।”

तदनुसार गौतम उस आनन्द श्रमणोपासक के पास गये। तब वह उनके चरणों की तीन बार शिर से वंदना कर इस प्रकार बोला—“गृहस्थ को गृह के मध्य में रहते हुए भवविज्ञान उत्पन्न हो सकता है ?”

गौतम—हो सकता है।

आनन्द—यदि गृहस्थ के वह हो सकता है तो मुझे भी वह उत्पन्न हुआ है। उसके द्वारा मैं पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में लवण समुद्रके भीतर तक पांच-पांच सौ योजन; इसके क्रमसे नीचे लोलुपाश्रयुत नरक तक जानता देखता हूँ।

१. उवा. १, ८१.

गौतम—हे आनन्द ! गृहस्थ के भवविज्ञान तो उत्पन्न होता है, पर उसके वह इतने दूरवर्ती क्षेत्र को विषय करने वाला सम्भव नहीं है। इसलिए हे आनन्द ! तुम इस स्थानकी आलोचना करो व तपःकर्म (प्रायश्चित्त) स्वीकार करो।

आनन्द—भगवन् ! क्या जिनागम में समीचीन, तत्त्व, तथ्य और सद्भूत भावों के लिए भी आलोचना व तपःकर्म का निर्देश है ?

गौतम—ऐसा तो नहीं है।

आनन्द—यदि भगवन् ! ऐसे समीचीन भावों की जिनागम में आलोचना व तपःकर्म नहीं है तो आप ही इस स्थान की आलोचना व तपःकर्म स्वीकार करें।

आनन्द श्रमणोपासक के इस प्रकार कहने पर भगवान् गौतम शंका, कांक्षा व विचिकित्सा से युक्त होते हुए आनन्द के पास से निकल कर श्रमण भगवान् के पास पहुँचे और तब वहाँ उन्होंने गमनागमन का प्रतिक्रमण एवं एषण-अन्वेषण की आलोचना कर लाया हुआ अन्न-जल भगवान् को दिखलाया। तत्पश्चात् उन्हें नमस्कार कर इस प्रकार बोले—“हे भगवन् ! मैं आपकी अनुज्ञा पाकर भिक्षा के लिए गया था, इस प्रकार सः वृत्तान्त कहते हुए उन्होंने कहा कि आनन्द श्रमणोपासक के उक्त कथन से मैं स्वयं शंकित हुआ हूँ, अतः आप कहिए कि उक्त स्थान की आलोचना व प्रायश्चित्त आनन्द श्रमणोपासक करें या मैं करूँ।

इस पर भगवान् महावीर बोले कि हे गौतम ! उक्त स्थान की आलोचना व प्रायश्चित्त तुम स्वयं करो और इसके लिए आनन्द से क्षमा करावो३।

तदनुसार गौतम ने ‘तथा’ कहकर विनीतभाव से इसे स्वीकार करते हुए उक्त स्थान की आलोचना व प्रायश्चित्त किया तथा आनन्द श्रमणोपासक से क्षमा कारायी४।

इसके पश्चात् श्रमण भगवान् महावीर वहाँ से ग्रन्थ प्रदेश के लिए विहार कर गये। [शेष पृ. ३८६ पर]

२. उवा. १, ८१-८५

३. उवा. १, ८६

४. वही १, ८७

साहित्य-समीक्षा

जिणदत्त चरित—डा० माताप्रसाद गुप्त व डा० कस्तूर चन्द कासलीवाल संश्लिष्ट, महावीर भवन, जयपुर से प्रकाशित, पृष्ठ-२५२, मूल्य-५ रु०, सन्-जमवरी १९६६।

कुछ वर्ष पूर्व पाटोदी के मन्दिर (जयपुर) के दृष्ट-लिखित ग्रन्थों की सूची बनाते समय डा० कासलीवाल को 'जिणदत्तचरित' की एक प्रति प्राप्त हुई थी। इसके रचयिता कवि रत्न ने इस चरित का निर्माण वि० सं० १३५४, भाद्रवा सुदि ५, गुरुवार के दिन पूरा किया था। वह हिन्दी का प्रादि काल था। इस ग्रन्थ की भाषा भी प्राचीन हिन्दी है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसका महत्त्व है। हिन्दी भाषा के उद्भव और विकास का विद्यार्थी उसका सही मूल्यांकन कर सकेगा। यह सच है। यदि उस दृष्टि से ग्रन्थ का संकेतात्म का आकलन भूमिका के साथ दे दिया जाता, तो वह पूरी हो जाती। डा० माताप्रसाद गुप्त के सम्पादक होने के कारण हम यह उम्मेद करते थे।

जिणदत्त की कथा जैन परम्परा में सदैव लोकप्रिय रही है। शायद इसी कारण प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी के अनेक कवियों ने उसे अपनी अनुभूति का विषय बनाया। रत्न ने लाखू (लक्ष्मण) के जिस 'जिणदत्त चरित' को अपना आधार माना है, वह लोक के बीच अत्यधिक प्रिय था। रत्न की कथा वैसी नहीं मिली। लाखू की कथा की अनेक प्रतियाँ मिलती हैं। अच्छा होता कि ग्रन्थ के परिशिष्ट में उसे भी मूल रूप में रख दिया जाता। वैसे, भूमिका में डा० कासलीवाल ने जिणदत्त की कथा को लेकर बने सभी काव्यों का खोजपूर्ण इतिहास दिया है। इसमें उन्हें परिश्रम करना पड़ा होगा। शोध की दृष्टि से वह एक ठोस सामग्री है। पूरी भूमिका ही शोध निबन्ध है। जैन ग्रन्थों की भूमिकाओं को ऐसा होना ही पड़ता है।

डा० कासलीवाल ने इस ग्रन्थ का विभिन्न दृष्टियों से महत्त्व प्रतिपादित किया है। एक दृष्टि और है, प्रेम को अक मे समेट कर वीर रस के परिपाक का इसका अपना ढंग है। अर्थात् इस काल की अन्य वीर रसात्मक कृतियों से प्रयुक्त है। खूबी है कि अवसान आन्तरिक मे कर दिया है। कथानक के प्रबन्ध निर्वाह मे वह स्वा-

भाविक ढंग से हुआ है। प्रेम और उस पर जड़ा वीर रस जिसकी छलान शक्ति की ओर। इस ग्रन्थ की देन है। यह सच है कि जयपुर के भण्डारों मे हिन्दी भाषा के ऐसे अनेक रत्न पड़े हुए हैं। उनका सम्पादन और प्रकाशन महावीर भवन से हो रहा है, इससे केवल जैन वाङ्मय ही नहीं, अपितु हिन्दी साहित्य भी कृतार्थ हैं। इस ग्रन्थ की छपाई, कागज, परिशिष्ट, भूमिका, मूलग्रन्थ और उसका अनुवाद सब कुछ डा० कस्तूरचन्द जी की कर्मठता लगनशीलता और साधना का प्रतीक है। वे धन्यवाद के पात्र हैं।

चम्पा इतक—चम्पादेवी-विरचित, डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल सम्पादित, प्रकाशक—महावीर भवन, जयपुर, सन्—१९६६, पृष्ठ—१२४, मूल्य—२ रु०।

इस लघुकाय पुस्तक में कवियित्री चम्पादेवी के १०१ पदों का सकलन है। सभी पद भक्ति मे विभोर कर देने वाले हैं। उनमें सहज स्वाभाविकता है। चम्पादेवी न साहित्यकार थी और न साहित्य-निर्माण की दृष्टि से इन पदों की रचना की गई। चम्पादेवी एक भयंकर रोग में ग्रस्त हुईं तो मुनि बाधिराज की आति उन्होंने अर्हन्त-भक्ति का आश्रय लिया। एक दिन रोग की वेदना से प्रपीड़ित वे जमीन पर-पड़ी सिसक रही थी कि उनके मुख से पड़ता पद—“पड़ी भूधरार खेरी, नैया, छत्रारोगे तो क्या होगा, निःसृत हो पड़ा। शनैः शनैः रोग उपशम हो गया, किन्तु भक्ति उबरती गई। यह भाव इस रचना का मूलधार है। कृति भक्ति-पूर्ण है। लोकप्रिय इतकी कि उसकी अनेक प्रतियाँ मिलती हैं। स्वाभाविकता ऐसी कि आज भी मन तृप्त होता है। उन्होंने इसकी रचना ६६ वर्ष की उम्र मे की। अतः भक्ति की सहजता को स्पष्ट था। वह मिला।

डा० कासलीवाल की भूमिका ने पुस्तक के महत्त्व को और भी बढ़ा दिया है। उसमें कवियित्री का जीवन-परिचय है तथा काव्य आकलन भी। पदों का वर्गीकरण है और तदनुसार उनके महत्त्व का प्रतिपादन। यह आवश्यक था। एक महिला कवि की इस रचना का मुष्ट प्रकाशन कर महावीर भवन जयपुर और उसके मन्त्री धन्यवादाहं है।

—डा० प्रेमसागर जैन

अनेकान्त के उन्नीसवें वर्ष की विषय-सूची

१ अग्रवालों का जैन संस्कृति में योगदान —परमानन्द शास्त्री २७६, ३२६ २ अचलपुर के राजा श्रीपाल ईल—नेमचन्द धन्नुसा जैन १०५ ३ अन्तिम तीव्र इच्छाएँ—डा० प्रेमसागर २३ ४ अनासक्त कर्मयोगी—पं० कैलाशचन्द जैन १० ५ अनेकान्त और बीरसेवामन्दिर के प्रेमी बा० छोटेलालजी—जुगलकिशोर मुस्तार १८१ ६ अपभ्रंश चरित काव्य—डा० देवेन्द्रकुमार ८४ ७. अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकृत संस्कृत कर्मप्रकृति—डा० गोकुलचन्द्र जैन एम.ए. पी-एच. डी. ३३५ ८ अभिनन्दन पत्र १६५-१६६ ९ आश्रम पत्तन ही केशोराय पट्टन है— डा० दशरथ शर्मा ७० १० आचार्य सकलकीर्ति और उनकी हिन्दी सेवा— पं० कुन्दनलाल जैन १२४ ११ आधुनिक विज्ञान और जैनदर्शन—पदमचन्द जैन १७३ १२ उदार मना स्व० बाबू छोटेलालजी—पं० बंशी- धर शास्त्री २ १३ उनकी अपूर्व सेवाएँ—पन्नालाल अग्रवाल ४८ १४ उनके मानवीय गुण—अक्षयकुमार जैन १८ १५ उपनिषदों पर श्रमण संस्कृति का प्रभाव— मुनि श्री नथमल २६२ १६ एक अकेला आदमी—मुनि कान्तिसागर ३४ १७ एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व—भंवरलाल नाहटा २७ १८ एक निष्ठावान साधक—जैनेश्वरकुमार जैन १८७ १९ एक लाख रुपये का साहित्यिक पुरस्कार..... २८७ २० एक संस्मरण—डा० ज्योतिप्रसाद जैन १६० २१ एलिचपुर के राजा एल (ईल) और राजा अरिकेशरी—पं० नेमचन्द धन्नुसा जैन २१६ २२ ऐसे उपकारी व्यक्ति को अट्टा सहित प्रणाम (कविता)—कल्याणकुमार 'शशि' ३६	२३ ऋषभ स्तोत्रम्—मुनि पद्मनन्दि २४३ २४ क्या द्रव्य संग्रह के कर्ता व टीकाकार सम- कालीन नहीं हैं ?—परमानन्द जैन शास्त्री २६६ २५ कल्याण मित्र—डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ८ २६ कुछ पुरानी पहेलियाँ—डा० विद्याधर जोहरा पुरकर ३३१ २७ क्रोध पर क्रोध—परमानन्द जैन १०० २८ खजुराहो का षष्ठ्य मन्दिर—गोपीलाल अमर २२६ २९ गंधावल और जैन मूर्तियाँ—एस. पी. गुप्ता और बी. एन. शर्मा १२६ ३० चंपावती नगरी—नेमचन्द धन्नुसा जैन ३२४ ३१ चातुर्मास योग—मिलापचन्द जी कटारिया ११७ ३२ जसहर चरित की एक कलात्मक सचित्र पाण्डुलिपि—डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल ५१ ३३ जिनवर स्तवनम्—मुनि पद्मनन्दि २०३ ३४ जीवन संगिनी की समाधि पर संकल्प के सुमन . —स्व० बाबू जी की मायरी का एक पृष्ठ ३६ ३५ जैन कथा साहित्य की विशेषताएँ—डा० नरेन्द्र- भानावल १३१ ३६ जैन चम्पू काव्यों का अध्ययन—अगरचन्द नाहटा ३६७ ३७ जैन और वैदिक अनुश्रुतियों में ऋषभ तथा भरत की भवावलि—डा० नरेन्द्र विद्यार्थी ३०६ ३८ जैनदर्शन और निःशस्त्रीकरण—साध्वी श्री मंजुला २४० ३९ जैनदर्शन और वेदान्त—मुनि श्री नथमल १६७ ४० जैन प्रतिमा लक्षण—बालचन्द्र जैन एम. ए. २०४ ४१ जैन बौद्ध दर्शन—प्रो. उदयचन्द जैन १५८ ४२ जैन मूर्तिकला का प्रारम्भिक स्वरूप— रमेशचन्द शर्मा १४२ ४३ जैन साहित्य के अनन्य अनुरागी—डा० बासुदेव शरण अग्रवाल—डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल २५२

४४ ज्ञान तपस्वी गुणिजनानुरागी—रतनलाल कटारिया	२१	६४ मध्य भारत का जैन पुरातत्त्व—परमानन्द शास्त्री	५४
४५ तलघर में प्राप्त १६० प्रतिमाएँ—श्री अमरचन्द नाहटा	८१	६५ महाकवि रघुकृत सावयचरित—डा० राजा-राम जैन	१०१
४६ तिहुरल (तमिलवेद) : एक जैन रचना—मुनि श्री नगराज	२४६	६६ मुस्तार श्री जुगलकिशोर जी का ६०वां जन्म-जयन्ती उत्सव—परमानन्द शास्त्री	३३३
४७ तीन दिन का आतिथ्य—डा० नेमिचन्द शास्त्री	४५	६७ मूक जन सेवक बाबू जी—प्रमोदलाल प्रेमी	३१
४८ दिल्ली शासकों के समय पर नया प्रकाश—हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री	३३६	६८ मूक सेवक—श्री० भागचन्द जैन	१६
४९ ब्रह्म संग्रह के कर्ता और टीकाकार के समय पर विचार—परमानन्द जैन शास्त्री	१४५	६९ मेवाड़ के पुराण की एक प्रशस्ति—रामचन्द्र सोमानी	३०३
५० देश और समाज के गौरव—डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल	४२	७० राजघाट की जैन प्रतिमाएँ—नीरज जैन	४६
५१ दो संस्मरण—स्वतंत्र जैन	१६६	७१ राजस्थान का जैन पुरातत्त्व—डा० कैलाशचन्द्र जैन	१५३
५२ धर्मचक्र सम्बन्धी जैन परम्परा—डा० ज्योति-प्रसाद जैन	१३६	७२ रामचरित का एक तुलनात्मक अध्ययन—मुनि श्री विद्यानन्द जी	३१५
५३ धर्म और विज्ञान का सम्बन्ध—गोपीलाल 'अमर'	१२२	७३ बयाना जैन समाज की बाबू जी का योगदान—कपूरचन्द नरपत्येला	३७
५४ धर्म प्रेमी बा० छोटेलाल जी—विशनचन्द जैन	१६७	७४ विचारवान एक सहृदय व्यक्ति (एक संस्मरण)—पन्नालाल साहित्यचार्य	१८८
५५ धर्म और संस्कृति के अनन्य प्रेमी—प० के. भुजबली शाम्भवी	४८	७५ विदर्भ के दो हिन्दी काव्य—डा० विद्याधर जोहरापुरकर	६७
५६ धुवेलाल मंत्रालय के जैन भूति-लेख—बालचन्द एम. ए.	२४४	७६ विनम्र सिद्धांजलि—कपूरचन्द बरैया	१६४
५७ नाम बड़े दर्शन सुलकारी—अमरचन्द जैन	१७	७७ वीरनन्दी और उनका चन्द्रप्रभ चरित्र—अमृतलाल शास्त्री	१४८
५८ निर्वाणकाण्ड की निम्न गाथा पर विचार—प० दीपचन्द पाण्ड्या	२६१	७८ वे क्या नहीं थे—श्री नीरज जैन	१२
५९ पुरानी यादें—डा० गोकुलचन्द जैन	३९	७९ वे महान् थे—प्रकाश हितैषी शा०	२००
६० प्राकृत ब्याकरणों की पाश्चात्य शाखा का विहंगावलोकन—डा० सत्यरंजन बनर्जी	१७५	८० व्यक्तित्व के धनी—यशपाल जैन	२६
६१ बंगाल का गुप्तकालीन जैन ताम्रशासन—स्व० बाबू छोटेलाल जैन	२३४	८१ वृषभदेव तथा शिव सम्बन्धी प्राच्य ग्रन्थताएँ—डा० राजकुमार जैन	३४
६२ बुद्धघोष और स्याद्वाद—डा० भागचन्द जैन एम. ए. पी.एच. डी.	२६२	८२ शान्तिनाथ फागु—कुन्दन लाल जैन एम. ए.	२८२
६३ बौद्ध साहित्य में जैनधर्म—श्री० डा० भाग-चन्द जैन एम. ए. पी. एच. डी.	२६२	८३ शिक्षा का उद्देश्य—आचार्य तुलसी	३०७
		८४ अष्टाञ्जलि—अमरचन्द जैन	१६८
		८५ अष्टाञ्जलि (कविता)—अनूपचन्द जैन न्यायतीर्थ	४४
		८६ अमण संस्कृति के उद्भावक ऋषभदेव—परमानन्द शास्त्री	२७३

८७ आबक व्रत विधान का अनुष्ठाता :

आनन्द भ्रमणोपासक—बालचन्द्र सि० शा०	४७६	१०० साहित्य समीक्षा—परमानन्द शा०	२०१, २८६, ३३७
८८ श्री शिरपुर पादबन्ध स्वामी विनति—		१०१ साहित्य-समीक्षा—डा० प्रेमसागर	३८३
नेमचन्द्र धन्वसा जैन	३०१	१०२ सिद्ध-स्तुति—मुनि पद्मनन्दि	२६१
८९ षट्खण्डागम-परिचय—बालचन्द्र सि. शास्त्री	२२०	१०३ सुजानमल की काव्य-साधना—गंगाराम गर्ग	१२०
९० षट्खण्डागम और शेष १८ अनुयोगद्वार—		१०४ सुरदास और हिन्दी का जैन पद काव्य (एक	
बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री	२७५	तुलनात्मक विश्लेषण)—डा० प्रेमसागर	२३३
९१ सच्चवा जैन—डा० दशरथ शर्मा	२०	१०५ सूत्रधार मण्डन विरचित रूपमण्डन में जैन	
९२ संतुलन-ग्रपना व्यवहार—मुनिश्री कन्हैयालाल	५०	मूर्ति लक्षण—भगवन्दा नाहटा	२६४
९३ संस्कृत के जैन प्रबन्ध-काव्यों में प्रतिपादित		१०६ स्थायी सुख और शान्ति का उपाय—पं० ठाकुर	
शिक्षा पद्धति—डा० नेमीचन्द्र शास्त्री	१०६	दास जैन	१३६
९४ संस्मरण—पं० हीरालाल सि. शास्त्री	१६२	१०७ स्याद्वाद का व्यावहारिक जीवन में उपयोग—	
९५ समय और साधना—साध्वी श्री राजमती	२७०	पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ	१६५
९६ समय का मूल्य—मुनिश्री विद्यानन्द	३५६	१०८ स्व० बाबू छोटेलाल जी का वंश वृक्ष—	
९७ सम्यग्दृष्टि का स्तवन—बनारसीदास	१	श्री नीरज जैन	३५
९८ सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवातिक पर षट्-		१०९ स्व-स्वरूप में रम	२३३
खण्डागम का प्रभाव—बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री	३२०	११० हिन्दी जैन कवि और काव्य—डा० प्रेमसागर	
९९ सरस्वति-स्तवनम्—मुनि श्री पद्मनन्दि	३३६	जैन	३४७

[पृष्ठ ३८२ का शेषांश]

उपर आनन्द भ्रमणोपासक बहुत क्षीनव्रतों से अपने को सुसंस्कृत करते हुए बीस वर्ष तक भ्रमणोपासक की पर्याय में रहा। उसने ग्यारह प्रतिमाओं का यथाविधि परिपालन किया और मासिक संलेखना के साथ धालो-चना-प्रतिक्रमणादि करते हुए कालमास में—मृत्यु के समय

में—मरण को प्राप्त होकर सौधर्म कल्प के भीतर धरुण विमान में देव पद पाया। वह वहाँ से उग्न होकर महा-विदेह क्षेत्र से सिद्धि को प्राप्त करेगा।

१. वही १, ८८-९०

[टा० पेज २ कालम दो का शेषाप]

मा० राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि पार-
माथिक सस्थाओं के स्वर्ण जयन्ती समारोह का अवसर
अनोखा एवं महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि आदर्श कार्य
सभी धनिकों के लिए एक प्रेरणास्त्रोत है। धनिक लोगो
को अपने को सम्पत्ति का संरक्षक समझकर सम्पत्ति का
सदुपयोग जरूरतमद व्यक्तियों की आवश्यकताओं की
पूर्ति में करना चाहिए। उन्होंने सेठ राजकुमार सिंह जी के
भाषण से निम्न अंश पढ़कर सुनाया—

‘धर्म ने जहां एक ओर मनुष्य के लिए आध्यात्मिक
उन्नति का मार्ग प्रगटन किया वहां दूसरी ओर लोक
कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर जीवन में दान
एवं अग्रग्रह के महत्व का प्रतिपादन भी किया है। आपने
आशा व्यक्त की कि स्व० सेठ सा० के परिवार द्वारा

इस परम्परा को आगे भी चलाया जावेगा। अन्त में
उन्होंने रा० ब० सेठ राजकुमारसिंह जी को इस अवसर पर
साम्मानित होने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया।

रा० ब० सेठ राजकुमारसिंह जी ने पारमाथिक
सस्थाओं के ट्रस्ट एव प्र० का० क० के अध्यक्ष के नाते
इस सुअवसर पर सस्था के समस्त कर्मचारी गणों को १५
दिन का अतिरिक्त वेतन देने की उदार घोषणा की।

फिर सस्थाओं के उपाध्यक्ष श्री महाराज बहादुरसिंह
जी ने आगन्तुक महिलाओं एवं सज्जनों का हृदय से
आभार प्रदर्शन किया।

अन्त में छात्राओं द्वारा जन, गण, मन का गान हुआ
व सभा की कार्यवाही समाप्त हुई। इस अवसर पर
स्मरण विशेषांक, स्वागतभाषण एवं संक्षिप्त विवरण
पत्रिका व मानपत्र भी वितरित किये गये।

—नेमिचन्द्र जैन सं० मंत्री

वीर-सेवा-मन्दिर और “अनेकान्त” के सहायक

- १०००) श्री मिश्रीलाल जी धर्मचन्द जी जैन, कलकत्ता
१०००) श्री देवेन्द्रकुमार जैन, ट्रस्ट,
श्री साहू शीतलप्रसाद जी, कलकत्ता
५००) श्री रामजीवन सगदगी एण्ड सन, कलकत्ता
५००) श्री गजराज जी सरावगी, कलकत्ता
५००) श्री नथमल जी सेठी, कलकत्ता
५००) श्री बैजनाथ जी धर्मचन्द जी, कलकत्ता
५००) श्री रतनलाल जी भांभरी, कलकत्ता
२५१) श्री रा० बा० हरखचन्द जी जैन, रांची
२५१) श्री अमरचन्द जी जैन (पहाड्या), कलकत्ता
२५१) श्री स० रि० धन्यकुमार जी जैन, कटनी
२५१) श्री सेठ सोहनलाल जी जैन,
मंसस मुन्नालाल द्वारकादास, कलकत्ता
२५१) श्री लाला जयप्रकाश जी जैन
स्वरितक मेटल वर्क्स, जगाधरी
२५०) श्री मोतीलाल हीराचन्द गांधी, उस्मानाबाद
२५०) श्री बन्दीधर जी जुगलकिशोर जी, कलकत्ता
२५०) श्री जुगमन्दिरदास जी जैन, कलकत्ता
२५०) श्री सिधई कुन्दनलाल जी, कटनी
२५०) श्री महावीरप्रसाद जी अग्रवाल, कलकत्ता
२५०) श्री बी० आर० सी० जैन, कलकत्ता
२५०) श्री रामस्वरूप जी नेमिचन्द्र जी, कलकत्ता
१५०) श्री वजरगलाल जी चन्द्रकुमार जी, कलकत्ता
१५०) श्री चम्पालाल जी सरावगी, कलकत्ता

- १५०) श्री जगमोहन जी सरावगी, कलकत्ता
१५०) „ कस्तूरचन्द जी आनन्दीलाल जी कलकत्ता
१५०) „ कन्हैयालाल जी सीताराम, कलकत्ता
१५०) „ पं० बाबूलाल जी जैन, कलकत्ता
१५०) „ मालीराम जी सरावगी, कलकत्ता
१५०) „ प्रतापमल जी मदनलाल पांड्या, कलकत्ता
१५०) „ भागचन्द जी पाटनी, कलकत्ता
१५०) „ शिखरचन्द जी सरावगी, कलकत्ता
१५०) „ सुरेन्द्रनाथ जी नरेन्द्रनाथ जी कलकत्ता
१०१) „ मारवाड़ी दि० जैन समाज, व्यावर
१०१) „ विगम्बर जैन समाज, केकड़ी
१०१) „ सेठ चन्दूलाल कस्तूरचन्दजी, बम्बई नं० २
१०१) „ लाला शान्तिलाल कागजी, दरियागंज बिल्ली
१०१) „ सेठ भंवरीलाल जी बाकलीवाल, इम्फाल
१०१) „ शान्तिप्रसाद जी जैन, जैन बुक एजेन्सी,
नई बिल्ली
१०१) „ सेठ जगन्नाथजी पाण्ड्या भूमरीतलैया
१०१) „ सेठ-जगवानदास शोभाराम जी सागर
(म० प्र०)
१०१) „ बाबू नृपेन्द्रकुमार जी जैन, कलकत्ता
१००) „ बब्रीप्रसाद जी आत्माराम जी, पटना
१००) „ रूपचन्दजी जैन, कलकत्ता
१००) „ जैन रत्न सेठ गुलाबचन्द जी टोंग्या
इन्दौर

सभी ग्रन्थों में मुख्य में

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थों की पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थों में उद्धृत दूसरे पद्यों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यों की सूची। संपादक मुस्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलंकृत, डा० कालीदास नाग, एम. ए. डी. लिट् के प्राक्कथन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानों के लिए अनीब उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द १५)
- (२) प्राप्त परीक्षा—श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति, प्राप्तो की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक सुन्दर, विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य पं. दम्बारीनालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द। ८)
- (३) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारती का अपूर्व ग्रन्थ, मुस्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्व की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित। ... २)
- (४) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्र की अनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगल-किशोर मुस्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। १॥)
- (५) अध्यात्मकमलमार्तण्ड—पञ्चाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिकरचना, हिन्दी-अनुवाद-सहित १॥)
- (६) युक्त्यनुशामन—तत्त्वज्ञान में परिपूर्ण समन्तभद्र की असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अलंकृत, सजिल्द। ... ॥)
- (७) श्रीपुरपादबर्नाथस्तोत्र—प्राचार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्तुति, हिन्दी अनुवाद-सहित। ॥)
- (८) शामनचतुस्त्रिंशिका—(तीर्थपरिचय) मुनि भद्रनकीर्ति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-अनुवाद सहित ॥)
- (९) समीचीन धर्मशास्त्र—स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थावार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुस्तार श्री जुगलकिशोर जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द। ... ३)
- (१०) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० १ संस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण सहित अपूर्व संग्रह उपयोगी ११ परिशिष्टों की और पं० परमानन्द शास्त्री की ईतिहास-विषयक माहिर्य परिचयात्मक प्रस्तावना से अलंकृत, सजिल्द। ... ४)
- (११) समाधितन्त्र और इष्टोपदेश—अध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित मुख्य ४)
- (१२) अनित्यभावना—भा० पद्मनन्दी की महत्व की रचना, मुस्तार श्री के हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित।)
- (१३) तत्त्वार्थमूत्र—(प्रभाचन्द्रीय)—मुस्तार श्री के हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्या से युक्त। ... १)
- (१४) श्रवणबेलगोल और दक्षिण के ग्रन्थ जैनतीर्थ। ११)
- (१५) महावीर का सर्वोदय तीर्थ ३), (५) समन्तभद्र विचार-दीपिका ३), (६) महावीर पूजा १)
- (१६) बाहुबली पूजा—जुगलकिशोर मुस्तार कृत १)
- (१७) अम्यात्म रहस्य—पं० आशाधर की सुन्दर कृति मुस्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित। १)
- (१८) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० २ अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्वपूर्ण संग्रह। ५५ ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रन्थ-परिचय और परिशिष्टों सहित। स. पं० परमानन्द शास्त्री। सजिल्द १२)
- (१९) जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ संख्या ७४० सजिल्द (वीर-शासन-संघ प्रकाशन ५)
- (२०) कसायपाहुड सुत—मूलग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचार्य ने की, जिस पर श्री यतिवृषभाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूर्णसूत्र लिखे। सम्पादक पं. हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों और हिन्दी अनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी अधिक पृष्ठों में। पृष्ठ कागज और कपड़े की पक्की जिल्द। ... २०)
- (२१) Reality भा० पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि का अंग्रेजी में अनुवाद बड़े आकार के ३०० पृष्ठ पक्की जिल्द मू० ६)

प्रकाशक—प्रेमचन्द जैन, वीरसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिंटिंग हाउस, दरियागज, दिल्ली से मुद्रित।

